

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

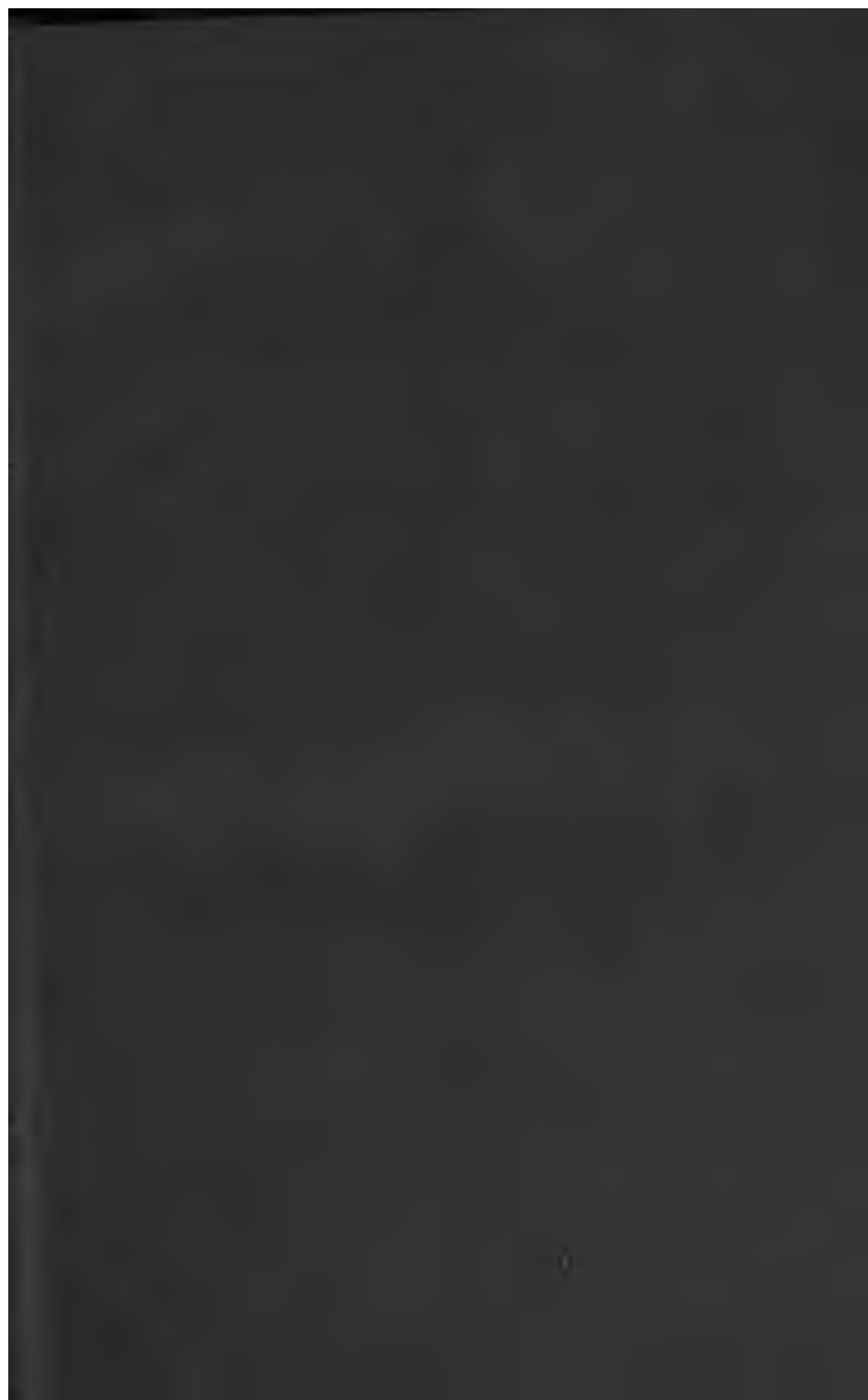
Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

A 412437

PRESENTED BY
RICHARD HUDSON
PROFESSOR OF HISTORY
1888-1911

Lehrbuch
der
Kirchengeschichte
für Studirende,

von
Dr. Joh. Heinr. Kurr,
K. K. Bisth. Staatsrath und emerit. Professor der Theologie.

Siebente verbesserte Auflage.

Zweiter Band.
Seit der Reformation.

Mitau, 1874.
Aug. Neumann's Verlag.
(fr. Lucas.)

BR
145
.K96
1874
v.2

Üebersetzungsrecht vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis des zweiten Bandes.

Dritte Abtheilung.

Entwicklungsgeschichte der Kirche in der modern-germanischen Bildungsform.

	Seite
§. 121. Charakter und Begrenzung	3

Erste Periode der Kirchengeschichte in der modern-germanischen Bildungsform. (16. Jahrh.)

I. Die Reformation.

A. Die Constituirung der Reformation.

§. 122. Die Anfänge der Wittenberger Reformation . . .	7
1) Luthers Lehrjahre. 2) Die Thejen. 3) Cajetan und Miltiz. 4) Die Leipziger Disputation. 5) Melanchthon.	
§. 123. Luthers Sturm- und Drangperiode (1520. 21) . . .	11
1) Die Bannbulle. 2) Erasmus. 3) Karl V. 4) Luther in Worms. 5) Das Wartburger Exil.	
§. 124. Ausartung und Läuterung der Wittenberger Reformation (1522—25) . . .	15
1) Die Wittenberger Schwarmgeisterei. 2) Franz von Sickingen. 3) Karlstadt. 4) Thom. Münzer. 5) Der Bauernkrieg.	
§. 125. Luthers Fehden mit Heinrich VIII. und mit Erasmus (1523—26) . . .	19
1) Luther und Erasmus. 2) Thomas Murner. 3) Berthold von Chiemsee.	
§. 126. Reichsgeschichtliche Entwicklung des Reformationswerkes (1522—26) . . .	21
1) Reichstag zu Nürnberg 1522. 2) Ausbreitung der evang. Lehre. 3) Reichstag zu Nürnberg 1524. 4) Convent zu Regensburg 1524. 5) Die evangelischen Stände. 6) Das Torgauer Bündniß. 7) Reichstag zu Speier 1526.	

	Seite
§. 127. Gründung evangelischer Landeskirchen (1526—29) . . .	27
1) Organisation der sursächsischen Kirche, 2) der hessischen, 3) anderer deutschen Landeskirchen, 4) der niederdeutschen Städte.	
§. 128. Blutzügen der evangelischen Lehre (1521—29) . . .	29
§. 129. Luthers privates und öffentliches Leben (1523—29) . . .	30
1) Luthers schriftstellerisches Wirken. 2) Eine katholische Würdigung von Luthers Wirken.	
§. 130. Die Reformation in der deutschen Schweiz (1519—31) . . .	33
1) Ulrich Zwingli. 2) Reformation in Zürich, 3) in Basel, 4) in andern Kantonen. 5) Wiedertäuferische Ausartung. 6) Disputation zu Baden. 7) Disputation zu Bern. 8) Vollständiger Sieg der Reformation zu Basel, St. Gallen und Schaffhausen. 9) Erster Kappeler Friede. 10) Zweiter Kappeler Friede.	
§. 131. Der Sacramentsstreit (1525—29) . . .	39
§. 132. Der evangelischen Stände Protestation und Erkenntniß . . .	41
1) Die Pad'schen Handel. 2) Die Stellung des Kaisers. 3) Reichstag zu Speier 1529. 4) Marburger Colloquium. 5) Schwabacher Convent. 6) Reichstag zu Augsburg. 7) Augsburger Confession. 8) Augsburger Reichstagsabschied. 1530.	
§. 133. Die Ereignisse und Verhandlungen in den Jahren 1531—36 . . .	47
1) Der Schmalkaldische Bund. 2) Der Nürnberger Religionsfriede. 3) Evangelisation Württembergs. 4) Die Reformation in Anhalt und Pommern, 5) in Westphalen. 6) Die Münstersche Kotte. 7) Erweiterung des Schmalkaldischen Bundes. 8) Die Wittenberger Concordie.	
§. 134. Die Ereignisse und Verhandlungen in den Jahren 1537—39 . . .	52
1) Die Schmalkaldischen Artikel. 2) Das Nürnberger Bündniß. 3) Der Frankfurter Anstand. 4) Die Reformation im Albertinischen Sachsen, 5) in der Mark Brandenburg.	
§. 135. Die Zeit der Vereinbarungsversuche (1540—64) . . .	56
1) Die Doppelhehe des Landgrafen. 2) Religionsgespräch zu Worms, 3) zu Regensburg. 4) Regensburger Declaration. 5) Das Raumburger Bisthum und die Würzener Frenung. 6) Die Reformation in Braunschweig und der Pfalz, 7) im Kurfürstenthum Köln. 8) Bedrängnisse des Kaisers. 9) Reichstag zu Speier. 10) Herwürfnisse des Kaisers mit den evang. Ständen. 11) Luthers letzte Tage.	
§. 136. Der Schmalkaldische Krieg und das Interim (1546—51) . . .	64
1) Vorbereitungen zum Kriege. 2) Feldzug an der Donau. 3) Feldzug an der Elbe. 4) Das Tridentinische Concil. 5) Das Augsburger Interim. 6) Einführung des Interim. 7) Das Leipziger Interim. 8) Wiedeaufnahme des Concils.	
§. 137. Kurfürst Moriz und der Augsburger Religionsfriede (1550—55) . . .	71
1) Stand der Dinge. 2) Kurfürst Moriz. 3) Der Passauer Vertrag. 4) Morizens Tod. 5) Der Augsburger Religionsfriede. 6) Zweiter Reformationsversuch in Köln.	
§. 138. Die Reformation in der französischen Schweiz . . .	76
1) Calvins Vorläufer. 2) Calvin vor seiner Genfer Wirksamkeit. 3) Calvins erstmalige Wirksamkeit in Genf, 4) die	

- zweimalige. 5) Calvins Schriften. 6) Calvins Lehre. 7) Sieg des Calvinismus über den Zwinglianismus.
- §. 139. Die Reformation außerhalb der Stiftungsländer . . . 80
- 1) Schweden. 2) Dänemark. 3) Kur-, Liv- und Esthland. 4) England. 5) Schottland. 6) Die Niederlande. 7) Frankreich. 8) Polen. 9) Böhmen und Mähren. 10) Ungarn. 11) Siebenbürgen. 12) Spanien. 13) Italien. 14) Die Türkei.

B. Innere Geschichte der reformatorischen Kirchen.

- §. 140. Der unterscheidende Charakter der lutherischen Kirche . . . 93
- §. 141. Lehrstreitigkeiten in der lutherischen Kirche . . . 95
- 1) Die Philippisten. 2) Der antinomistische Streit, 3) der osianbrische, 4) der adiaphoristische, 5) der majoristische, 6) der synergistische, 7) der kryptocalvinistische, 8) der Rarg'sche und der Aepin'sche Streit. 9) Die Concordienformel. 10) Die lursächsischen Visitationsartikel. 11) Der Huber'sche Streit.
- §. 142. Verfassung, Cultus, Leben und Wissenschaft in der lutherischen Kirche . . . 102
- 1) Verfassung. 2) Gottesdienst und Kunst. 3) Kirchenlieb. 4) Choralgesang. 5) Theologische Wissenschaft. 6) Die deutsche Nationalliteratur. 7) Heidenmission.
- §. 143. Die innere Gestaltung der reformirten Kirche . . . 109
- 1) Kirchengesang. 2) Theologische Wissenschaft. 3) Heidenmission.
- §. 144. Calvinisirung deutsch-luther. Landeskirchen . . . 111
- 1) Die Pfalz. 2) Bremen. 3) Anhalt.

II. Die Deformation.

- §. 145. Charakter der Deformation . . . 113
- §. 146. Der Mysticismus . . . 114
- 1) Schwentfeld. 2) Agrippa, Paracelsus, Weigel. 3) Seb. Frand, Jord. Bruno. 4) Die Familisten.
- §. 147. Der Anabaptismus . . . 116
- 1) David Joris. 2) Menno Simons.
- §. 148. Antitrinitarier und Unitarier . . . 118
- 1) Deutsche Antitrinitarier. 2) Mich. Servete. 3) Italienische Antitrinitarier vor Socinus. 4) Socin und die Socinianer.

III. Die Contrareformation.

- §. 149. Innere Befestigung und Erneuerung der katholischen Kirche . . . 120
- 1) Die Päpste und das Concil. 2) Die Päpste nach dem Concil. 3) Die Gesellschaft Jesu. 4) Neue Orden für innere Mission. 5) Reformation alter Orden. 6) Der Augustinismus. 7) Die theologische Wissenschaft. 8) Die päpstliche Infallibilität. 9) Musik, Kunst, Poesie. 10) Das deutsche Kirchenlieb. 11) Das christliche Leben.
- §. 150. Uebersseeische Mission . . . 133
- 1) Ostindien und Japan. 2) China. 3) Amerika. 4) Abyssinien und Aegypten.

§. 151.	Die katholischen Restaurationsbestrebungen . . .	Seite 134
	1) Die Gefinnung der deutschen Kaiser. 2) Restaurationsbestrebungen in Deutschland, 3) in den übrigen Ländern Europas. 4) Rußland und die unirten Griechen.	

Zweite Periode der Kirchengeschichte in modern-germanischer Bildungsform.

(17. Jahrh.)

I. Die gegenseitigen Beziehungen der Kirchen zu einander.

§. 152.	Die morgenländische Kirche und das Abendland . .	138
	1) Katholische Hoffnungen. 2) Calvinistische Hoffnungen. 3) Orthodoxe Befestigung.	
§. 153.	Katholicismus und Protestantismus . . .	139
	1) Restauration in deutschen Ländern. 2) Die Protestanten in Frankreich und die Waldenser in Piemont. 3) Die Katholiken in England. 4) Convertirte Fürsten. 5) Unionsbestrebungen.	
§. 154.	Lutherthum, Calvinismus und Anglikanismus . .	144
	1) Calvinisirung von Hessen-Cassel. 2) Calvinisirung der Grafschaft Lippe. 3) Uebertritt des kurbrandenburgischen Hauses. 4) Unionsversuche. 5) Die englischen Nonconformisten.	

II. Die römisch-katholische Kirche.

§. 155.	Papstthum, Mönchthum und Heidenmission . . .	147
§. 156.	Mysticismus, Quietismus und Jansenismus . . .	152
§. 157.	Wissenschaft und Kunst . . .	155
	1) Theol. Wissenschaft. 2) Kirchliche Musf. 3) Christliche Dichtkunst.	

III. Die evangelisch-lutherische Kirche.

§. 158.	Die lutherische Orthodogie und ihre Kämpfe . . .	158
	1) Die Orthodogie im Kampfe mit sich selbst. 2) Der synkretistische Streit. 3) Das erste Stadium des pietistischen Streites. 4) Theol. Literatur.	
§. 159.	Das religiöse Leben in der luth. Kirche . . .	163
	1) Mystik und Asketik. 2) Mysticismus und Theosophie. 3) Das geistliche Lieb. 4) Die geistliche Musf. 5) Das christliche Volksleben. 6) Die Heidenmission.	

IV. Die reformirte Kirche.

§. 160.	Die reformirte Theologie und ihre Kämpfe . . .	170
	1) Der Arminianische Streit. 2) Nachwirkungen des Arminianischen Streites. 3) Die Cartesianischen und Coccejanischen Streitigkeiten. 4) Die theologische Literatur.	

§. 161.	Das religiöse Leben in der reformirten Kirche . . .	Seite 176
	1) Kirchlicher Gesang und ästhetische Literatur. 2) Die Heidenmission.	

V. Antikirchliches und Außerkirchliches.

§. 162.	Secten und Schwärmer . . .	178
	1) Die niederländischen Taufgesinnten. 2) Die englischen Baptisten. 3) Die Quäker. 4) Separatisten und Secten ohne Bestand. 5) Russische Secten.	
§. 163.	Philosophen und Freidenker	181

Dritte Periode der Kirchengeschichte in modern-germanischer Bildungsform.

(18. Jahrh.)

I. Das katholische Kirchengebiet.

§. 164.	Die römisch-katholische Kirche . . .	186
	1) Die Päpste aus der ersten Hälfte des Jahrh. 2) Neue Orden. 3) Die Heidenmission. 4) Die Contrareformation. 5) Conversionen. 6) Der Jansenismus im zweiten Stadium. 7) Die alte katholische Kirche der Niederlande. 8) Aufhebung des Jesuitenordens. 9) Antihierarchische Bestrebungen in Deutschland. 10) Die französische Revolution. 11) Das katholische Contingent zur Aufklärung. 12) Die katholische Theologie.	
§. 165.	Die morgenländisch-orthodoxe Kirche . . .	198
	1) Die orthodoxe Kirche Rußlands. 2) Russische Secten.	

II. Das protestantische Kirchengebiet.

§. 166.	Die lutherische Kirche vor der Aufklärung . . .	199
	1) Zweites Stadium der pietistischen Streitigkeiten. 2) Die lutherische Theologie. 3) Kirchenrechtliche Theorien. 4) Das Kirchenlied. 5) Der geistliche Gesang. 6) Das christliche Leben und die Erbauungsliteratur. 7) Die Heidenmission.	
§. 167.	Die Herrnhutische Brüdergemeinde . . .	210
	1) Der Stifter. 2) Die Stiftung. 3) Die Entwicklung der Gemeinde. 4) Zinzendorfs Plan und Werk. 5) Spangenberg's Wirksamkeit. 6) Die Heidenmission.	
§. 168.	Die reformirte Kirche und der Methodismus . . .	222
	1) Der Methodismus. 2) Die Unionsbestrebungen. 3) Die reformirte Theologie.	
§. 169.	Neue Secten und Schwärmer . . .	225
	1) Schwärmer und Separatisten in Deutschland. 2) Die Inspirationsgemeinden in der Wetterau. 3) Dippel. 4) Heuchlerische und verbrecherische Kotten. 5) Der Swedenborgianismus. 6) Neue baptistische Secten. 7) Neue quäkerische Secten. 8) Secte der Hebräer und der Hattemisten.	
§. 170.	Die Theologie und Literatur der Aufklärungszeit	232

	Seite
1) Die englischen Deisten. 2) Die Vorläufer der deutschen Aufklärung. 3) Die Aufklärung in Deutschland seit 1750. 4) Die Uebergangstheologie. 5) Die rationalistische Theologie. 6) Die supranaturalistische Theologie. 7) Die Philosophie in Deutschland. 8) Die deutsche Nationalliteratur.	
§. 171. Das kirchliche Leben in der Aufklärungszeit	242
1) Die Gesangbuchverwässerung und die geistliche Poesie. 2) Die geistliche Musik. 3) Religiöse Parteien innerhalb der Kirche. 4) Das Christliche Leben außerhalb Deutschlands. 5) Die Christliche Vereins- und Missionsthätigkeit.	

Vierte Periode der Kirchengeschichte.

in modern-germanischer Bildungsform.

(19. Jahrh.)

I. Allgemeines und Einleitendes.

§. 172. Uebersicht der religiösen Bewegung im 19. Jahrh.	247
§. 173. Die allgemeinen Bildungsgrundlagen des 19. Jahrhunderts nach ihren Beziehungen zu Christenthum und Kirche.	249
1) Die Philosophie. 2) Die Fachwissenschaften. 3) Die Nationalliteratur. 4) Die Volksschule. 5) Die Kunst.	
§. 174. Interconcessionelle Beziehungen und Aktionen	260
1) Conversionen. 2) Romanisirende Tendenzen unter den Protestanten. 3) Die Stellung des Katholicismus zum Protestantismus. 4) Die römische Disputation. 5) Römisch-katholische Unionshoffnungen. 6) Griechisch-orthodoxe Unionshoffnungen.	

II. Der Protestantismus.

§. 175. Rationalismus und Pietismus	266
1) Der Rationalismus. 2) Der Pietismus. 3) Der Königsberger Religionsproceß. 4) Die Erweckungsperiode in den J. 1857—61.	
§. 176. Evangelische Union und lutherische Separation	272
1) Die evangelische Union. 2) Die lutherische Separation. 3) Die Separation in der Separation.	
§. 177. Evangelische Conföderation	275
1) Der Gustav-Adolfsverein. 2) Die Evangelische Allianz. 3) Der Evangelische Kirchentag. 4) Die Eisenacher Konferenz.	
§. 178. Lutherthum, Melanchthonismus und Calvinismus	279
1) Das Lutherthum innerhalb der Union. 2) Das Lutherthum außerhalb der Union. 3) Der Melanchthonismus und Calvinismus.	
§. 179. Der Protestantenverein	282
1) Der Protestantentag. 2) Protestantenvereinliche Propaganda. Protestantenvereinliche Martyrien.	
§. 180. Die Cultuswirren	285
1) Die Gesangbuchsnöth. 2) Die Choralbuchsnöth. 3) Die liturgische Misère. 4) Bibel und Erbauungsbücher.	

Inhaltsverzeichnis.

IX

	Seite
§. 181. Die innere Mission	288
1) Anstalten für innere Mission. 2) Der preussische Johanniterorden. 3) Der Reiseprediger Gustav Werner. 4) Die Bibelgesellschaften.	
§. 182. Die auswärtige Mission	291
1) Missionsgesellschaften. 2) Die Mission in Europa und Amerika, 3) in Afrika, 4) in Asien, 5) in Polynesien und Australien. 6) Die Judenmission. 7) Die Mission unter den morgenländischen Kirchen. 8) Die Mission unter den Muhamedanern.	
§. 183. Die protestantische Theologie in Deutschland	300
1) Schleiermacher. 2) Die ältere rationalistische Theologie. 3) Der historisch-kritische Rationalismus. 4) Die alten supranaturalistischen Schulen. 5) Der pietistische Supranaturalismus. 6) Die speculative Theologie. 7) Die Tübinger-Baur'sche Schule. 8—10) Die Vermittlungstheologie. 12) Die freie protestantische Theologie. 13) Die confessionell reformirte Theologie. 14—17) Die confessionell lutherische Theologie. 18) Kirchenrechtslehrer.	

III. Der Katholicismus.

§. 184. Das Papstthum und der Kirchenstaat	324
1) Die Päpste bis auf Pius IX. 2) Pius IX. 3) Untergang des Kirchenstaats. 4) Der Gefangene des Vatikans.	
§. 185. Ordens- und Vereinswesen	329
1) Die Gesellschaft Jesu und die ihr verwandten Orden. 2) Die übrigen Orden und Congregationen. 3) Das Vereinswesen. 4) Die Heidenmission.	
§. 186. Katholischer Liberalismus und Ultramontanismus	335
1) Jansenische Tendenzen. 2) Liberalistische Tendenzen. 3) Ultramontane Propaganda. 4) Ultramontane Frömmigkeitspecimina.	
§. 187. Das Vaticanische Concil und die Altkatholiken	341
1) Vorgeschichte des Concils. 2) Die Organisation des Concils. 3) Verhandlungen des Concils. 4) Anerkennung der Concilsbeschlüsse. 5) Constituirung einer altkatholischen Kirche in Deutschland. 6) Die Stellung der deutschen Altkatholiken zum Staate. 7) Die Altkatholiken außerhalb des deutschen Reiches.	
§. 188. Die katholische Theologie, besonders in Deutschland	350
1) Hermes und seine Schule. 2) Baader und seine Schule. 3) Günther und seine Schule. 4) Röhler. 5) Döllinger. 6) Die bedeutendsten Vertreter der systematischen Theologie, 7) der historischen Theologie, 8) der exegetischen Theologie. 9) Die neuscholastische Schule. 10) Der Gelehrtencongreß zu München.	

IV. Staats- und Landeskirchenthum.

§. 189. Das Deutsche Reich und der deutsche Bund	360
1) Der Reichsdeputationshauptschluß. 2) Der Fürst-Primas des Rheinbundes. 3) Der Wiener Congreß und der Deutsche Bund.	

	Seite
§. 190. Oestreich-Ungarn	362
1) Die Zillertaler Auswanderung. 2) Das Concordat.	
3) Die protest. Kirche in Eisleithanien. 4) Die clericale Landtagsoption in Tyrol. 5) Die österreichische Universitätsreform.	
6) Die vier österreichischen Kirchengesetze. 7) Die protest. Kirche in Transleithanien.	
§. 191. Preußen	367
1) Der Kölner und Posener Conflict. 2) Die Evangelische Generalsynode. 3) Der Evangelische Oberkirchenrath unter Friedrich Wilhelm IV. 4) Die Blüthezeit des Ultramontanismus. 5) Die s. g. Neue Aera für die evang. Kirche. 6) Die annectirten Provinzen.	
§. 192. Die norddeutschen Kleinstaaten	374
1) Das Königreich Sachsen. 2) Die sächsischen Herzogthümer. 3) Hannover. 4) Kurhessen. 5) Braunschweig, Oldenburg und Lippe-Deimold. 6) Mecklenburg.	
§. 193. Baiern	379
1) Das Concordat. 2) Die Protestanten unter Ludwig I. 3) Reorganisationsversuche der lutherischen Kirche. 4) Die unirt. Kirche der Rheinpfalz. 5) Die bayerische Kirchenpolitik seit 1866.	
§. 194. Die süddeutschen Kleinstaaten und das Reichsland	382
1) Die Oberrheinische Kirchenprovinz. 2) Die katholischen Wirren in Baden bis 1861. 3) Die protestantischen Wirren in Baden bis 1861. 4) Landeskirchliche Entwicklungen in Baden seit 1861. 5) Hessen-Darmstadt und Nassau. 6) Württemberg. 7) Elsaß-Lothringen.	
§. 195. Der Kampf mit dem Ultramontanismus im neuen Deutschen Kaiserreich.	389
1) Die Aggression des Ultramontanismus. 2) Die durch Schutz der Ultrakatholiten hervorgerufenen Conflicte. 3) Der Kampf auf dem Gebiete der Schule. 4) Der Kanzelparagraph und das Jesuitengesetz. 5) Die vier preussischen Kirchengesetze. 6) Die Ergänzung der preussischen Maigesetze. 7) Das selbstständige Vorgehen der übrigen deutschen Regierungen. 8) Die Mittelschicht der evang. Kirche.	
§. 196. Die Schweiz	397
1) Die protest. Kirche in der deutschen Schweiz. 2) Die protest. Kirche in der französischen Schweiz. 3) Die kathol. Kirche der Schweiz. 4) Der Genfer Conflict. 5) Der Conflict im Bisthum Basel-Solothurn. 6) Die kirchliche Gesetzgebung in der Schweiz.	
§. 197. Holland und Belgien	402
1) Die Vereinigten Niederlande. 2) Das Königreich Belgien. 3) Das Königreich Holland.	
§. 198. Die skandinavischen Reiche.	404
1) Dänemark. 2) Schweden und Norwegen.	
§. 199. Großbritannien und Irland	406
1) Die bischöfliche Staatskirche. 2) Die Puseyiten und Ritualisten. 3) Der Rationalismus in der bischöflichen Kirche. 4) Die schottische Landeskirche. 5) Die katholische Kirche in England. 6) Die katholische Kirche in Irland.	
§. 200. Frankreich	412
1) Das französische Kirchenwesen unter Napoleon I. 2) Die Bourbonnische Restauration und das Bürgerkönigthum. 3) Die	

	Seite
kathol. Kirche unter Napoleon III. 4) Die kathol. Kirche in der dritten französl. Republik. 5) Die protest. Kirche unter Napoleon III. 6) Die protest. Kirche in der dritten Republik.	
§. 201. Italien	418
1) Das Königreich Sardinien. 2) Das Königreich Italien. 3) Das Evangelium in Italien.	
§. 202. Spanien und Portugal	421
1) Spanien unter Ferdinand VII. und Maria Christine. 2) Spanien unter Isabella II. 3) Die Evangelisation in Spanien. 4) Das Kirchenthum in Portugal.	
§. 203. Rußland	424
1) Die orthodoxe Staatskirche. 2) Die katholische Kirche. 3) Die evangelische Kirche.	
§. 204. Griechenland und die Türkei	428
1) Die orthodoxe Kirche in Griechenland. 2) Die syrische Christenmegelei. 3) Der bulgarische Kirchenstreit. 4) Die armenische Kirche. 5) Die Evangelisation in der Türkei.	
§. 205. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika	431
1) Englisch-protest. Denominationen. 2) Deutsch-lutherische Denominationen. 3) Deutsch-reformirte und andere deutsch-protest. Denominationen. 4) Die katholische Kirche.	
§. 206. Die romanischen Staaten in Amerika	435
1) Mexico. 2) Die Central- und südamerikanischen Republiken. 3) Brasilien.	

V. Antikirchenthum und Antichristenthum.

§. 207. Secten und Schwärmer auf römisch-katholischem und orthodox-russischem Boden	438
1) Katholische Secten und Schwärmer. 2) Russische Secten und Schwärmer.	
§. 208. Secten und Schwärmer protestantischen Ursprungs	441
1) Die Propaganda alter Secten. 2) Schwärmerische Erscheinungen. 3) Communistische Secten. 4) Die Spiritisten. 5) Der deutsche Tempel. 6) Die Amenische Gemeinde. 7) Die Irvingianer. 8) Die Darbyisten. 9) Die Mormonen. 10) Die Taipnngs.	
§. 209. Socialismus und Communismus	451
1) Der St. Simonismus. 2) Der Owenismus. 3) Der Communismus und Nihilismus. 4) Die Internationale.	

Berichtigungen

zum I. Bande.

- S. 16 Z. 5 v. o. lies: **Freiburg** st. Hildesheim.
 " 43 " 16 v. u. " **Bernh.** st. C. F. S.
 " 259 " 15 v. o. " **Cölibat** st. Cölebat.
 " 266 " 15 v. o. " **ihrer** und Z. 18 **Angilram.**
 " 390 " 14 v. o. " **Stapulensis** st. Stapulanis.
 " 392 " 11. 12 v. u. lies: **§. 149. 9** st. §. 149, 8.

Berichtigungen

zum II. Bande.

- S. 11 Z. 15 v. o. lies: **Mener** st. Maurer.
 " 41 " 4 v. u. " **Befinnung** st. Gefinnung.
 " 50 " 20 v. o. " **die** st. daß.
 " 58 " 12 v. u. " **adoptirt** st. adopirt.
 " 79 " 14 v. u. " **Bestalazzi** st. Bestalazzi.
 " 88 " 23 v. u. " **Messe** st. Masse.
 " 97 " 25 v. u. " **Staphylus** st. Staphyllus.
 " 124 " 28 v. u. " **maßlos** st. maßloß.
 " 149 " 5 v. u. " **Calasanza** st. Calasanze.
 " 166 " 21 v. u. " **wahr** st. war.
 " 175 " 6 v. o. " **hebraicae** u. Z. 14 v. u. **Synagoga.**
 " 200 " 7 v. u. " **überfluthete** st. überfluthete.
 " 216 " 26 v. o. " **Spitze** st. Stütze.
 " 222 " 17 v. o. " **fast gar** st. gar fast.
 " 231 " 27 v. u. " **apokalyptisch** st. apokalyptisch.
 " 257 " 9 v. o. hinter „entfaltet“ ist hinzuzufügen: „deren Adel und Würde später aber im Dienste eines wüsten und wüthigen Ultramontanismus unterging“.
 " 283 " 2 v. o. lies: **Standes** st. Bestandes.
 " 290 " 26 v. o. " **Rechtsritter** st. Reichsritter.
 " 317 " 24 v. u. " **des** st. daß.
 " 320 " 10 v. u. " **Ob.** st. Ob.
 " 324 " 15 v. o. " **Jakobson** st. Jolobson.
 " 330 " 20 v. o. " **Pius** st. Pius.
 " 333 " 6 v. u. " **Barromäus** st. Barromäus.
 " 353 " 6 v. u. " **neuest.** st. muß.
 " 356 " 16 v. u. " **Plato's** st. Plato's.
 " 385 " 28 v. u. " **Hundesbagen** st. Hundsbagen.
 " 386 " 19 v. u. " **eine außerordentliche** st. die erste allgemeine.
 " 391 " 25 v. u. " **Kremenß** st. Kremenß.
 " 399 " 5 u. 17 v. o. lies: **Waadtland.**
 " 415 " 23 v. u. sind die Worte: „als Kultusminister“ zu streichen.

Dritte Abtheilung.

Entwicklungsgeschichte

der

Kirche in der modern=germanischen Bildungsform.

§. 121. Charakter und Begrenzung der Kirchengeschichte in der modern-germanischen Entwicklungsform.

In der Reformation des 16. Jahrh. gelangt der germanische Geist, der bis dahin unter der Zucht und Vormundschaft der römischen Kirche gestanden hatte, zur selbstständigen Reife und Mündigkeit. Er emancipirt sich vollständig von dem Erzieher, der, zum selbstfüchtigen Dränger geworden, Alles aufgeboten hatte und noch aufbot, um jede selbstständige Regung, jedes Streben nach kirchlicher, theologischer und wissenschaftlicher Freiheit und Mündigkeit, jede Regung evangelisch-reformatorischer Neubelebung zu unterdrücken. Die Urgeschichte der Kirche hatte das Heil selbst in der Person und dem Werke Christi und die Quelle aller Heilsverkündigung und Heilserkenntniß in der heiligen Schrift dargestellt. Das Treibende für die Entwicklung dieses göttlichen Inhaltes ist in der alten Kirche vornehmlich die Tradition, in der mittlern die Hierarchie, in der neuern endlich die Wissenschaft. Durch die Tradition ist die fortbauernde Wirksamkeit des heiligen Geistes in der Kirche, durch die Hierarchie das Regiment Christi über die Kirche repräsentirt, — durch jene wurde die Kirche zur Katholicität entfaltet, durch diese wurde sie in den Stürmen, welche der Conflict der alten und neuen Welt hervorrief, vor dem Untergange bewahrt und in die neue Welt hinübergewurzt. Aber sowohl die Hierarchie wie die Tradition waren über ihre göttliche Befugniß hinausgegangen; daraus erwuchs der Wissenschaft in der neuern Zeit die Aufgabe, zu dem Urquell des Heils in Christo und seiner Erkenntniß in der heiligen Schrift zurückzuführen und von hier aus Wahres und Falsches, Normales und Abnormes in der Geschichte zu sichten und zu scheiden. Dies geschah durch die Reformation. Zwar nicht durch die Wissenschaft wurde die Reformation hervorgerufen, sondern vielmehr durch die Angst um der Seelen Seligkeit, der die heilige Schrift durch überwuchernde römische Tradition, und das Heil im Glauben an Christum durch römischen Ablaß und Wertheiligkeit verschlossen war. Die Reformation aber wurde die eifrigste Pflegerin der Wissenschaft, weil diese ihr die Mittel an die Hand gab, ihre Reformationsprincipien zu finden, zu begründen und durchzuführen. Diese Principien aber waren: die allein normative Autorität der heiligen Schrift und die Rechtfertigung durch den Glauben allein ohne Verdienst der Werke.

1. In dem die römische Kirche der Reformation gegenüber Form und Inhalt ihres dermaligen Bestandes festhielt und neu sanctionirte, trat eine Spaltung der occidentalschen Kirche in eine evangelisch-protestantische und

eine römisch-katholische ein, und indem die Principien der Reformation in verschiedener Weise geltend gemacht wurden, verzweigte sich der Protestantismus in zwei Kirchen, die lutherische und die reformirte. Neben diesen drei neuen occidentalischen Kirchen und der einen alten orientalischen, die sämmtlich auf dem gemeinsamen Boden der Katholicität der ersten Jahrhunderte ruhen, emancipirten sich von dieser Katholicität zu selbstständiger Gestaltung noch eine Anzahl Secten. Durch diese größeren und kleineren Spaltungen gewinnt die neuere Kirchengeschichte eine so vielseitige Bezüglichkeit, Regsamkeit und Rivalität mit guten und schlimmen Früchten, wie keine Zeit vorher. Ein weiterer unterscheidender Charakter dieses dritten Zeitalters der Kirche ist der, daß Un- und Wahnglaube, Welt sinn und Antichristenthum während desselben kräftiger, umfassender und consequenter als je vorher, ja ein antichristliches Weltkirchentum dem Christuskirchentum gegenüber anstrebbend, sich entfalteten. Werfen wir endlich noch einen vergleichenden Blick auf den Beruf der Kirche, sich nach außen hin auszubreiten, so zeigt sich, daß, wie die alte Kirche den Beruf der Mission unter den Völkern griechisch-römischer Bildung und die mittlere unter den germanisch-slavischen Völkern gehabt hat, so die neuere den hat, den Völkern jenseits des Oceans das Evangelium zu bringen, damit es seinen Lauf um und durch die ganze Welt vollende, ehe das Ende kommt.

2. Die neuere Kirchengeschichte bietet vier so deutlich und bestimmt unterschiedene Richtungen der Gesamtentwicklung dar, daß wir sie nach ihnen in vier Perioden zu vertheilen uns berechtigt halten. Das charakterisirende Hauptmoment ihres Unterschiedes liegt theils in dem Gegensatze der Particularkirchen zu einander, theils in dem Gegensatze des Glaubens zum Unglauben begründet. Die Uebergänge von der einen Periode zur andern fallen nahezu mit den Grenzen der Jahrhunderte zusammen. Die erste Periode stellt das Reformationszeitalter dar (16. Jahrh.), in welchem sich das neue protestantisch-germanische Kirchentum mit dem alten römisch-katholischen auseinandersetzt und das deformatorische Element, welches sich an seine Fersen gefestigt, abstößt. Die zweite, welche sich über das 17. Jahrhundert erstreckt, hat im Großen und Ganzen den Kampf der Particularkirchen um ihre Existenz hinter sich liegen. Sie charakterisirt sich protestantischerseits als das Zeitalter der Orthodogie, in welchem das confessionelle Kirchentum sich in seiner noch unbeschränkten Herrschaft bewegt, in Lehre und Leben aber vielfach zum Orthodogismus entartet, und als Correctiv dieser Entartung der Pietismus auftritt; während die katholische Kirche mit Erfolg alle ihre Kräfte aufbietet, um von dem durch die Reformation verlorenen Gebiete so viel wie möglich wieder zu erobern und für das unwiederbringlich Verlorene mittelst der Heidenmission sich durch überseeische Acquisitionen zu entschädigen. In der dritten Periode, die bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts hineinreicht, beginnt der in der vorigen Periode fast völlig darniedergehaltene Gegensatz gegen das herrschende Kirchen- und Christenthum in den Formen des Deismus, Naturalismus und Rationalismus in beiden Kirchen sich geltend zu machen. Die vierte Periode endlich erstreckt sich vom Anfange unseres Jahrh. bis auf die Gegenwart. Der neu erwachte Glaube erstarkt im Kampfe mit dem Rationalismus und spaltet sich demnach protestantischerseits in Unionismus und Confessionalismus, während er katholischerseits sich wieder auf den höchsten Gipfel des eifrigsten Ultramontanismus emporzuschrauben läßt. Aber auch der Rationalismus erneuert und verjüngt sich zu kräftigerer Propaganda in Wissenschaft und Leben, und neben ihm tritt ein vollendeter Unglaube in entschieden antichristlicher Gestalt als Pantheismus, Materialismus und Communismus auf zum vermeintlichen Vernichtungskampfe gegen alles Christliche in Staat und Kirche, in Wissenschaft und Glauben, im socialen und politischen Leben.

Erste Periode

der Kirchengeschichte

in modern-germanischer Bildungsform.

16. Jahrh.

I. Die Reformation.

Literatur: 1. *Luthers Schriften*, herausgeg. v. J. G. Walch. 24 Bde. 4. Halle 1740—52; Erlanger Ausgabe, deutsche Werke. 67 Bde., lat. 28 Bde. 1826—57. *Luthers Briefe, Sendschreiben u. Bedenken*, hrsg. v. de Wette. 6 Bde. Berl. 1825 ff.; von Burkhardt, Leipzig 1866. — *Melanchthon's Schriften* in dem *Corpus Reformatorum*, ed. C. G. Bretschneider. 28 Bde. 4. Halle 1834 ff. — *Zwingli's Schriften*, hrsg. v. Guatter, 4 Bde. f. Zürich 1581; von Schuler u. Schultheß, Zürich 1828 ff.; Auszug v. Usteri u. Bögeli, 2 Bde. Zürich 1819. — *Calvin's Schriften*, 9 Bde. fol. Amstb. 1667; im *Corpus Reformatorium* Bd. 29 ff. von Baum, Cuniß u. Neuß. Braunsch. 1863 ff. —

2. *Luthers Leben*, von Melanchthon, Wittenb. 1546; von J. Mathesius (in Predigten), hrsg. v. Rust. Berl. 1841 u. ö.; v. Nic. Selner ed. Mayer. Wittenb. 1687. 4.; von D. Herrnschmidt. Halle 1742; von J. G. Walch, im 24. Bde. der Werke Luth.; von F. S. Keil. Lpz. 1764; von G. H. Utert. Goth. 1817. 2 Bde.; von G. Pfizer. Stuttg. 1836; von C. F. O. Stang. Stuttg. 1838; von M. Meurer, 3. A. Lpz. 1870; von R. Jürgens (bis 1517). Lpz. 1846. 3 Bde.; von L. Weydmann, Hamb. 1850; von F. Gelzer, mit bildl. Darstell. v. G. König. Hamb. 1851. Th. König, Luther u. f. B. 3 Bde. Lpz. 1859. A. Schottmüller, Luther, ein Heldenleben. Berl. 1862. C. Adermann, Luther, f. vollst. Werth u. Wes. nach aus f. Schriften dargest. Jena 1871. R. F. Köhler, Luthers Reisen u. ihre Bedeutung für d. Werth d. Ref. Eisenach 1872. — J. Köstlin, Luthers Theologie. 2 Bde. Stuttg. 1862. Th. Harnack, Luthers Theologie, mit bes. Bezieh. auf f. Veröhnungs- u. Erlösungslehre. Bd. I. Erlg. 1862. — Ueber Melanchthon's Leben vgl. bei S. 122, 5, Zwingli's Leben bei S. 130, 1, Calvin's bei S. 138.

3. *Leb. u. ausgew. Schriften d. Väter u. Begründer d. luth. R.* Eingeleitet v. R. J. Nitzsch. Elbf. 1861 ff. *Leb. d. Väter d. luth. R.* hrsg. v. M. Meurer. Lpz. 1861 ff. — *Leb. u. ausgew. Schr. d. Väter u. Begründer d. ref. R.* Eingeleit. v. R. Hagenbach. Elbf. 1857 ff.

4. *B. E. Löschner*, Vollst. Ref.-Acta (bis 1519). 3 Bde. Lpz. 1720 ff. C. G. Reubeder, Urth. aus d. Ref.-Zeit. Cass. 1836; Derf., Actenstücke. Nürnberg. 1838; Derf., Neue Beiträge. Lpz. 1841. C. E. Förstemann, Archiv für d. Gesch. d. Ref. Halle 1831 ff. Derf., Neues Urkundenbuch. Hamb. 1842. — Christoph Scheurl's (Rechtsgel. in Nürnberg.) Briefbuch.

6 Dritte Abtheilung. Erste Periode (16. Jahrh.).

Ein Beitr. z. Gesch. d. Ref. u. ihr. Zeit. Hrsg. v. Fr. v. Soden u. J. R. F. Knaake. 2 Bde. Potsd. 1872. Knaake, Jahrb. d. deutsch. Reichs u. d. deutsch. R. Bd. I. Epz. 1872. A. Baur, Deutschl. in d. Jj. 1517 — 25 im Lichte gleichzeitiger anonymen u. pseudon. Volks- u. Flughschriften. Ulm 1872.

5. G. Spalatini Annales reform. bis 1543, hrsg. v. Cyprian. Epz. 1718; Dessl. hist. Nachlaß u. Briefe, hrsg. v. Neubeder u. Preller. Jen. 1851. Fr. Myconii, Ref.-Hist. Hrsg. v. Cyprian. Gotha 1715. Rugebergers (Kurfürst. Leibarzt) handschr. Gesch. über Luth. u. f. Zeit, hrsg. v. Neubeder. Jena 1850. J. Cochlaei (tath.), Comment. de actis et scriptis Lutheri Mog. 1549; gegen ihn ist gerichtet: J. Sleidani Comment. de statu relig. et reipubl. Carolo V Caesare. Arg. 1555 u. ö. Alb. Sculteti Annales evang. Saec. XVI (bis 1536) ed. H. van der Hardt. Fref. 1717.

6. L. Maimbourg (Jesuit), Hist. du Lutheranisme. Par. 1680; gegen ihn ist gerichtet: L. de Seckendorf, Comm. hist. et apol. de Lutheranism. Fref. 1688. 4. W. E. Tengel, Hist. Bericht v. d. Anf. u. Fortg. d. Ref. Lutheri, hrsg. v. Cyprian. 3 Bde. Epz. 1718. C. A. Salig, Gesch. d. Augsb. Conf. (bis 1555). 3 Bde. 4. Halle 1730. Dan. Gerdesii Introd. in hist. ref. 4 Voll. 4. Groning. 1744. G. J. Pland, Gesch. d. Entst. Verändr. u. Bild. d. prot. Lehrbegriffs bis zur Concordienformel. 2. A. 7 Bde. Epz. 1791 ff. J. G. Müller, Denkwürdigk. aus d. Gesch. d. Ref. Epz. 1806. — Ph. Marheineke, Gesch. d. deutsch. Ref. 4 Bde. 2. A. Berl. 1831 ff. G. Neubeder, Gesch. d. deutsch. Ref. (bis 1532). Epz. 1843. — R. Riffel, R. G. d. neuest. Zeit. 2. A. 3 Bde. Mainz 1847 ff.; Jgn. Döllinger, d. Reform. im Umfange d. luth. Bekenntn. 2. A. 3 Bde. Regensb. 1852 ff. (beide ultramontan gehässig). — S. H. Merle=d'Aubigny, Gesch. u. Ref. d. 16. Jahrh. Aus d. Franz. v. M. Kuntel. 5 Bde. Stuttg. 1848 ff. B. ten Haar, d. Ref.-Gesch. in Schilderungen. Aus d. Holl. v. C. Groß. 2 Bde. Hamb. 1856. R. F. A. Rahnis, d. deutsch. Ref. Bd. I. Epz. 1872. — F. A. Holzhausen, d. Protestantism. nach f. gesch. Entsch., Begründ. u. Fortbild. 2 Bde. Epz. 1844. 49. D. Schenkel, d. Ref. d. Protestantism. aus d. Quell. d. Ref.-Zeitalt. 3 Bde. 2. A. Schaffh. 1862 ff. S. Hepp, Gesch. d. deutsch. Protestantism. 4 Bde. Marb. 1852 ff.

7. H. Bullinger, Ref.-Gesch. (bis 1532), hrsg. v. Gottinger u. Wägeli. Frauenf. 1838. 3 Bde. J. C. Füsslin, Beitr. zur Erläuter. d. R. u. Ref. Hist. d. Schweizerlande. Zürich 1751 ff. 5 Bde. J. J. Simler, Samml. alt. u. neuer Urth. Zürich 1757. 6 Bde. — L. Maimbourg, hist. du Calvinisme. Par. 1682; dagegen: P. Bayle, Critique générale etc. Rotterd. 1684. 2 Voll. u. J. Basnage, Hist. de la relig. des églises réf. 2. ed. Haye 1725. 2 Voll. 4. — J. J. Gottinger, helvet. R.-G. Zürich 1805 ff. 5 Bde. A. Ruchat, Hist. de la réf. de la Suisse. Gen. 1727 ff. 6 Voll. J. de Beausobre, Hist. de la réf. (bis 1530). Berl. 1785. 3 Voll. L. Birz u. M. Kirchofer, neuere helv. R.-G. Zürich 1813. 2 Bde. S. H. Merle=d'Aubigné, Gesch. d. Ref. zur Zeit Calvin's. Bd. 1. 2. Elberfeld 1863 f.

8. C. A. Menzel, Neuere Gesch. d. Deutsch. Berl. 1826 ff. 8 Bde. Leop. Ranke, Deutsche Gesch. im Zeitalt. d. Ref. 4. A. Berl. 1867. 6 Bde. C. de Villers, Essai sur l'esprit et l'influence de la réf. du 16. siècle. 5. Ed. Par. 1851. L. Häuffer, Gesch. d. Zeitalt. d. Ref. hrsg. v. W. Duden. Berl. 1868. Souday, Deutschl. während d. Ref. Fref. 1868. — R. Hagen, Deutschl. liter. u. rel. Zustände im Zeitalt. d. Ref. 3 Bde. Erlg. 1841 ff.

A. Die Constituirung der Reformation.

§. 122. Die Anfänge der Wittenberger Reformation.

Waren die mannigfachen und z. Th. auch vielversprechenden reformatorischen Bestrebungen des Mittelalters doch schließlich immer an der Unreife der Zeit und der Ungunst der Verhältnisse oder an der eigenen Verkehrtheit gescheitert, so traf nun endlich zu Anfang des 16. Jahrh. Alles, Ort und Zeit, Personen, Zustände und Verhältnisse, religiöse und politische Beziehungen, so wunderbar zusammen, griff so lebendig zu gegenseitiger Hebung und Förderung in einander, wie es nöthig war, um dem großen Werke festen Boden, sichere Haltung, gesunde Richtung, strenge Läuterung, kräftigen Schutz, allgemeinere Anerkennung, freudiges Gedeihen und bleibenden Erfolg zu verleihen: Ein lebendiges Bewußtsein der Zeit von den Gebrechen der Kirche; eine tiefe und allgemeine Sehnsucht nach einer Reformation; alle Mittel der Wissenschaft zu ihrer Ausrichtung; ein Papst, so sorglos und indolent wie Leo X., ein Ablaßkrämer, so dummdreist und unverschämt wie Tegel; ein Beschützer der jungen Saat, so fromm, treu und gewissenhaft, so angesehen und geachtet wie Friedrich der Weise, ein Kaiser wie Karl V., mächtig und feindselig genug, um das Läuterungsfeuer der Trübsal anzuzünden, aber doch auch in politischen Bedrängnissen zu sehr befangen, als daß eine rücksichtslose und gewaltsame Unterdrückung des mächtigen Strebens ihm rathsam oder möglich gewesen wäre; tausend andere Personen, Verhältnisse, Beziehungen und Verwickelungen, alle wie darauf berechnet, das Werk zu heben, zu kräftigen, zu fördern; und nun zur rechten Zeit und Stunde, an den passendsten Ort und in die geeignetste Umgebung als Reformator hingestellt, ein religiöser Genius wie Luther, der durch den seltensten Verein aller dazu nöthigen Anlagen und Gaben des Geistes, des Gemüthes, des Charakters, des Willens zu dem großen Werke berufen, durch providentielle Lebensführungen dazu gebildet und erzogen war, der den ganzen wesentlichen Verlauf der Reformation in sich selbst durchgemacht, an sich selbst ihre Gotteskraft erprobt hatte und nun nicht umhin konnte, seines eigenen Lebens heiligste und theuerste Erfahrung aller Welt dienstbar zu machen. Mit 95 einfachen Thesen, die Luther an der Schloßkirche zu Wittenberg anschlug, begann das große Werk, und die Leipziger Disputation bildet den ersten bedeutenden Höhepunkt seiner Geschichte.

1. Luthers Lehrjahre. — Martin Luther wurde am 10. Nov. 1483 (1484) zu Eisleben geboren. Unter der strengen Zucht seiner Eltern, unter der Noth und den Entbehrungen der Armuth groß geworden, bezog er 1501

zum Studium der Jurisprudenz die Universität Erfurt. Bei einem furchtbaren Gewitter, das ihn auf einer Heimathsreise überraschte, preßte der Schreck ihm das Gelübde ab, Mönch zu werden. Dazu kam der erschütternde plötzliche Tod eines ungenannten Freundes (Aegidius?). So trat er denn am 16. Juli 1505 in das Augustinerkloster zu Erfurt ein. In der tiefsten Angst um seiner Seelen Seligkeit suchte er durch mönchische Askese, durch Fasten, Beten und Kasteien seinem Gewissen genug zu thun, aber die innern Anfechtungen lehrten immer stärker wieder. Ein alter Klosterbruder rief dem seiner Seelenangst und den selbsterwählten Martern fast Erliegenden den Trost des Bekenntniswortes: „Ich glaube an die Vergebung der Sünden“, zu. Noch kräftiger richtete ihn der Ausspruch seines edeln Vorgesetzten, des Augustinerprovinzials für Deutschland, Johann Staupitz, auf. Dieser wies ihm den Weg der wahren Buße und des Glaubens an den nicht um gemalter Sünden willen gekreuzigten Heiland. Seiner Aufmunterung folgend, studirte Luther eifrig die Bibel, daneben Augustins und der mittelalterlichen Mystiker Schriften. Im J. 1508 beförderte Staupitz ihn zu einer philosophischen Professur auf der 1502 gestifteten Universität Wittenberg, die ihn zu einem gründlichen Studium der Scholastiker nöthigte. Höchst bedeutsam für seine weitere Lebensentwicklung wurde eine im Auftrage seines Ordens 1510 unternommene Reise nach Rom. Enttäuscht über den gotteslästerlichen Leichtsin und die Sittenlosigkeit, die ihm hier allenthalben beim Klerus entgegentraten, unbefriedigt durch die äußerlichen Vorfübungen, denen er sich hier unterzog, kehrte er zurück. Während der ganzen Reise tönte das Wort der Schrift: „Der Gerechte wird seines Glaubens leben“, unaussprechlich und gewaltig wie eine Gottesstimme in seinem Innern und ergoß endlich die ganze Fülle des Gottesfriedens in seine geängstete Seele. — Nach seiner Rückkehr ließ ihm Staupitz keine Ruhe, bis er zum Doctor der Theologie promovirte (1512) und nun als Lehrer der Theologie, zugleich auch als Prediger in Wittenberg auftrat. Immer tiefer drang er nun an der Hand Augustins in das Verständniß der Schrift und ihrer Grundlehre, der Rechtfertigung durch den Glauben; immer mehr machte er sich frei von dem dürrer Formelkram der Scholastik, so wie andererseits von dem Verfall der pantheistischen Mystik des Mittelalters, der er anfangs noch mehr Raum, als billig und heilsam, gegeben hatte.

2. **Luthers Thesen 1517.** — Der prachtliebende Papst Leo X. (§. 110, 4) hatte, um seine Geldverlegenheit zu decken, angeblich zum Ausbau der Peterskirche, einen allgemeinen Ablass ausgeschrieben. Deutschland wurde unter drei Ablasscommissionen vertheilt. Der Kurfürst Albrecht von Mainz, zugleich Erzbischof von Magdeburg (Bruder des Kurf. von Brandenburg), übernahm die oberste Leitung der für seine erzbischöflichen Provinzen bestimmten Commission selbst, wofür er sich zur Dedung seiner Schulden die Hälfte des Ertrags ausbedungen hatte. Unter den von ihm bestellten Ablasskrämern war der Dominicanerprior Joh. Tetzel der schamloseste. Er reiste mit zahlreichem Gefolge von Ort zu Ort und bot seine Waare mit beispielloser marktschreierischer Unverschämtheit und Zudringlichkeit feil. So kam er auch nach Jüterbod in der Nähe Wittenbergs, wo er Schaaren von Käufern aus der ganzen Umgegend an sich zog. Luther lernte die verderblichen Folgen dieses Unwesens im Weichstuhle kennen und schlug am Vorabende des Allerheiligentages, am 31. Oct. 1517, an die Schloßkirche zu Wittenberg 95 (lateinische) Thesen „zur Erklärung der Kraft des Ablasses“ an. Obwohl die Thesen keineswegs den Ablass an sich, sondern nur seinen Mißbrauch antasteten, so lag doch in ihrem entschiedenen Hinweis auf das alleinige Heil im Glauben an Christum schon die ganze Triebkraft der Reformation. Mit unglaublicher Schnelligkeit verbreiteten sich die Thesen über Deutschland, ja über ganz Europa. Luther begleitete sie mit einem „Sermon von Ablass und Gnade“

für das Volk. Der ungeheure Beifall, den Luthers Auftreten fand, trieb die Anhänger des Alten zur Gegenwehr. Tegel verbrannte die Thesen öffentlich zu Rüterbod und brachte mit Hülfe Konrad Wimpina's zu Frankfurt Gegenthesen zu Stande, um sich mit denselben zum Doctor der Theologie zu disputiren. Die wittenberger Studenten kauften eine Menge dieser Thesen auf und übten durch Verbrennung derselben Wiedervergeltungsrecht, was Luther entschieden mißbilligte. Joh. Ed. Protanzler in Ingolstadt, einer der gelehrtesten Theologen seiner Zeit, zudem ein vermeintlicher Freund Luthers, schrieb Obeliscos, worin er, ohne Luther zu nennen, gegen böhmisches Gift eiferte. Luther setzte ihnen Asteriscos entgegen. Leo X. hielt in seiner Sicherheit die Sache anfangs für eine unbedeutende Mönchszänkei und rühmte sogar Bruder Martinum als einen trefflichen Kopf. Auf Hogstraten's Rehergschrei achtete er nicht, hatte aber auch nichts dagegen, daß sein Magister sacri palatii, der Dominicaner Schloßpater Prietas, als Bestreiter Luthers auftrat. Sein Buch war erbärmlich. Luther widerlegte es kurz und schlagend. Prietas replicirte durch eine zweite noch elendere Schrift, die Luther statt aller Widerlegung selbst publicirte. Leo aber legte seinem ungeachteten Sachwalter Stillschweigen auf. — Im Mai 1518 schrieb Luther einen demüthigen Brief an den Papst und fügte zu seiner Rechtfertigung ausführlichere Resolutiones über seine Thesen bei. Staupiß sollte Beides überreichen. — (Vgl. F. G. Hofmann, Lebensbeschreib. Tegels. Lpz. 1844. B. Gröne [ath.], Tegel u. Luther. 2. Aufl. Gießen. 1860, dagegen: H. D. Köhler, Römische Geschichtsverbreitung etc. In der luth. Ztschr. 1855. III. — J. P. Pennes, Abbr. v. Brandenb. Mainz. 1858. J. May, Carb. u. Erzbißh. Abbr. v. Mainz u. f. Zeit. Münch. 1868).

3. Cajetan und Miltiz (1518. 19). Endlich entschloß man sich doch in Rom, die wittenberger Angelegenheit ernstlicher anzugreifen. Der päpstliche Fiscal machte eine Klage gegen Luther anhängig; es wurde ein Gericht niedergelegt, welches ihm befahl, binnen 60 Tagen persönlich sich in Rom zur Verantwortung zu stellen. Aber auf die Verwendung der Universität Wittenberg und besonders des Kurfürsten Friedrichs des Weisen übertrug der Papst seinem Legaten beim Augsburger Reichstage, dem Cardinal Cajetan, die Beilegung der Sache. Luther stellte sich ihm und berief sich auf die Bibel. Der Legat aber wollte ihn durch die Scholastiker widerlegen, forderte unbedingten Widerruf und stieß endlich die „Bestie mit tiefen Augen und wunderlichen Speculationen im Kopfe“ stolz von sich. Luther legte eine förmliche Appellation an den Papst ein und entkam glücklich aus Augsburg. Nun suchte der Cardinal den Kurfürsten Friedrich den Weisen (1486—1525) gegen den widerspenstigen Mönch aufzureizen, aber die freundige und demüthige Zuversicht desselben gewann den edlen Kurfürsten Herz. — Auf alle Fälle war aber von Rom aus nichts Gutes zu erwarten; deshalb arbeitete Luther im Voraus eine Appellation an ein allgemeines Concil aus, die aber durch den Eigennutz des Buchdruckers gegen seinen Willen schon jetzt verbreitet wurde. — In Rom gab man den unliebamen Ausgang der Unterhandlung dem ungeschickten Eigensinn des Cardinals Schuld. Eine päpstliche Bulle bestimmte die Ablasslehre näher gegen den Mißbrauch derselben und ein gewandter Weltmann, der päpstliche Kammerherr Karl von Miltiz, ein Sachse, wurde im Jahre 1519 als päpstlicher Nuntius nach Sachsen beordert, um dem Kurfürsten das Ehrengeschenk der geweihten goldenen Rose zu überbringen und den Streit gütlich beizulegen. Dieser begann mit einer strengen Zurechtweisung Tegels und kam Luthern mit der einschnürndsten Güte entgegen. Luther entschuldigte seine Festigkeit, schrieb einen demüthigen, unterwürfigen Brief an den Papst und ließ öffentlich, um, so viel an ihm lag, die Sache wieder gut zu machen, einen „Unterricht auf etliche Artikel, so ihm von seinen Abgönnern aufgelegt und zugemessen werden“ ausgehen. Aber

bei aller Nachgiebigkeit, die er an den Tag legte, hielt er doch die Rechtfertigung durch den Glauben ohne Verdienst der Werke entschieden fest. Er versprach dem Runtius, sich der weitem Polemik zu enthalten, wenn auch seine Gegner schweigen würden. Diese schwiegen aber nicht.

4. Die Leipziger Disputation 1519. — Johann Eck zu Ingolstadt, der schon früher mit Luther über dessen Streitschriften gewechselt hatte, war mit einem eifrigen Anhänger und Kollegen Luthers, Andreas Bodenstein von Karlstadt, Professor und Prediger in Wittenberg, in Streit gerathen und Luther selbst hatte eine Disputation zwischen Beiden vorgeschlagen. Diese sollte in Leipzig 1519 stattfinden. Aber der eitle Eck suchte nicht nur möglichst viel Aufsehen mit der bevorstehenden Disputation zu machen, sondern zog auch durch seine herausfordernden Thesen Luther mit Gewalt hinein. Eck disputirte acht Tage lang mit Karlstadt über Gnade und freien Willen und vertheidigte mit überwiegender Gewandtheit, Dreistigkeit und Gelehrsamkeit römischen Semipelagianismus. Dann disputirte er 14 Tage lang mit Luther über des Papstes Primat, über Buße, Ablass und Hegefeuer, und bedrängte ihn hart über dem Nachweis hussitischer Ketzerei. Luther aber widerstand ihm kräftig mit Gründen der Schrift und — kam zu der Ueberzeugung, daß auch allgemeine Concilien (wie namentlich das von Konstanz) irren könnten und nicht alle hussitische Lehre Ketzerei sei. Beide Parteien schrieben sich übrigens den Sieg zu. Luther verfolgte den seintigen noch weiter in mehreren Streitchriften und auch Eck schwieg nicht. Auch von andern Seiten traten neue Kämpfer für und gegen auf den Kampfplatz. Die Partei der liberalen deutschen Humanisten (§. 120, 2) hatte von Luthers erstem Auftreten wenig Notiz genommen. Aber die Leipziger Disputation änderte ihre Ansicht von der Sache. Luther erschien ihnen jetzt als zweiter Keuchlin, Eck als ein neues Exemplar des Ortuinus Gratius. Eine heisende Satire „Der abgehobelte Eck“ von unbekannter Hand, die an aristophanischem Wize die Briefe der Dunkelmänner fast noch übertraf, erschien schon Anfangs 1520. Ihr folgten mehrere Satiren Ulrichs von Hutten („Die Anschauenden“, „Babiscus oder die römische Dreifaltigkeit“ etc.), der durch Luthers Auftreten zu Leipzig von Neuem elektrisirt war. Hutten und Sickingen boten sich und ihre ganze Partei mit Leib und Leben, mit Feder und Schwert Luthern zu Schutz und Trutz dar, — ein Bündniß, daß der Reformation bei ihrer gegenwärtigen Bedrängniß zwar für den Augenblick förderlich war, daß ihr aber, wenn Gottes Vorsehung es nicht bei Zeiten wieder hätte auseinandergehen lassen, eine völlig verkehrte Richtung gegeben haben würde. — Die Leipziger Disputation zog endlich auch eine freundschaftliche Annäherung der böhmischen Hussiten an den deutschen Reformator nach sich; Briefe, Geschenke und Botschaften wurden gewechselt. Dagegen war Herzog Georg von Sachsen, auf dessen Schloß und in dessen Gegenwart die Disputation gehalten worden war, von jetzt an ein unversöhnlicher Feind Luthers und seiner Reformation geworden. — (Vgl. J. R. Seidemann, d. Lpz. Disp. Dresd. 1843. C. G. Hering, de disp. Lipsiae hab. Lips. 1839. — A. M. Schulze, Herz. Georg und Mart. Luth. Lpz. 1834.)

5. Philipp Melancthon. — Bei der Leipziger Disputation war auch ein Mann zugegen, der für den Fortgang der Reformation von der höchsten Bedeutung wurde. Geboren am 16. Febr. 1497 zu Bretten in der Pfalz, besuchte Philipp Melancthon schon im 13. Jahre die Universität Heidelberg, gab im 16. eine griechische Grammatik heraus, wurde im 17. Magister und im 21. (1518), auf Empfehlung seines Anverwandten Keuchlin, Professor der griechischen Sprache zu Wittenberg. Sein Ruhm verbreitete sich bald über ganz Europa und sammelte Tausende von Zuhörern aus allen Ländern zu seinen Füßen. Luther und Erasmus überbieten sich in Lobeserhebungen seiner Talente, seiner feinen Bildung und seiner Gelehrsamkeit,

und sein Zeitalter pries ihn als den Praeceptor Germaniae. Er war ein Erasmus in höherer Potenz und edlerer Gestalt, ein ergänzender Gegensatz zu Luther, sein ganzes Wesen athmete Bescheidenheit, Milde und Güte. In kindlich einfältigem Sinne gab er sich der erkannten evangelischen Wahrheit hin und beugte sich in Demuth unter den gewaltigen, praktischen Geist Luthers, der aber auch seinerseits stets mit dem innigsten Dank erkannte, welchen hohen Schatz ihm und seinem Werke Gott in diesem Mitarbeiter geschenkt habe. — Melanchthon schrieb an seinen Freund Descolampadius in Basel einen Bericht über die Leipziger Disputation, der zufällig auch Ed in die Hände kam. Dies veranlaßte einen Schriftenstreit, in welchem Eds eitle Selbstüberhebung eben so sehr wie Melanchthons edle Bescheidenheit aller Welt vor Augen trat. An der Reformation theilte er sich erst seit dem Febr. 1521 durch eine pseudonyme Apologie Luthers. — (Vergl. Melanchth. Leben von F. Galle, Halle 1840; R. F. Matthes, Alib. 1841; M. Maurer, 2. Aufl. Lpz. 1869; P. Pressel, Stuttgart 1859; A. Pland, Mel., Praeceptor Germaniae. Eine Denkschr. Nördlg. 1860. R. Schmidt, Ph. Mel. Leben und ausgew. Schrift. Elbf. 1861. — C. E. F. Kay, Was hat Luth. durch Melanchth. gewonnen. In d. hist. theol. Zeitschr. 1870. III.)

§. 123. Luthers Sturm- und Drangperiode. 1520. 21.

Bgl. H. Borreiter, Luthers Ringen mit d. antichr. Principp. d. Reformation. Halle 1860 (romantisirend).

Die Leipziger Disputation hatte Luthern auf einen wesentlich freieren Standpunkt gestellt. Er lernte einsehen, daß er auf halbem Wege nicht stehen bleiben könne, daß die Durchführung seines Reformationsprincips, nämlich der Rechtfertigung durch den Glauben, mit dem hierarchischen System des Papstthums und seinen dogmatischen Grundlagen unverträglich sei. Aber bei allem rückwärtslosen Angehien und bei aller subjectiven Einseitigkeit, die er in der nun beginnenden Sturm- und Drangperiode seines Lebens (1520 u. 1521) offenbarte, behielt er doch Besonnenheit genug, den geistlichen Charakter seines reformatorischen Wirkens festzuhalten und den fleischlichen Schuß, den ihm Ulrich von Hutten und seine kampflustigen Genossen darboten, entschieden abzuweisen, so dankbar er auch ihre warme Theilnahme anerkannte. Sein derzeitiger reformatorischer Standpunkt und zugleich die Gipfelung seines Subjectivismus stellt sich in den zwei, während der ersten Hälfte des J. 1520 abgefaßten Schriften dar: „An kaiserliche Majestät und den christl. Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung“, in welcher er die drei Mauern, hinter welchen sich das Papstthum verschanzt hat (Erhabenheit des Papstes über alle weltliche Macht, alleinige Berechtigung desselben zur Auslegung der Schrift und zur Berufung von Concilien) umstürzt und Vorschläge zur radicalen Besserung und Neugestaltung des deutschen Kaiserthums macht, und „De captivitate babilonica ecclesiae“, deren Hauptgegenstand die Lehre von den Sacramenten ist. Er will deren nur drei (Taufe, Buße und Abendmahl) gelten lassen und verwirft die *communio sub una*,

die Transsubstantiation und die Opferidee bei der Messe. In dieselbe Zeit fällt auch die Abfassung einiger Schriften von mehr aufbauend-reformatorischem Charakter: Auslegung des Galaterbriefes, das Büchlein von der Beichte, der Sermon von den guten Werken u. Zu noch rücksichtslosern Worten und Thaten reizte ihn die römische Bannbulle, und kühn wie ein Held trat er zu Worms vor Kaiser und Reich, um Rechenschaft von seinen Thaten abzulegen. Dem päpstlichen Bann folgte die kaiserliche Acht. Aber das Wartburger Exil rettete ihn aus der Hand seiner Feinde und — seiner Freunde.

1. Die Römische Bannbulle. 1520. — Ed hatte sich, um die Früchte seines vermeintlichen Sieges zu ernten, nach Rom begeben und kehrte als päpstlicher Nuntius triumphirend mit einer Bulle vom 15. Juni 1520 zurück, in welcher Luther für einen Ketzer erklärt, die Verbrennung seiner Schriften befohlen und er selbst, wenn er nicht binnen 60 Tagen widerrufe, in den Bann gethan wurde. Miltiz knüpfte neue Vergleichungsversuche an, die aber begreiflich nicht zu dem gewünschten Resultate führten, obwohl Luther, um seinerseits wenigstens seinen guten Willen zu bewähren, darauf einging und als Grundlage eines Vergleiches seine Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ absetzte, in welcher er so viel als möglich jede Polemik vermied. Er begleitete diese Schrift mit einem Schreiben an den Papst, das bei aller treuerherzigen Demuth und Ehrfurcht gegen die Person des Papstes, den er als in der allergehrlichsten römischen Sodoma und Gomorrha, wie ein Schaf unter den Wölfen und gleich wie Daniel unter den Löwen sitzend bezeichnete, doch nichts von Reue und Willigkeit zum Widerruf spüren ließ. Daß aber beide dem Geschnad des römischen Hofes nicht zusagen würden, war vorauszusehen gewesen. Unterdessen langte nun auch Ed mit der Bulle selbst an. Als sie publicirt war, eröffnete Luther seine Polemik gegen dieselbe in drei Schriften („Von den neuen Ertischen Bullen und Lügen“, „Contra execrabilem Antichristi bullam“, Assertio omnium articulorum per bullam Leonis X. novissimam damnatorum) und erneuerte seine schon zwei Jahre vorher vorsorglich ausgestellte Appellation an ein allgemeines Concil. — In Sachsen erntete Ed nur Spott mit seiner Bulle, in Löwen, Mainz, Köln u. wurden aber Luthers Schriften wirklich verbrannt. Da erhob sich denn auch Luther zum kühnsten Schritte seines Lebens. In zahlreicher Begleitung von Doctoren und Studenten, wozu er durch einen Anschlag am schwarzen Brette förmlich eingeladen hatte, verbrannte er am 10. December 1520, Morgens 9 Uhr, die Bulle sammt den päpstlichen Decretalien. Es war eine absolute Losagung vom Papste und der römischen Kirche. Jede rückgängige Bewegung hatte er sich selbst dadurch unmöglich gemacht. Putten jauchzte ihm Beifall zu und verkündigte in deutschen Reimen das ganze Sündenregister der Curie.

2. Erasmus 1520. — Erasmus (S. 120, 4) stand bis dahin mit Luther in gutem Vernehmen. Es waltete zwischen Beiden das Verhältniß gegenseitiger Achtung und Anerkennung ob. So verschieden auch ihre positiven Tendenzen waren, so waren sie doch Beide in der Bekämpfung der Scholastik und des Mönchtums einig. Erasmus gönnte dem verhassten Mönchtum eine solche Niederlage und wies alle Aufforderungen, gegen Luther zu schreiben, beharrlich ab; auch hatte er, wie er selbst gestand, nicht eben Lust, Luthers scharfe Zähne aus eigener Erfahrung kennen zu lernen. Als die päpstliche Bulle erschien, mißbilligte er sie unbedenklich, ja äußerte sogar Zweifel an ihrer Echtheit. Er, als das Orakel seiner Zeit, wurde von meh-

vern Seiten um seine Meinung in der Sache angegangen. Sein Urtheil ging dahin, daß zwar nicht die päpstliche Entscheidung an sich, wohl aber die Art und Form derselben zu mißbilligen sei. Er verlangte ein Schiedsgericht von gelehrten, frommen Männern und dreien Fürsten, (dem deutschen Kaiser und den Königen von England und Ungarn), dessen Aussprüchen sich Luther zu fügen habe. Auch Friedrich der Weise hatte (noch vor Luthers kühnstem Schritte) Erasmus zu Rathe gezogen, wobei dieser sich äußerte, Luther habe in zwei Stücken gefehlt, daß er die Krone des Papstes und die Bände der Mönche angetastet habe, — doch vermisse er in Luthers Treiben die rechte Mäßigung und Besonnenheit. Nicht ohne Wohlgefallen hörte der Kurfürst das Urtheil Erasmus so sich aussprechen. Auch sein Vorschlag zu einer neuen Untersuchung der Sache Luthers durch ein Schiedsgericht blieb nicht ohne Einfluß auf das nachfolgende öffentliche Verfahren gegen Luther. — (Vgl. W. Chlebus, *Erasm. u. Luth.* In d. hist. theol. Ztschr. 1845. II. W. E. Cberhardi, *Warum blieb Erasm. Rath?* Ebendaj. 1839. III. A. Stähelin, *Er.' Stellung zur Ref.* Bas. 1873.)

3. Kaiser Karl V. 1519. 20. — Kaiser Maximilian war am 12. Jan. 1519 gestorben. Der Kurfürst von Sachsen als Reichsverweser lenkte die Wahl von sich ab auf den jungen König von Spanien, Karl I., den Enkel Maximilians, der als Karl V. am 23. Oct. zu Aachen gekrönt wurde. Alle Hoffnungen wandten sich dem jungen Kaiser zu. Man erwartete, daß er sich an die Spitze der religiösen und nationalen Bewegung in Deutschland stellen werde. Aber Karl, dem ohnehin das Treiben des deutschen Geistes und selbst das Verständniß der deutschen Sprache fremd war, hatte noch andere Interessen als die deutsche Nation, die er nicht gesonnen war, der deutschen Politik unterzuordnen; die deutsche Krone war ihm nur ein integrierender Theil seiner Macht. Ihre Interessen mußten sich dem Gesamtinteresse seines Reiches, in dem die Sonne nicht unterging, einfügen. Die religiöse Bewegung in Deutschland war ihm zwar überaus wichtig, aber nicht sowohl von ihrer religiösen als vielmehr von ihrer politischen Seite. Sie bot ihm nämlich die erwünschten Mittel, den Papst stets im Schach zu halten und ihn zur Parteinahme für seine Interessen zu nöthigen. Zweierlei forderte der Kaiser vom Papste für die Unterdrückung der deutschen religiösen Bewegung: einmal, Lösung von der französischen Politik und Verbündung mit dem Kaiser gegen Frankreich, und zweitens Cassation der vorher erlassenen päpstlichen Breve's, durch welche eine Umgestaltung der spanischen Inquisition — eine Hauptstütze der absoluten Monarchie in Spanien — anbefohlen worden war. Der Papst ging auf Beides ein, — und die Hoffnungen der Deutschen auf ihren neuen Kaiser, daß er die Nation endlich von dem schmählischen römischen Joch befreien werde, waren vernichtet. — Karl eröffnete seinen ersten Reichstag zu Worms am 28. Jan. 1521. Im Februar kam ein päpstliches Breve an, worin der Kaiser aufs Dringendste gemahnt wurde, der Bannbulle gegen Luther endlich Gesetzeskraft zu verleihen. Während eines Turniers beschied der Kaiser die Fürsten in seine Herberge, theilte ihnen das Breve mit und legte ihnen zugleich ein in strengen Worten abgefaßtes kaiserliches Edict zur Ausführung der Bulle vor. Er wünschte, die Fürsten möchten sofort ihre Zustimmung geben. Aber er stieß auf unerwarteten Widerstand. Die Stände forderten, Luther solle unter kaiserlichem Geleite nach Worms zur Verantwortung beschieden werden. Seine Angriffe gegen die römischen Mißbräuche wollten und konnten sie ihm nicht zum Verbrechen machen, da sie selbst eine Klageschrift mit 101 gravaminibus gegen den römischen Stuhl in Bereitschaft für den Reichstag hatten. Dagegen erklärten sie, wenn Luther in Betreff des Lehrgewisses nicht widerrufen wolle, sich bereit, in das Edict zu willigen. So sehr nun auch der päpstliche Legat Alexander dagegen protestirte, daß mit einem gebannten Kezer noch weiter und zwar vor einem weltlichen Tage verhandelt werden sollte, so drang die Meinung der Stände doch durch. Ein

kaiserlicher Herold wurde nach Wittenberg gesandt, um Luthern unter kaiserlichem Geleite nach Worms zu rufen. Bevor Luther anlangte, versuchte der Reichsvater des Kaisers, Clapio, ein Franciscaner, der keineswegs ein blinder Verehrer des römischen Stuhles war, eine Einleitung zu gütlicher Beilegung der Sache zu treffen. Er meinte, wenn Luther nur die schlimmsten seiner Bücher, namentlich das von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche zu widerrufen und die Beschlüsse des Kostnitzer Concils anzuerkennen vermocht werde, so würde sich noch alles zurecht bringen lassen. Er wandte sich deshalb an den Kurfürsten von Sachsen und suchte, da er hier nicht durchdrang, Franz von Sickingen auf der Ebernburg auf. Dieser ging darauf ein und entbot Luthern zu einer Unterredung nach seiner Burg. Aber Luther traute dem Reichsvater nicht und lehnte die Einladung ab.

4. Luther auf dem Reichstage zu Worms 1521. — Luther war unterdeß zu Wittenberg nicht untthätig gewesen. Er predigte täglich zweimal, hielt Vorlesungen, lehrte und ermahnte durch Bücher, Briefe und Unterredungen, kämpfte mit seinen Gegnern, besonders mit Hier. Emser in Leipzig, mit dem er über sein Buch an den deutschen Adel in einen langwierigen und gehässigen Schriftenwechsel gerathen war. Mitten in dieser vielseitigen Thätigkeit traf ihn die Ankunft des kaiserlichen Heroldes. Er ließ Alles liegen und folgte kühn und zuversichtlich der Citation. Die Befürchtungen seiner Wittenberger Freunde, die Mahnungen zur Umkehr, die noch unterwegs an ihn gelangten, wies er mit christlichem Heldensinn in seiner eigenthümlich kräftigen Weise ab. Seine Reise glich einem Triumphzuge. Am 14. April langte er unter ungeheurem Volksgebränge in Begleitung seiner theologischen Freunde Justus Jonas und Nik. Ambsdorf, sowie des Rechtsbeistandes Hieron. Schurf zu Worms an. Gleich nach seiner Ankunft, am 17. April, wurde er vorgeladet. Er erkannte die ihm vorgelegten Bücher als die seinigen an; in Betreff des geforderten Widerrufs erhielt er auf seine Bitte Bedenkzeit bis zum folgenden Tage. In seiner demnächst erfolgenden Erklärung unterschied er drei Classen seiner Bücher (positive Lehrschriften, Streitschriften gegen Papstthum und papistische Lehre, Streitschriften gegen Privatpersonen) und sprach sich des Weiteren darüber aus, warum er keine derselben widerrufen möge. Man forderte eine runde, richtige Antwort. Die gab er denn auch dahin, daß er nicht widerrufen könne und wolle, es sei denn, daß er mit Zeugnissen der heiligen Schrift oder mit anderweitigen hellen und klaren Gründen überwiesen werde, und schloß mit den Worten: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir! Amen.“ Unter den deutschen Rittersn und Fürsten hatte er sich manches Herz gewonnen, auf den Kaiser aber keinen günstigen Eindruck gemacht; doch wies dieser das Ansinnen, dem Keger das zugesagte Geleit zu entziehen, entschieden ab. Gutgemeintem Dringen auf nachträglichen Widerruf setzte Luther Gamaliels Wort (Apostelgesch. 5, 38. 39) entgegen und reiste am 26. April unbehindert von Worms ab. Erst am 26. Mai, als schon ein Theil der Fürsten (auch der Kurfürst von Sachsen) abgereist waren, wurde nach vielfachen geheimen Machinationen des päpstlichen Legaten die Reichsacht in den schärfsten Ausdrücken über Luther und alle seine Anhänger ausgesprochen und süßenhaft auf den 8. Mai zurückdatirt, (Wormser Edict). Doch Luther war bereits geborgen. — (Vgl. W. Boye, Luth. zu Worms. 2. Aufl. 1824. Zimmer, Luth. 3. W. Heideb. 1821. W. Lutzsmann, Luth. in W. Darmstadt. 1860. — F. Friedrich, d. Reichst. 3. Worms. Münch. 1871).

5. Das Wartburger Exil. 1521. 22. — Auf des vorsichtigen Kurfürsten Veranlassung hatten zwei verkappte Ritter mit einigen Knechten in einem Walde bei Eisenach Luthers Wagen überfallen, ihn selbst scheinbar gewaltsam entführt und auf die Wartburg gebracht, wo er in Ritterkleidung als Junker Görg bis auf Weiteres sich ruhig verhalten sollte. Schon

hielt man ihn allgemein für todt. Als aber Cardinal Albrecht von Mainz (als Erzbischof von Magdeburg) den Ablasskram zu Halle wieder erneuern ließ, erfuhr er bald zu seinem Schrecken, daß der kühne Mönch noch lebe. Zwar hielt Luther auf des Kurfürsten Wunsch seine Schrift „Wider den Abgott von Halle“ vorläufig noch zurück, stellte aber brieflich dem Cardinal einen peremptorischen Termin von 14 Tagen zur Abstellung des wieder begonnenen Unfugs. Der Erzbischof gab klein bei und schrieb eine gelinde entschuldigende Antwort. Auch dem größern Publicum bezeugte Luther durch aufbauende und niederreißende Schriften, daß er noch lebe und nicht zu schweigen oder einzulinken gesonnen sei. Er vollendete die Auslegung des Magnificat, ließ den ersten Theil der Kirchenpostille ausgehen, schrieb „Wider den Mißbrauch der Messen“, „Von den geistlichen und Klostergeleüden“ u. Sonst war aber allerdings Luther mit des Kurfürsten Fürsorge, die ihn gerade jetzt aus dem thatkräftigsten Leben herausriß, höchst unzufrieden. Er wollte lieber „auf glühenden Kohlen brennen, als hier so halb lebend verfaulen“. Aber gerade dieses unfreiwillige Exil rettete ihn und die Reformation vom Verderben und Untergange. Abgesehen von den Gefahren, die die Reichsacht ihm hätte bringen können, und die ihn vielleicht genöthigt hätten, sich einem Ulrich von Hutten und seinen Genossen in die Arme zu werfen, wodurch die Reformation ohne Zweifel zur Revolution ausgeartet wäre, — war dieser erzwungene Aufenthalt auf der Wartburg für Luther sowohl wie für sein Werk in vielfacher Beziehung höchst segensreich und bedeutungsvoll. Schon das war ein Gewinn, daß man Luthers Werk von Luthers Person scheiden lernte, unendlich größer aber der, den Luther selbst aus diesem Exil zog. Zuallererst hatte ihn seine Lebensentwicklung der Gefahr nahe gebracht, in stürmischem Thatendrang sich von dem Wege besonnener, positiver Reformation zu entfernen. Die Ruhe auf der Wartburg trieb ihn zu einer ruhigen, tiefen und besonnenen Prüfung seiner selbst und seines Werkes, zu der er mitten unter dem Stürmen und Drängen des öffentlichen Lebens nicht die nöthige Ruhe gefunden hätte, — und der Fanatismus der Wittenberger Bilderstürmer, sowie die Schwärmerei der Zwickauer Propheten (§. 124), die er jetzt völlig umfassen und unbetheiligt beobachten und beurtheilen konnte, zeigten ihm in einem abschreckenden Spiegelbilde, wohin auch er mit seinem Werke sich hätte verirren können. Auch war seine theologische Erkenntniß noch nicht zu der Reife, Umsicht und Klarheit gelangt, deren er zur Fortführung des begonnenen Werkes bedurfte, denn noch war er mehrfach in einseitigem Subjectivismus befangen. Hier konnte er nun vom Niederreißen zum Aufbauen sich wenden und durch ungestörtes Studium der heiligen Schrift seine religiöse Erkenntniß erweitern, läutern und befestigen. Von ganz besonderer Bedeutung war es auch noch, daß er auf der Wartburg den Plan faßte und in Beziehung auf das Neue Testament auch ausführen konnte, die ganze heilige Schrift zu übersetzen. Außerdem diente das wartburger Exil mit dem Niederhalten seines ungestümen Thatendrangs, mit seinen innern Anfechtungen und Kämpfen ihm zur heilsamen Demüthigung, zum Erstarren seines geistlichen Lebens und zur Läuterung und Heiligung seines natürlichen Charakters. — (Vgl. C. Köhler, Luther auf der Wartb. Effen. 1798).

§. 124. Ausartung und Läuterung der Wittenberger Reformation. 1522—25.

Während Luthers Abwesenheit war die Reformation in Wittenberg mit nur zu raschen Schritten vorwärts gegangen und verirrete sich schließlich in die wildeste Schwarmgeistererei. Aber Luther eilte herbei, bewältigte die Bewegung und lenkte sie wieder

in besonnene evangelische Bahnen zurück. Die Schwarmgeister wichen aus Wittenberg, setzten aber anderwärts ihre Wühlereien mit neuen Erfolgen fort. Gleichzeitig drohte auch der Reformation noch von andern Seiten her Gefahr. Die religiöse Bewegung, die von Luther ausging, traf nämlich der Zeit nach mit einer zwiefachen politischen Action, mit dem Kampfe der deutschen Ritter gegen die Fürsten und mit der Auflehnung der deutschen Bauern gegen den Adel zusammen und gerieth in Gefahr, mit ihr vermischt zu werden und mit ihr unterzugehen. Aber Luther stand fest wie eine Mauer gegen alle Versuchungen, und auch diese Gefahren gingen vorüber.

1. Die Wittenberger Schwarmgeister. 1522. — Ein Augustiner, Gabriel Didymus, predigte in der Augustinerkirche mit feurigen Zungen gegen Gelübde und Privatmessen. Dreizehn seiner Ordensbrüder traten in Folge seiner Predigt auf einmal aus. Zwei benachbarte Priester verehelichten sich. Karlstadt schrieb gegen den Eölibat und folgte ihrem Beispiele. Auf einem Convent der Ordensbrüder zu Wittenberg wurde die Aufhebung der Bettelpraxis und die Abschaffung der Messe beschlossen. Dabei blieb es aber nicht. Didymus und noch mehr Karlstadt, fanatisirten das Volk und die Studenten, die unter ihrer Anführung sich die rohesten Gewaltthaten erlaubten. Man störte frevelhaft den öffentlichen Gottesdienst, um den „Gözendienst“ der Messe nicht länger zu dulden, warf die Bilder aus den Kirchen, zertrümmerte die Altäre und wollte den geistlichen Stand mit sammt der theologischen Wissenschaft ganz abgethan wissen. Gleichzeitig begann auch in Widau sich ein schwärmerischer Geist zu regen. An der Spitze der Bewegung standen zwei Tuchmacher Nikolaus Storch und Thomas Marz, und ein Literat, Marcus Stübner, die sich göttlicher Offenbarungen rühmten, während Thomas Münzer mit glühender Beredtheit das neue Evangelium von der Kanzel herab verkündigte. Durch energische Maßregeln in ihrem Treiben gehemmt, wanderten die Widauer Propheten aus. Münzer wandte sich nach Prag, Storch, Marz und Stübner kamen nach Wittenberg. Hier verkündigten sie ihre Offenbarungen und eiferten gegen das Satanswerk der Kindertaufe. Der Unfug in Wittenberg wurde täglich ärger. Die Feinde der Reformation jubelten, Melanchthon war rathlos, der Kurfürst wie niedergebunnert. Da konnte Luther es nicht länger aushalten. Gegen des Kurfürsten ausdrücklichen Befehl verließ er am 3. März 1522 die Wartburg, schrieb einen heldenmüthigen Brief an den Kurfürsten, benutzte unterwegs im Gasthof zu Jena sein ritterliches Incognito zu hochherzig heiterm Verkehr (Joh. Kehler S. 130, 4) und erschien öffentlich in Wittenberg. Eine Woche lang predigte er Tag für Tag gegen die Schwarmgeister und wurde des wilden Sturmes völlig Meister. Die Widauer verließen Wittenberg, Karlstadt blieb, aber verhielt sich ein paar Jahre lang ruhig. Luther und Melanchthon arbeiteten nun entschieden an einer positiven Grundlegung der Reformation. Einen Anfang dazu hatte Melanchthon bereits im Dec. 1521 durch Herausgabe seiner *Loci communes rerum theologicarum* gemacht. Luther gab nun auch 1522 gegen seines bescheidenen Freundes Willen dessen *Annotationes in epist. Pauli ad Rom. et Cor.* heraus. In demselben Jahre erschien Luthers Uebersetzung des N. T. Daneben ließ er auch noch manche reformatorische Schuß- und Trugschriften ausgehen. — (Wgl. H. W. Erbkam, Gesch. d. prot. Secten im Zeital. d. Ref. Hamb. 1848. S. Fast, Gesch. d. Wiedertauf. v. ihr. Entsteh. zu Widau bis zu ihrem Sturze in Münster. Münst. 1835.)

2. **Franz von Sickingen**. 1522. 23. — Es war zunächst eine Privatfehde nach mittelalterlicher Weise, als Franz von Sickingen im Aug. 1522 den Kurf. u. Erzbisch. v. Trier mit einem stattlichen Heere in seinem Lande aufsuchte. Aber es knüpften sich daran weit aussehende Interessen ganz anderer Art, welche die gesammte Ritterschaft zur Parteinahme für Sickingen reizte. Sickingens Gegner war Prälat und erklärter Feind der Reformation, er war Fürst und Reichsstand; in beiderlei Eigenschaft bekämpfte ihn Sickingen und rief im Namen der Religion und der Freiheit des Reiches zur Theilnahme am Kampfe auf. Die Ritter, unter denen das gründlichste Mißbehagen an allen öffentlichen Zuständen und Unzufriedenheit mit Reichsregiment und Kammergericht, mit Fürsten und Prälaten herrschte, fielen ihm schaarenweise zu. Gerne hätte Sickingen auch den gewaltigen Mönch von Wittenberg zum Bundesgenossen gehabt, aber Luther war nicht dazu zu bewegen. — Sickingens Unternehmen lief unglücklich aus. Der Kurfürst von der Pfalz und der junge Landgraf von Hessen eilten ihrem bedrängten Nachbarn zu Hülfe. Die Ritter wurden einzeln unterdrückt, Sickingen starb an tödtlicher Verwundung unmittelbar nach der Einnahme der zerstörten Ebernburg (Mai 1523). Die Macht der Ritterschaft war vollständig gebrochen. Die Reformation hatte zwar in ihr einen muthigen und kräftigen Beschützer verloren, aber sie selbst war doch gerettet. — (Vgl. E. F. Münch, Jr. v. Sied. 2 Bde. Stuttg. 1827. J. Ullmann, Jr. v. S. 173. 1872).

3. **Andreas Bodenstein von Karlstadt** 1524. 25. — Karlstadt beharrte auch nach dem Unterliegen der wittenberger Schwärmer bei seiner revolutionär-reformatorischen Richtung, und nur mit Mühe hielt er sich ein paar Jahre lang ruhig. Im J. 1524 verließ er Wittenberg und begab sich nach Orlamünde. Unter heftigen Schmähungen gegen Luthers Papismus begann er hier wieder seine Bilderstürmerei und trat nun auch schon mit einer Abendmahlslehre hervor, in welcher die wahre Gegenwart des Leibes und Blutes Christi gänzlich verworfen war (§. 131, 1). Um dem Unwesen zu steuern, reiste Luther im Auftrage des Kurfürsten nach Jena und predigte dort in Karlstadts Gegenwart nachdrücklichst gegen Bilderstürmer und Sacramentirer (d. i. Sacramentschwärmer), wodurch Karlstadt zur heftigsten Leidenschaft aufgeregt wurde. Bei einem Besuch in Orlamünde wurde Luther mit Steinwürfen und Flüchen empfangen. Karlstadt wurde nun vom Kurfürsten des Landes verwiesen. Er begab sich zunächst nach Straßburg, wo er die beiden evangelischen Prediger Martin Bucer und Wolfgang Capito zu gewinnen suchte. Luther erließ ein warnendes Sendschreiben „an die Christen zu Straßburg“, die zwischen Beiden zu vermitteln suchten. Karlstadt ging nach Bazel und ließ immer heftigere Schriften gegen Luthers „so geistlose wie nicht-denkende Buchstaben-theologie“ ausgehen. Luther erwiderte ernst, gründlich und herb in der Schrift: „Wider die himmlischen Propheten von den Bildern und Sacrament“ (1525). Karlstadt hatte unterdeß die schweizer Reformatoren in sein Interesse gezogen, die den Streit mit Luther fortsetzten. Er selbst ließ sich in den Bauernkrieg ein, erhielt dann durch Luthers Fürsprache kurfürstliche Erlaubniß zur Rückkehr nach Sachsen, widerrief seine Irrthümer, erneuerte aber bald wieder sein altes Unwesen und starb nach unstetem Umhertreiben als Professor und Prediger in Bazel an der Pest (1541). — (Vgl. M. Göbel, Andr. Bodst. v. Karlst. In d. Stubb. u. Litt. 1841. I. E. F. Jäger, A. B. v. R. Stuttg. 1856. J. W. Erb- sam I. c. S. 174 ff.)

4. **Thomas Münzer** 1523. 24. — In Wittenberg war die Schwärmergeisterei glücklich überwunden worden. Aber in einem großen Theile von Deutschland regte sich eine verwandte, nur noch umfassendere und gefährlichere Gährung. Die von Wittenberg verjagten Propheten blieben nicht untätig, und noch kräftigere Schwärmer- und Rottengeister unterwühlten alle bestehende

Ordnung in Kirche und Staat. An der Spitze dieser Wähler stand Thomas Münzer. Nach seiner Vertreibung aus Zwickau hatte er sich nach Böhmen gewandt und war dort als Apostel der taboritischen Doctrin (§. 119, 4.) aufgetreten. Im J. 1523 kehrte er indeß nach Sachsen zurück und ließ sich zu Allstädt in Thüringen nieder. Er gewann hier einen großen Anhang. Die wittenberger Reformation wurde nicht minder geschmäht wie das Papstthum. Nicht das Wort der Schrift, sondern der Geist sollte das Princip der Reformation sein; nicht nur alles Kirchliche, sondern auch alles Weltliche sollte vergeistigt und neu gestaltet werden. Die Lehre von der evangelischen Freiheit der Christen wurde auf das Größte mißdeutet, die Sacramente verachtet, die Kindertaufe geschmäht und alles Gewicht auf die angebliche Geistes-Taufe gelegt. Die Fürsten sollten verjagt, die Feinde des Evangeliums mit der Schärfe des Schwertes ausgerottet werden, alle Güter gemeinjam sein. Als Luther einen ihn betreffenden Warnbrief an die Gemeinde zu Mühlhausen schrieb, entbrannte Münzers Grimm aufs Höchste. Er schrieb eine Schmähschrift: „Hochverurachtete Schugrede und Antwort gegen das geistlose sanftleibende Fleisch zu Wittenberg“, worin er Luther mit Schimpfreden überhäufte und über dessen „honigsüßen Christum“, wie über sein „gedichtetes Evangelium“ höhnte. Bald darauf mußte er auf kurfürstlichen Befehl Sachsen verlassen (1524). Er wandte sich nach dem Oberrhein, wo er einen empfänglichen Boden für seine Wählerlei vorfand. — (Vgl. Ph. Melancthon, Hist. Thom. Münzers, in Luthers Werl. v. Walch, Bd. 16. G. Th. Strobel, Leb., Schrift. u. Lehren Th. M.'s. Nürnberg. 1795. J. R. Seidemann, Th. M. Dresd. 1842. L. Köhler, Th. M. u. s. Genoff. 3 Bde. Lpz. 1846.)

5. Der Bauernkrieg. 1525. — Schon seit drei Decennien hatte es unter der mit harten Frohnen schwer belasteten Bauernschaft des Reiches gährt. Zweimal schon (1502 u. 1514) hatte sich eine Verschwörung derselben (nach ihrem Wahrzeichen der Bundschuh genannt) gebildet, war aber beide-male mit leichter Mühe unterdrückt worden. Als nun Luthers Ideen von der evangelischen Freiheit eines Christenmenschen auch zu ihnen gelangten, ergriffen sie dieselben mit Ungestüm und zogen Consequenzen nach ihrem Sinne daraus, und als vollends Münzer mit seinen aufregenden und fanatischen Predigten (1524) unter ihnen zu wirken anfang, entsfalteten sich immer entschiedener communistische Tendenzen. Schon im August 1524 brach im Schwarzwalde ein Bauernaufstand aus, der aber noch schnell unterdrückt wurde. Aber gleich im Anfange des J. 1525 erhob sich der Aufruhr von Neuem und nahm einen viel gefährlicheren Charakter an. Die Bauern stellten ihre Forderungen in 12 Artikeln auf, zu deren Annahme sie Fürsten, Adel und Prälaten zwangen. Ganz Franken und Schwaben war bald der aufrührerischen Bewegung zugefallen, und selbst viele Städte machten gemeinsame Sache mit den Aufständischen. Thomas Münzer war indeß mit dem Erfolg noch nicht zufrieden; die zwölf Artikel waren ihm viel zu gemäßigt, und noch weniger waren die Verträge, welche mit dem Adel und der Geistlichkeit abgeschlossen wurden, nach seinem Sinne. Er kehrte deshalb nach Thüringen zurück und ließ sich zu Mühlhausen nieder. Von hier aus fanatisirte er das ganze Land und organisirte einen allgemeinen Aufruhr. Mit erbarmungsloser Grausamkeit wurden Tausende hingerichtet, schonungslos alle Klöster, Schlösser und Höfe überfallen und zerstört. — So kühn auch Luther die bestehende geistliche Gewalt angegriffen hatte, so unerschütterlich fest hielt er an der weltlichen, und predigte, daß das Evangelium die Seelen frei mache, nicht aber Leib und Gut. Er hatte allerdings ein Herz für die Leiden der maßlos gedrückten Bauern, und so lange die Forderungen noch nicht über die 12 Artikel hinausgingen, hoffte er die Bewegung durch die Macht des Wortes bewältigen zu können. Hatten doch die

§. 125. Luthers Fehden m. Heinrich VIII. u. Erasmus. 19

Aufständischen selbst in ihrem zwölften Artikel sich erboten, falls ihnen irgend einer ihrer Ansprüche als nicht dem Worte Gottes gemäß nachgewiesen werde, denselben sogleich fallen zu lassen. Als Münzers Böhleret in Thüringen, begann, machte Luther selbst eine Reise durch die am meisten bedrohten Städte und vermählte sie zur Ruhe und zum Gehorsam. Der Tod des Kurfürsten Friedrich, der am 5. Mai selig in seinem Herrn entschlafen war, rief ihn indeß nach Wittenberg zurück. Er erließ nun von hier aus seine „Ermahnungen zum Frieden auf die 12 Artikel der Bauernschaft in Schwaben“, worin er den Herren nicht minder wie den Bauern scharf ins Gewissen redete. Da aber die Schwarm- und Rottengeister immer mehr die Oberhand behielten und Gräueltaten über Gräueltaten verübt wurden, entlud er seinen Zorn in dem gewaltigen Buche: „Wider die räuberischen und mörderischen Bauern“. Er forderte hier mit flammenden Worten die Fürsten zu gewaltthamer, rücksichtsloser Unterdrückung der satanischen Rebellion auf. Zuerst erhob sich Philipp von Hessen. Ihm schloß sich der neue Kurfürst von Sachsen (der Bruder Friedrichs) Johann der Beständige (1525—32), und demnächst auch Georg von Sachsen und Heinrich von Braunschweig an. Am 15. Mai 1525 wurden die Rebellen bei Frankenhausen nach hartnäckiger Gegenwehr vernichtet; Münzer wurde gefangen und enthauptet. Auch im südlichen Deutschland wurden die Fürsten fast gleichzeitig aller Orten des Aufruhrs Meister. Hunderttausend Menschen hatten in diesem Kriege das Leben verloren und die blühendsten Landstriche waren zu Einöden geworden. — (Vgl. d. Darstellgg. d. Bauernkriegs von G. Sartorius, Berl. 1795; Fr. F. Dehse, Heilbr. 1830; Burkhart, 2 Bde. Wp. 1832; S. Vaur, Ulm 1836; B. Zimmermann, 2. A. Stuttg. 1856; W. Wachsmuth, Wp. 1834; Schreiber, Freib. 1864; Cornelius, Studd. z. Gesch. d. B. R. Münch. 1862. — E. Jörg, Deutschl. in d. Revol. Epoche 1522—25. Freib. 1851).

§. 125. Luthers Fehden mit Heinrich VIII. und mit Erasmus.
1523—26.

Vgl. Ebleuß l. c. §. 123, 2. Jul. Müller, Luther. de praedest. et lib. arbitrio doctr. Gottg. 1832. 4.

Heinrich VIII. von England war ursprünglich für den geistlichen Stand bestimmt gewesen. Von daher einige Vorliebe für theologische Studien bewahrend und nach dem Ruhme eines gelehrten Theologen begierig, trat er 1522 als Vertheidiger der römischen Lehre von den sieben Sacramenten gegen Luthers Buch vom babylonischen Gefängniß der Kirche auf und behandelte in seiner Streitschrift den Bauernsohn mit der schönsten Verachtung. Luther zahlte ihm mit gleicher Münze und behandelte den gekrönten Gegner um nichts anders als einen Emser und Eck (1523). Der König erlangte zwar, was er gewollt, nämlich den päpstlichen Ehrentitel eines defensor fidei, aber Luthers Rücksichtslosigkeit hatte ihm doch alle Lust zur Fortsetzung des Streites benommen. Er klagte beim Kurfürsten, der ihn auf ein allgemeines Concil vertröstete. Das bis dahin noch ziemlich leidliche Verhältniß zwischen Erasmus (§. 120, 4; 123, 2) und Luther erlitt aber dadurch einen starken Stoß. Erasmus, der dem

englischen Könige wegen vieler Wohlthaten verpflichtet war, fühlte sich durch Luthers schonungslose Härte zu leidenschaftlicher Bitterkeit aufgeregt. Er hatte bisher alle Aufforderungen, gegen Luther zu schreiben, abgewiesen. Manche Papisten beschuldigten ihn geheimen Einverständnisses mit dem Keger, Andere meinten, er fürchte sich vor ihm. Dies Alles trieb endlich Erasmus zum öffentlichen Auftreten gegen Luther. Er studirte jetzt eifrig dessen Schriften, wozu er sich die specielle Erlaubniß des Papstes ausbat, und griff eine Lehre heraus, bei der er nicht als Vertheidiger römischer Mißbräuche aufzutreten brauchte, deren ganze Tiefe zu ergründen und zu verstehen er aber gerade am wenigsten geeignet war.

1. Luthers Lebenserfahrungen, verbunden mit dem Studium der paulinischen Briefe und der Schriften Augustins, hatten ihn zu der Erkenntniß gebracht, daß der Mensch von Natur unfähig, also unfrei zum wahrhaft Guten sei, und ohne alles eigene Zutun allein durch Gottes freie Gnade in Christo zum Heil gelange, welche Erkenntniß denn freilich auch bei ihm, wie bei Augustin, in die Lehre von der absoluten Prädestination auslief. Auch Melancthon hatte in der ersten Ausgabe seiner *loci communes* ganz dieselbe Lehre ausgesprochen. Diese Grundanschauung Luthers griff nun Erasmus in seiner Schrift: *Διατριβή de libero arbitrio* als gefährlich und unbiblisches an und stellte ihr seinen eigenen Semipelagianismus gegenüber (1524). Nach Verlauf eines Jahres antwortete Luther in der Schrift: *De servo arbitrio* (deutsch von Just. Jonas: „daß der freie Wille nichts sei“) mit der vollen Kraft und Zuversicht selbst erlebter Ueberzeugung. Erasmus entgegnete in *s. Hyperaspistes diatribes adv. Lutheri servum arbitrium* (1526), in welchen er seiner ganzen Leidenschaftlichkeit völlig freien Lauf ließ, die Sache selbst aber nicht im mindesten weiter förberte, weshalb Luther sich auch nicht zu einer neuen Entgegnung veranlaßt sah.

2. Zusatz 1. Zu den eifrigsten Bekämpfern und schmähsüchtigen Lästerern Luthers und seines Werkes gehört der Satiriker Thomas Murner, Franciscanermönch zu Straßburg, später zu Luzern, † um 1536. Er gab zuerst eine verunstaltete Uebersetzung von Luthers Schrift: „Von dem babylonischen Gefängniß“ heraus (1520). Dann folgten leidenschaftliche Schmähschriften: „Ein new Lied von dem Ubergang des christl. Glaubens“; — „Von dem Bapstenthume wyder Dr. M. L.“; — „An den Adel tütscher Nation, das sye den christl. Glauben beschirmen wyder den Zerstörer des Glaubens Christi, M. Luther, einen Verführer der einfeltigen Christen“ u. dgl. m. Auch übersezte er Heinrichs VIII. Buch „Von den sieben Sacramenten“ und vertheidigte ihn in der Schrift: „Ob der König uß Engellant ein Lügner sei oder der Luther“. Die vorzüglichste unter seinen Satiren gegen Luther ist: „Von dem großen Lutherischen Narren, wie ihn Dr. Murner beschworen hat 1522“. Es ist die bedeutendste satirische Schrift, welche überhaupt jemals gegen die Reformation geschrieben worden ist. Auf das innere Wesen der Reformation geht er freilich nicht ein, ist es auch zu würdigen nicht im Stande, aber das revolutionäre, schwarmgeistige und rhetorische Element, das sich an ihre Fersen geheftet, wird mit roher und wilder, aber urkräftiger Derbheit und dem heftigsten, treffendsten Witze gezüchtigt (Neue Ausg. v. H. Kurz, Zürich 1848). — Luther selbst ließ sich auf eine Bekämpfung des leidenschaftlich-wilden, rohen und schmähsüchtigen Mönches nicht ein. Dagegen regnete eine wahre Fluth höhrender Satiren und beißender Spottschriften seitens der Humanisten auf ihn herab.

§ 126. Reichsgeschichtliche Entwicklung (1522—26). 21

3. Zusatz 2. Ein merkwürdiges katholisches Zeugniß für die Reformation aus dieser Zeit ist die Schrift „Onus ecclesiae“, welche 1524 zu Landsküt anonym erschien und den Bish. Berthold von Chiemsee zum Verfasser hat. Auf apokalyptischer Grundlage wird hier das Verderben der Kirche in schonungslosester Weise geschildert und, falls die Kirche nicht gänzlich untergehen solle, die Nothwendigkeit einer durchgreifenden Reformation dargethan. Der Verf. will diese zwar nicht in der Weise Luthers, den er als Sectenhaupt, Schriftverdreher und Aufruhrstifter schmätzt, obwohl er sich in Betreff der Ablasslehre ausdrücklich mit ihm einverstanden erklärt, — sondern von innen heraus, durch die Organe der Kirche bewerkstelligt sehen. Das Buch ist um so merkwürdiger, als vier Jahre später (München 1528) von demselben Verf. eine „Zewische Theologen“ (herausg. von B. Reithmeier. Münch. 1852) unter dessen eigenem Namen erschien, eine katholische Dogmatik, in welcher zwar noch einzelne Anklänge seiner frühern evangelischen Stellung (namentlich betreffs des Ablasses) sich finden, im Allgemeinen aber sich mehr das Bestreben geltend macht, das Verderben der kathol. Kirche zu ignoriren und zu bemänteln (§. 149, 6). — (Vgl. Dr. Schwarz in Wetzers protest. Monatsblatt. I, 210 ff.).

§. 126. Reichsgeschichtliche Entwicklung des Reformationswerkes.

1522—26.

Karl V. hatte auf dem Reichstage zu Worms zufolge der Wahlcapitulation in die Errichtung eines ständischen Reichsregimentes zu Nürnberg willigen müssen, welchem die oberste Reichsverwaltung für die Zeit seiner Abwesenheit (er mußte zunächst nach Spanien) oblag. Im Schooße dieser Behörde bildete sich bald, obwohl Erzherzog Ferdinand, der Bruder des Kaisers, als dessen Statthalter, den Vorsitz führte, eine entschiedene Majorität, welche die religiöse Neuerung offen begünstigte und förderte. Geschützt von der höchsten Reichsgewalt, ja geradezu mit ihr verbündet, konnte die Reformation sich nun eine Zeit lang ungehindert ausbreiten, und sie machte in der That reißende Fortschritte. Zwar erlag das Nürnberger Reichsregiment den vereinten Anstrengungen seiner politischen Gegner, unter welchen auch viele evangelisch gesinnte Stände waren; aber um so energischer vertraten diese nun selbst die Interessen der Reformation, der sie durch den Sturz des Reichsregimentes eine so bedeutende Stütze entzogen hatten. Und ihre Bemühungen waren so erfolgreich, daß man drauf und dran war, die Sache ohne Papst und Concil durch eine allgemeine deutsche Nationalversammlung im Sinne der Neuerung zum Austrag zu bringen. Dagegen brachte aber der päpstliche Legat Campegius zu Regensburg unter den katholischen Ständen ein Bündniß zur Aufrechthaltung des Wormser Edictes zu Stande (1524), welchem die evangelischen erst 1526 das Torgauer Defensivbündniß entgegensetzten. Die allgemeine Nationalversammlung war, vom Kaiser auf strengste verboten, nicht zu Stande gekommen, somit die erhoffte Einigung nicht er-

zielt worden; aber der Reichstagsbeschluß von Speier (1526) gab allen Ständen das Recht, die religiösen Angelegenheiten in ihrem Gebiete nach eigenem Ermessen zu ordnen.

1. **Der Reichstag zu Nürnberg. (1522–23).** — Das Reichsregiment eröffnete seinen ersten Reichstag gegen Ende 1522, den auch der Papst Hadrian VI. durch seinen Legaten Ciceragati beschiedt hatte. Leo X. war nämlich bereits im Dec. 1521 gestorben und Hadrian (1522–23), eines Utrechter Handwerkers Sohn, anfangs Professor zu Löwen, dann Lehrer Karls und zuletzt Bsch. von Tortosa und Großinquisitor von Aragonien, war ihm gefolgt, ein frommer und gelehrter Dominicaner, streng in seinen Grundsätzen, eifern für thomistische Orthodogie, von antihierarchischer Gesinnung, voll Schmerz über die Verweltlichung und das Verderben der Kirche. Er bestieg den päpstlichen Stuhl mit der festen Absicht, „die verunstaltete Braut Christi zu ihrer Reinheit wiederherzustellen“, aber auch die lutherische Ketzerei mit aller Macht zu unterdrücken. Sein Legat übergab zu Nürnberg ein päpstliches Breve, worin das große Verderben der Kirche zugestanden und beklagt, eine gründliche Reformation verheißen, aber auch ernstlich auf Ausrichtung der päpstlichen Bannbulle und des Wormser Edictes gedrungen wurde. Ein dazu erwählter Ausschuß des Regiments legte nun dem Reichstag ein Gutachten über die päpstlichen Eröffnungen vor, worin auf die baldige Berufung eines allgemeinen, auch von Westlichen zu beschickenden Concils in einer deutschen Stadt mit garantirter Freiheit evangelischer Meinungsäußerung gedrungen, die zugemuthete Ausführung des Wormser Edictes aber — eben wegen des zugestandenen Verderbens der Kirche — für unthunlich erklärt wurde. Bis zur Eröffnung des Concils solle alle Polemik vermieden und das Wort Gottes nach rechtem christlichen und evangelischen Verstande gelehrt werden. Die Stände, welche auch schon ihrerseits eine neue Schrift mit 100 Beschwerden gegen die Curie eingereicht hatten, erhoben das Gutachten mit einigen unbedeutenden Modificationen zum Reichstagsbeschluß.

2. **Ausbreitung der evangelischen Lehre. 1522–24.** — Die kräftigsten Helden der Reformation lieferten die Mönchsorden. Das Klosterwesen war schon so sehr in Fäulniß übergegangen, daß die kräftigeren Geister in ihm den Geruch der Verwesung nicht ausbauern konnten. Den neuen Lebensodem begierig einathmend, fanden solche an allen Orten als begeisterte Evangelisten der geläuterten Lehre auf, zuerst und zuallermeist der Augustinerorden, fast bis auf den letzten Mann. Er hat auch den Ruhm, die ersten Blutzeugen der evangelischen Lehre geliefert zu haben (§. 128, 1). Luthers Ehre und Schimpf sah der Orden als die seinigen an. Nächst ihm der Franciscanerorden, zwar bei Weitem nicht in solcher Allgemeinheit, aber mit desto größerer Kraft und Energie in den Einzelnen, die sich losrissen. In diesem Orden hatte sich von den ersten Zeiten an fortwährend ein Geist der Opposition gegen Verweltlichung und sittlich-religiöse Entartung erhalten; bei Tausenden war diese Opposition in Fanatismus und Schwärmerei (§. 98, 4) ausgeartet, hier fand sie ihr rechtes Maß. Die beiden ausgezeichneten Volksprediger Eberlin von Günzburg und Heinrich von Kettenbach, der Hamburger Reformator Stephan Kempen, der feurige Lambert, Reformator im Hessenlande, Luthers Freund Myconius und viele Andere gingen aus den Franciscanerklöstern hervor. Aber auch sämtliche übrigen Orden lieferten ihre Contingente zur Streiterchaar des Evangeliums, selbst der Dominicanerorden, aus dem z. B. der Straßburger Reformator Martin Bucer hervorging. Ambrosius Blaurer, der Württemberg reformirte, war Benedictiner; Urbanus Rhegius, einst Ecks innigster Freund, war Karmeliter (§. 120, 2), Bugenhagen in Pommern Prämonstratenser, Otto Brunßfeld Karthäuser 2c. 2c. Auch die Weltgeistlichkeit

betheiligte sich vielfach. Wenigstens Einer aus den deutschen Bischöfen, Polen z. v. Samland, schloß sich offen und geradezu der Bewegung an, predigte selbst von Königsbergs Kanzeln herab das Evangelium und besetzte die Pfarren seiner Diöcese mit Gleichgesinnten. Andere Bischöfe, wie die zu Augsburg, Basel, Bamberg, Merseburg, verfolgten die Bewegung mit Theilnahme und legten ihr wenigstens kein Hinderniß in den Weg. Die niedere Weltgeistlichkeit lieferte aber Schaaren von Zeugen. In allen größern und selbst vielen kleinern Städten Deutschlands wurde unter Begünstigung der Magistrate schon jetzt in Luthers Sinn und Geist von den Kanzeln herab gepredigt, und wo man dies verweigerte, wurde Markt und Feld zur Kanzel. Wo Geistliche fehlten, wurde durch Handwerker und Ritter, durch Frauen und Jungfrauen missionirt. Eine vornehme Dame, Agnes (Argula) v. Staufen, vermählte Grumbach (vgl. E. Engelhardt, A. v. Gr. Nürnberg. 1860), forderte die ganze Ingolstädter Universität, als sie einen jungen Magister zum Widerruf nöthigte, öffentlich zur Disputation auf Grund des Wortes Gottes heraus. Eine der ersten Städte, die sich dem Evangelium mit aller Entschiedenheit zuwandte, war Straßburg. Nirgends wurden Luthers Schriften eifriger gelesen, besprochen, nachgedruckt und verbreitet als hier, wo die Nachwirkungen der Erfolge Luthers (§. 117, 2) und der Gottesfreunde, (§. 114, 3) noch nicht völlig erloschen waren, und wo noch vor Kurzem ein Geiler von Kaiserberg († 1510 vgl. §. 114, 5) für die Saat der Reformation schon den Boden gepflügt hatte. Seit 1518 wirkte hier als Pfarrer zu St. Lorenz im Münster Matthias Zell († 1548). Als das Capitel ihm die für Geilers Beredsamkeit im Münster errichtete steinerne Kanzel (die s. g. Doctorstanzel) verschloß, zimmerte schnell die Tischlerzunft eine hölzerne Kanzel, die in feierlicher Procession zum Münster gebracht und neben der verweigerten Kanzel aufgeschlagen wurde. Bald erhielt „Meister Matthias“ auch tüchtige und eifrige Gehülfen an Wolfgang Capito (Köpflein), Martin Bucer (Buzer), Kaspar Pedio (§. 130, 3; 124, 3) u. A. (Vgl. J. Rathgeber, Straßb. im 16. Jahrh. Stuttg. 1873.) — Wittenberg war und blieb aber Herz und Centrum der ganzen Bewegung, der Sammelplatz aller um der Lehre willen Verfolgten und Vertriebenen, der Ausgangspunkt und die Pflanzschule immer neuer Verkündiger.

3. Der Reichstag zu Nürnberg. 1524. — Am 14. Jan. 1524 wurde ein neuer Reichstag zu Nürnberg eröffnet. Es handelte sich zunächst um die Existenz des Reichsregimentes. Bei seiner entschieden reformatorischen Gesinnung schien die Lebensfrage des Regimentes auch zur Lebensfrage der Reformation werden zu können. Es hatte noch bedeutende Stützen an dem erzkatholischen Ferdinand, dem durch dasselbe die römische Krone in Aussicht gestellt war, an dem Kurfürsten von Mainz, dem Urheber des Ablasshandels (aus persönlichen Antipathien gegen die Feinde des Regimentes), an dem Kurf. von Sachsen, dem eigentlichen Schöpfer desselben, und an dem Hause der brandenburgischen Fürsten. Dennoch war die Gegenpartei mächtiger: der schwäbische Bund, die gegen Sickingen siegreichen Fürsten von Trier, Pfalz und Hessen, und endlich die Reichsstädte, welche, obwohl in reformatorischer Gesinnung mit dem Regimente einig, dennoch durch die finanziellen Maßregeln und Projekte desselben erbittert, sich zu den Gegnern geschlagen hatten. Einen neuen Bundesgenossen erhielt die Opposition an dem päpstlichen Legaten Campegius. Hadrian VI. war nämlich 1523 gestorben; ihm war Clemens VII. (1523—34) gefolgt, ein unehelicher Sohn Julius von Medici, in Allem gerade das Gegentheil seines Vorgängers, ein gewandter Politiker ohne religiöses Interesse, aber mit desto größerem Eifer für möglichste Hebung der weltlichen Macht seines Stuhles. Sein Legat war ein Mann, wie er ihn brauchte. — Die Opposition siegte, das Regiment stürzte und auch Ferdinand willigte nach langem Widerstreben in die Beseitigung desselben. Das neu organisirte Regiment war nur ein Schatten des frühern,

völlig ohne Macht, Einfluß und Selbstständigkeit. So verlor also die Reformation eine zweite gewichtige Stütze und der Legat drang nun, schon des Erfolges sich sicher wärend, auf die Ausrichtung des Wormser Edictes. Da aber nahmen die Evangelischen alle ihre Kräfte zusammen, vor allen die Städte, und nochmals gelang es ihnen, die Majorität zu behaupten. Die Städte mußten zwar die Gesetzeskraft des Edictes anerkennen; sie versprachen auch demselben nachzukommen, aber mit der Clausel „so viel als möglich“. Dagegen drang man von Neuem auf ein Concil im Sinne des vorjährigen Reichstages und beschloß, noch im November d. J. eine Nationalversammlung zu Speier zu halten, die ausschließlich den religiösen und kirchlichen Angelegenheiten gewidmet sein und wo, nach inzwischen vorzunehmender sorgfältiger Erwägung, dieselben zur einträchtigen Vergleichung und Beschlußnahme gebracht werden sollten. Im Uebrigen sollte, wie voriges Jahr beschlossen, bis dahin das heil. Evangelium und das Wort Gottes einträchtiglich gepredigt werden.

4. **Der Convent zu Regensburg. 1524.** — Während die evangelisch-gesinnten Reichsstände durch ihre Theologen und Diplomaten eifrigst an Vorklagen für den Tag zu Speier arbeiten ließen, tagte bereits zu Regensburg (Juni und Juli 1524) eine sonderbündlerische Versammlung von Anhängern des Alten, welche, die einheitliche Gesamtentwicklung des Reiches durchbrechend und zerstörend, auf eigene Hand Beschlüsse faßten über die religiösen und kirchlichen Fragen, die nach dem Nürnberger Reichstagsabschiede in Speier zu gemeinsamer Berathung und definitiver einheitlicher Beschlußnahme gebracht werden sollten. Es war dies die Frucht der Machinationen des Legaten Campegius. Mit ihm vereinigten sich in Regensburg der Erzherzog Ferdinand, die bayerischen Herzöge, der Erzbischof von Salzburg und die meisten süddeutschen Bischöfe zur Aufrechterhaltung des Wormser Edictes. Luthers Bücher wurden von Neuem verboten, der Besuch der Universität Wittenberg jedem Unterthanen aufs strengste untersagt; man stellte mehrere äußere Mißbräuche ab, erleichterte die kirchlichen Lasten des Volkes, verminderte die Festtage, stellte die vier lateinischen Kirchenväter: Ambrosius, Hieronymus, Augustinus und Gregorius als Norm der Lehre und des Glaubens auf und beschloß, den Gottesdienst völlig unverändert nach der Weise der Väter beizubehalten. Der Riß in die Einheit des Reiches, der seitdem nicht wieder geheilt werden konnte, war vollbracht. — Gleichzeitig wurde der Kaiser von Rom aus bearbeitet. Noch war die kaiserliche Politik an die päpstliche gebunden, die beiden Reichstage zu Nürnberg mit ihren nationalen Tendenzen waren dem Kaiser ohnehin zuwider, und so erfolgte schon Ende Juli ein kaiserliches Ausschreiben, worin die Stände zur Rede gestellt und die beschlossene Nationalversammlung als ein crimen laesae majestatis bei Strafe der Acht und Aberacht verboten wurde. Die Stände gehorchten und die Versammlung unterblieb. Mit ihr gingen die Hoffnungen Deutschlands auf einträchtige, friedliche und organische Entwicklung zu Grunde.

5. **Die evangelischen Stände. 1524.** — Die evang. Stände beharrten auch jetzt noch auf ihrer rein gliedlichen Stellung zum Ganzen des Reiches. Auch traten jetzt gerade mehrere Fürsten, die sich bisher in der religiösen Angelegenheit mehr indifferent oder neutral verhalten hatten, entschiedener auf die Seite der Evangelischen. Vor Allen der junge Landgraf Philipp von Hessen, der in Folge einer Besprechung mit Melancthon die ganze Kraft und Fülle seiner jugendlichen Begeisterung der Reformation dienstbar machte. Auch der Markgraf Casimir von Brandenburg, der Herzog Ernst der Bekenner von Lüneburg, der Kurfürst von der Pfalz und Friedrich I. von Dänemark (als Herzog von Schleswig und Holstein) förderten mit mehr oder minder Kraft und Entschiedenheit den Fortgang der Reformation in ihren Landen. Der verjagte Herzog Ulrich von

Württemberg war ebenfalls gewonnen und schon sehnten sich die Württemberger unter dem harten Drucke Oesterreichs nach seiner Rückkehr. Der Hochmeister des deutschen Ordens, Albrecht von Preußen, kehrte vom Reichstage zu Nürnberg, wo er Osianders Predigten fleißig besucht hatte, mit dem Zweifel an die Uebereinstimmung seines Standes mit dem Worte Gottes zurück und nahm bei einem Besuch in Wittenberg es Luthern nicht übel, als dieser ihm die Ordensregel aufzuheben, sich zu vermählen und Preußen zu einem erblichen Herzogthum zu erheben anrieth. (§. 127, 3). — Am entschiedensten geberdeten sich indeß die Städte. Auf zwei großen Städtetagen zu Speier und Ulm (1524) beschloßen sie, die Predigt des lauteren Evangeliums aufrecht zu erhalten und sich bei etwaiger Geltendmachung des Wormser Edictes in ihrem Gebiete gegenseitig zur Abwehr Hülfe zu leisten.

6. Das Torgauer Bündniß. 1526. — Freunde und Feinde der Reformation hatten gemeinsam und mit gleichem Eifer den Bauernaufbruch bekämpft (§. 124, 5). Desto entschiedener traten demnach die religiösen Divergenzen wieder hervor. Herzog Georg hielt im Juli 1525 mit mehreren kath. Fürsten eine Besprechung zu Dessau, und ließ gleich darauf zwei leipziger Bürger, bei denen lutherische Bücher gefunden wurden, hinrichten. Auch der Kurf. von Sachsen nahm zu Saalfeld Casimir von Brandenburg das Versprechen ab, unter allen Umständen am Worte Gottes festhalten zu wollen, und auf dem Schlosse Grimmenstein (später Friedenstein genannt) versprachen sich Hessen und Kurachsen, in Sachen des Evangeliums wie ein Mann zu stehen. Ein Reichstag zu Augsburg im Dec. 1525 konnte wegen Unvollständigkeit nichts Entscheidendes beschließen. Es wurde ein neuer Reichstag nach Speier ausgeschrieben und alle Fürsten zu persönlichem Erscheinen verpflichtet. Dieser schien nun die Sache zur definitiven Entscheidung bringen zu sollen. Mit Eifer rüstete man sich dazu auf beiden Seiten. Zu Halle und Leipzig versammelte Herzog Georg mehrere kath. Fürsten. Sie kamen überein, Einen aus ihrer Mitte (Heinrich von Braunschweig) nach Spanien zum Kaiser zu senden. Er langte dort zur gelegenen Zeit an. Kurz vorher hatte der Kaiser mit dem in der Schlacht bei Pavia (1525) gefangenen Könige von Frankreich den Frieden zu Madrid (Jan. 1526) abgeschlossen. Franz I. hatte sich, weil er sie nicht zu halten gedachte, allen Bedingungen gefügt, unter Andern auch der einer gemeinschaftlichen Unternehmung gegen die Ketzer. Karl lebte der Ueberzeugung, jetzt völlig freie Hand zu haben, und war entschlossen, vor allem Andern zur gründlichen Ausrottung der Ketzerei in Deutschland zu schreiten. Heinrich von Braunschweig überbrachte den deutschen Fürsten ein äußerst strenges Schreiben des Kaisers, in welchem diese Absicht ausgesprochen war. Aber schon vor Ankunft desselben waren der Landgraf und der Kurfürst zu Torgau (Febr. 1526) persönlich zusammengetroffen und hatten ein Bündniß verabredet, in Sachen des Evangeliums mit allen Kräften einander beizustehen. Philipp übernahm es, die oberländischen Stände zum Beitritt zu vermögen. Er richtete aber wenig aus, da die Furcht vor dem Kaiser die Gemüther gefangen hielt. Einen bessern Erfolg hatte die Mission des Kurfürsten bei den niederdeutschen Ständen. Am 9. Juni kamen die Fürsten von Kurachsen, von Lüneburg, von Grubenhagen, von Anhalt und von Mansfeld in Magdeburg zusammen und unterschrieben sämmtlich die Torgauer Bundesacte. Auch die Stadt Magdeburg, die schon 1524 sich von der Jurisdiction ihres Erzbischofs, Albrecht von Mainz, emancipirt und das lutherische Bekenntniß zur Alleinherrschaft erhoben hatte, wurde in das Bündniß aufgenommen.

7. Der Reichstag zu Speier. 1526. — Der Reichstag trat am 25. Juni 1526 zusammen. Die evangelischen Fürsten waren guter Zuversicht; über ihren Wappen ließ man die Worte: Verbum Dei manet in aeternum. Trotz alles Widerspruchs von Seiten der Prälaten wurden drei Commissionen

(eine kurfürstliche, fürstliche und städtische) zur Verathschlagung über die aufzustellenden Mißbräuche niedergelegt. Unter den drei von ihnen gelieferten Gutachten hielt das fürstliche den Grundsatz, eine für beide Parteien gleich verbindliche Norm aufzustellen, entschieden fest und trug daher bei aller evangelischen Entschiedenheit (*Scriptura scripturae interpres*) doch auch zugleich einen vermittelnden Charakter (die *Communio sub una* z. B. wurde freigestellt, die Siebenzahl der Sacramente blieb in Geltung). Dies Gutachten wurde der weiteren Verathung zu Grunde gelegt. Aber als die Debatten, deren Ausgang voraussehen war, eben beginnen sollten, legten die kaiserlichen Commissarien eine kaiserliche Instruction vor, worin ihnen befohlen war, durchaus keinen Beschluß zu irgend einer Aenderung des alten Herkommens in Lehre und Gebräuchen zuzulassen und die endliche Ausführung des wormser Edicts herbeizuführen. Im ersten Augenblicke war die Verstärkung unter den Evangelischen allgemein, Manche wollten schon den Reichstag verlassen, weil doch nichts auszurichten sein werde. Bei ruhigerer Besinnung fiel es aber auf, wie weit das Datum der Instruction zurückliege, denn auch zu Speier wußte man schon, welch ein Umschwung in der politischen Lage des Kaisers seitdem stattgefunden hatte. Zwischen Kaiser und Papst waren nämlich schon seit längerer Zeit bedeutende Irrungen eingetreten, Franz I. hatte sich kürzlich vom Papste seines Eides entbinden lassen, und dem Kaiser erklärt, daß er keine einzige der im Madrider Frieden beschworenen Bedingungen zu erfüllen gesonnen sei. Zu Cognac waren der Papst, Franz I. und die sämtlichen italienischen Fürsten zu einer Ligue zusammengetreten, der auch Heinrich VIII. von England seine Zustimmung gab. Das ganze westliche Europa war verbündet, um das bei Pavia erungene Uebergewicht des burgundisch-spanischen Hauses wieder zu brechen, und der dupirte Kaiser befand sich in der schwierigsten Lage. Konnte er da noch desselben Sinnes sein, wie bei der Abfassung jener Instruction? Wahrscheinlich hatten die Commissarien auf Ferdinands Weisung hin die schon längst in ihren Händen befindliche Instruction zurückgehalten und sie erst, als die Sache der Katholischen auf dem Reichstage gänzlich verloren zu gehen schien, auf Dringen der Prälaten wieder hervorgeholt. So deuteten sich wenigstens die evangelischen Stände ihr rathselhaftes Betragen. Einmal von dem panischen Schreden befreit, beschlossen nun die Stände eine Gesandtschaft an den Kaiser zu senden, aber noch ehe sie abgehen konnte, kam der Kaiser selbst ihren Wünschen entgegen. In einem Briefe an seinen Bruder theilte er einen Entwurf seines Staatsraths zur Aufhebung der Strafbestimmungen des wormser Edicts und zur Beilegung der religiösen Irrungen auf einem Concile mit. (Doch rieth er seinem Bruder, die förmliche Aufhebung des Edicts noch zu vertagen, um die katholischen Fürsten nicht zum Aeußersten zu reizen.) Zugleich bat er um Hilfe gegen seine Feinde in Italien. Da nun weder die Aufhebung und noch viel weniger die Durchführung des Edicts rathsam erschien, so blieb nichts übrig, als jedem einzelnen Reichsstande für sein Territorium völlig freie Hand zu geben. Der Reichstagsabschied lautete demnach dahin: Jeder Stand solle in Sachen, die das Wormser Edict betreffen, so leben, regieren und es halten, wie er es gegen Gott und kaiserliche Majestät zu verantworten sich getraue. Das war die Geburtsstunde und die reichsgesegnete Legitimation der Territorialverfassung.

§. 127. Gründung evangelischer Landeskirchen 1526—29.

Die Stände hatten jetzt nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die kirchlichen Zustände innerhalb ihrer Territorien nach eigener bester Einsicht zu gestalten. Die nun folgenden drei

Jahre sind daher die Zeit der Gründung und Organisation evangelischer Landeskirchen. Kurachsen ging mit gutem Beispiele voran. Meist nach dem Muster der sächsischen Kirchenordnung organisirten sich demnächst Hessen, Franken, Lüneburg, Ostfriesland, Schleswig und Holstein, Schlesien, Preußen und eine ganze Reihe niederdeutscher Städte.

1. Die Organisation der kursächsischen Kirche. 1528. 29. — Luther rieth dem Kurfürsten behufs Erlangung einer klareren Einsicht in den kirchlichen Zustand des Landes zuerst eine gründliche Kirchenvisitation zu veranstalten. Melanchthon entwarf zu diesem Zwecke den „Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherren im Kurfürstenthum zu Sachsen“, welche Luther Anfangs 1528 herausgab. Hier wurden die Prediger unterwiesen, was und wie sie predigen und lehren sollten. Der Charakter dieser Schrift war ein durchaus gemäßigter, positiver. Alle Polemik gegen das Papstthum trat in den Hintergrund. Die Reformen im Cultus sollten äußerst schonend gehandhabt werden. Gegen den möglichen Mißbrauch der Rechtfertigung durch den Glauben allein wurde die Nothwendigkeit der Gesetzespredigt und die Befähigung des freien Willens zu weltlicher Frömmigkeit (*justitia civilis*) anerkannt. Diese Milderung der streng-lutherischen Lehre zog Melanchthon mehrere Angriffe eifrigerer Anhänger Luthers zu (besonders von Seiten Amstdorfs und Joh. Agricolas). Luther aber vermittelte wieder die Einigkeit. — Demnächst wurde eine Instruction für die Visitatoren selbst entworfen und auf Grund derselben die Visitation in den Jj. 1528. 29. bewerkstelligt. Das ganze kurfürstliche Gebiet war unter vier Commissionen aus weltlichen und geistlichen Gliedern vertheilt. Luthern selbst wurde der Kurfreis zugetheilt, Melanchthon erhielt einen andern Kreis zugewiesen. Ganz unwissende und untüchtige Religionslehrer wurden abgesetzt, aber anderweitig versorgt. Eine große Menge von Mißbräuchen wurde abgestellt, die Lehrer in Kirchen und Schulen über die gedeihliche Führung ihres Amtes gründlich unterwiesen und zur fernern Beaufsichtigung derselben Superintendenten eingesetzt, denen auch die Ehefachen überantwortet wurden. Die Anhänger des Alten, die sich nicht eines Bessern belehren ließen, wurden „Gott befohlen“ und blieben unangetastet, die vacant gewordenen Pfründen dagegen vor der Habgier gesichert und für Besserung der Kirchen und Schulen verwandt; die noch nicht erledigten wurden zu einer angemessenen Beisteuer für denselben Zweck verpflichtet. Außerdem traf man mancherlei Anstalten zur Errichtung von Spitalern, Hebung der Armenpflege, Gründung neuer Schulen u. Die sächsische Kirchenordnung, welche aus dieser Visitation hervorging, wurde nun das Muster für die Organisation auch der übrigen evang. Landeskirchen. Die betrübenden Erfahrungen von der oft unglaublich großen Unwissenheit des Volkes und seiner Lehrer, welche Luther dabei gemacht hatte, gaben ihm Anlaß zur Abfassung seiner beiden Katechismen (1529). — (Vgl. Rem. L. Richter, die evang. Kirchenordnungen des 16. Jahrh. Weim. 1846).

2. Organisation der hessischen Kirche. 1526—28. — Landgraf Philipp von Hessen hatte schon im Oct. 1526 zu Homberg die weltlichen und geistlichen Stände seines Landes zur Berathung über die kirchlichen Reformen versammelt. Ein Reactionsversuch der altgläubigen Partei scheiterte an der feurigen Verebtheit des Franciscaners Franz Lambert aus Avignon, eines höchst merkwürdigen Mannes, der in seinem Kloster zu Avignon durch Luthers Schriften aufgeweckt, aber noch nicht überzeugt, sich selbst auf den Weg nach Wittenberg machte, unterwegs zu Zürich 1522 in öffentlicher Disputation gegen Zwinglis Reformen auftrat, aber von seinem Gegner befehrt,

Bülich verließ, dann in Wittenberg Luthers Schule durchmachte und von Melanchthon nach Hessen empfohlen wurde. Lamberts Geist beherrschte die Synode. Sie entwarf eine Lamberts Ideale entsprechende Organisation der Kirche als einer Gemeinschaft der Heiligen mit demokratischer Basis und einer strengen, durch die Gemeinden selbst zu handhabenden Kirchenzucht. Aber schon bald stellte sich die Unangemessenheit des Homburgischen Entwurfs heraus und schon 1528 adoptirte die hessische Kirche die Grundsätze der kurfürstlichen Kirchenvisitatoren. Aus den eingezogenen Pfründen wurde 1527 die Universität Marburg als zweite Pflegstätte der reformatorischen Theologie gegründet. Lambert wurde einer ihrer ersten Lehrer. — (Vgl. B. Denhard, Gesch. d. Entw. des Christenth. in den hess. Ländern bis zur Theilung. Frankfurt. 1847. — Martin, Nachr. v. d. Syn. zu Homb. Cass. 1804. — W. Bach, Gesch. d. kurhess. Kirchenverfass. Marb. 1832. R. A. Crebner, Philipps hess. K.-Ord. Gießen 1852. — J. W. Baum, Franz Lambert v. Avignon. Straßb. 1840. F. W. Hassentkamp, Fr. Lambert von Avignon. Leben u. ausgew. Schriften. Elberf. 1860).

3. **Organisation anderer deutschen Landeskirchen. 1528–30.** — Nach sächsischem Muster organisirte auch Markgraf Georg von **Frankisch-Brandenburg**, nachdem sein Bruder Casimir gestorben war, auf dem Landtage zu Anspach 1528, die kirchlichen Zustände seines Landes. **Mürnberg**, unter der Leitung seines trefflichen Rathschreibers Lazarus Spengler, verband sich mit ihm zu gemeinsamer Ausführung der beschlossenen Organisation. In **Braunschweig-Lüneburg** hatte Herzog Ernst der Bekenner schon frühe das Evangelium eingeführt. Im J. 1530 hörte er in Augsburg Urbanus Rhegius predigen (urbane et regio locit, sagte er), übertrug ihm die evangelische Organisation seines Landes und erwiderte auf die Reclamationen der Augsburger, daß er lieber eins seiner Augen als den Rhegius missen wolle. (Vgl. H. Th. Heimburger, U. Rh. Hamb. 1851; G. Uhlhorn, U. Rh. Leben u. ausgew. Schriften Elberf. 1861.) — In **Ostfriesland** nahm der Junter Ulrich von Dornum die Umgestaltung des Kirchenwesens nach evangelischen Principien in die Hand, als der Landesherr sich der Sache nicht getraute. In **Schleswig** und **Holstein** leisteten die Prälaten keinen Widerstand und die weltliche Regierung förderte die Umgestaltung. In **Schlesien** kamen die beiden Fürsten von Liegnitz, Podiebrads Enkel, und der ebenfalls dort besitzliche Markgraf Georg von Brandenburg dem Begehren der Landschaft nach evangelischer Kirchenverfassung willig entgegen. Breslau hatte schon längst die Reformation zur Herrschaft gebracht; und selbst der Erzherzog, der als König von Böhmen die Lehnsheerheit über Schlesien besaß, sah sich genöthigt, seinen dortigen Ständen dieselben Befugnisse einzuräumen, welche der speierische Reichstag den reichsunmittelbaren Ständen gewährt hatte. In **Preußen** war schon 1525 der dormalige Hochmeister Albrecht von Brandenburg (Bruder der Markgrafen Casimir und Georg) mit Bewilligung der polnischen Krone als erblicher Herzog des Landes aufgetreten und gab demselben unter freudiger Mitwirkung seiner beiden Bischöfe eine durch und durch evangelische Verfassung. — (Vgl. W. Löhe, Erinnerung aus der Reformgesch. von Franken. Münch. 1847. L. Wallis, Umriss d. Reformgesch. Lüneburgs. Lüneb. 1832).

4. **Die Reformation in den niederdeutschen Städten. 1524–31.** — In den niederdeutschen Städten waltete schon vor dem Auftreten der Reformation ein mächtiges Streben nach Emancipation von der bishöflichen und aristokratischen Gewalt. Deshalb wurde die Reformation hier meist vom Volke mit offenen Armen aufgenommen. Charakteristisch ist besonders der wunderbar mächtige Einfluß lutherischer Psalmen und Lieder. In **Magdeburg** wurde schon 1524 die Reformation eingeführt und das Kirchenwesen durch Nik. v. Ambsdorf, den Luther hinfandte, organisirt. Seit 1525 wirkte dort besonders segensreich der Prediger Mart. Scultetus. Im J. 1526

schloß sich die Stadt schon dem torgauer Bündniß an. In Braunschweig stimmte die Gemeinde am Schlusse einer katholischen Controverspredigt das Lied: „Ach Gott vom Himmel sieh darein“ an (1526). Im J. 1528 kam Buzenhagen von Wittenberg herüber und organisirte das Kirchenwesen. In Goslar, Einbeck, Göttingen, Klostod, Hamburg zc. riß die Begeisterung des Volkes für lutherische Lieder und lutherische Lehre den Rath willig oder unwillig mit fort. In Bremen waren schon 1525 alle Kirchen bis auf dem Dom in den Händen lutherischer Prediger, 1527 wurden die Klöster in Schulen und Spitäler umgewandelt und auch der Dom mit seinen liegenden Gründen den Katholiken entzogen. Noch gewaltiger waren die Bewegungen, unter welchen die Reformation in Lübeck (1529–31) siegreich durchgeführt wurde. Adel, Rath und Klerlei hatten bis dahin die reformatorischen Bewegungen unterdrückt und die evang. Prediger verjagt. Die Zerrüttung der Finanzen nöthigte aber den Rath 1529, die Bürgerschaft um außerordentliche Geldbewilligungen anzugehen. Diese constituirte einen Ausschuß von 64 Bürgern, der dem Rath eine Bewilligung nach der andern abnöthigte. Die verjagten Prediger mußten zurückgerufen, die katholischen entfernt, die Klöster in Krankenhäuser und Schulen umgewandelt werden, und endlich wurde Buzenhagen herbeigerufen, um dem gesammten Kirchenwesen eine lutherische Verfassung zu geben.

§. 128. Blutzengen der evangelischen Lehre. 1521–29.

Vgl. L. Kollert u. G. W. H. Brod, d. h. Märtyrer d. evang. R. Erlg. 1845. M. Göbel, Gesch. d. chr. Lebens in d. rhein. westph. R. Cobl. 1849. Bd. 1. Rudelbach, chr. Biogr. Bd. I. §. 4.

Den Feldern der Reformation fehlte es auch von vornherein nicht an düngendem Märtyrerblute. Gleich nach Emanation des Wormser Edictes begannen einzelne katholische Fürsten die Verfolgung, Herzog Georg von Sachsen voran. Er schritt mit Gesängniß, Staupbesen und Verjagung gegen die Anhänger Luthers ein, und ließ schon 1521 einen Buchhändler, der Luthers Schriften verkaufte, enthaupten (vgl. §. 126, 6). Am heftigsten war aber die Verfolgung in den Niederlanden, den vom deutschen Reiche unabhängigen Erblanden des Kaisers (hier floß das erste eigentliche Märtyrerblut 1523); aber auch in den östreichischen Landen, in Baiern und im Gebiete des schwäbischen Bundes (besonders seit dem Abschluß des Regensburger Bündnisses 1524 (§. 126, 4) wurden viele Befenner des evangelischen Glaubens mit Schwert oder Scheiterhaufen bestraft. Der Bauernaufruhr (1525) mehrte noch die Verfolgungswuth. Unter dem Vorwande, die Empörer zu bestrafen, durchzogen die Henter der Regensburger Verbündeten das ganze Land und richteten mit den Schuldigen auch Tausende von Unschuldigen hin, denen kein anderes Verbrechen als die Anhänglichkeit an das Evangelium zur Last fiel. Der speiersche Reichstagsabschied (§. 126, 7) gab dem Feuer neue Nahrung (1526). Je freudiger die evangelischen Stände, darauf fußend, mit der evangelischen Organisation ihrer Gebiete vorschritten, um so eifriger beuteten auch die Feinde der Neuerung in grausamer Verfolgung ihrer evangelisch gesinnten Unterthanen die den Ständen als solchen

verliehenen Rechte aus. Die Pächtschen Irrungen (§. 132, 1) erneuerten und steigerten demnächst noch den Verfolgungsgeist. In Oestreich war 1527. 28 eine Kirchenvisitation fast in der Weise der sächsischen, aber zur Aufspürung und Bestrafung der Ketzer, veranstaltet worden. In Baiern wurden die Landstraßen bewacht, um das Pilgern zu auswärtigen Prädicanten zu verhüten. Die Ertrappten wurden erst mit Geld gestraft, dann haufenweise ersäuft oder verbrannt.

1. Die ersten Märtyrer der evangelischen Lehre waren zwei junge Augustinermönche zu Antwerpen, Heinrich Voess und Joh. Esch, deren heldenmüthigen Flammentod (1523) Luther in einem lieblichen Liede besang („Ein neues Lied wir heben an“). Ihnen folgte der Prior des Klosters Lampert Thorn, der im Kerker erstickt wurde. In demselben Jahre noch wurde Georg Buchführer in Ungarn verbrannt und im folgenden Jahre wurden zahlreiche Blutgerüste und Scheiterhaufen für die Befenner in Oestreich, Baiern und Schwaben errichtet. Unter den Märtyrern dieses Jahres ist Kaspar Tauber, der in Wien enthauptet und verbrannt wurde, der namhafteste. Statt des erwarteten Widerrufs hatte er auf der Kanzel ein kräftiges Zeugniß für die evangelische Wahrheit abgelegt. Unter den spätern Märtyrern nimmt Leonhard Kaiser (Kaiser) eine ausgezeichnete Stelle ein. Von kindlicher Liebe zu seinem todkranken Vater nach Passau getrieben, starb er daselbst am 16. Aug. 1527 mit freudigem Heldennuthe in den Flammen. Einige Monate vorher hatte Georg Carpentarius, ein Geistlicher, in München die Märtyrerkrone auf dem Scheiterhaufen erlangt. — Der schwäbische Bund erneuerte nach dem speyerischen Abschiede unter der Firma einer Ausrottung der Wiedertäufer seine grausamen Executionen gegen alle Evangelisch-Gesinnten. Der Bischof von Konstanz ließ 1527 den Joh. Hüglin (Heuglin) als einen Gegner der heil. Mutter Kirche lebendig verbrennen. Der Kurf. v. Mainz citirte den halleischen Domprediger Georg Winkler wegen der Aushheilung des Sacramentes unter beiderlei Gestalt nach Aschaffenburg. Winkler verantwortete sich, wurde entlassen, aber unterwegs ermordet. Luther schrieb deshalb seine „Tröstungen an die Christen zu Halle über den Tod ihres Predigers“. — In Köln wurden am 28. Sept. 1529 Adolph Clarenbach und Peter Flisteden des Märtyrertodes in den Flammen gewürdigt und glänzten durch die Freudigkeit und Festigkeit ihres Glaubens. — Im nördlichen Deutschland floß zwar kein Märtyrerblut mehr, aber Herzog Georg ließ die Befenner ihres Glaubens mit Staupenschlag durch den Büttel aus dem Lande jagen. Kurf. Joachim v. Brandenburg beschloß 1527 mit seinen Landständen, die alten Lehren und Gebräuche mit allem Ernste aufrecht zu erhalten. Aber das Evangelium faßte dennoch immer tiefere Wurzel in seinem Lande und seine eigene Gemahlin Elisabeth las und bewunderte heimlich Luthers Schriften, ja sie ließ sich in ihren Gemächern das Abendmahl nach lutherischer Weise reichen. Es wurde aber verrathen, der Kurfürst tobte und drohte, die Schuldigen einmauern zu lassen. Sie entkam jedoch als Bäuerin verkleidet zu ihrem Vetter, dem Kurfürsten von Sachsen.

§. 129. Luthers privates und öffentliches Leben. 1523—29.

Vgl. W. F. Walch, wahrh. Gesch. d. Frau Kath. v. Bora. Halle 1751. W. Bette, Kath. v. B. Halle 1843. M. Meurer, Kath. Luth. geb. v. Bora. 2. A. Lpz. 1873. F. G. Hoffmann, Luther als Gatte u. Vater. Lpz.

1845. — Apologetisches über Luthers Tischreden in d. Btschr. für Protestantismus u. R. Bd. II. S. 4. 5.

Erst im December 1524 verließ Luther, nächst dem Prior der letzte seiner Inwohner, das Kloster und vermählte sich im Juli 1525 mit Katharina von Bora aus dem Kloster Nimptschen. Obwohl oft durch Kränklichkeit belastet, fast erdrückt von Geschäften und durch bedrohliche Gerüchte von Anschlägen der Feinde gegen sein Leben stets auf sein Ende gefaßt, bewahrte er neben freudiger Glaubenszuversicht frischen Lebensmuth und erfreute sich manche Stunde im Kreise seiner Freunde, beim einfachen Mahle, an Gesang, Musit, geistreichem Gespräch und harmlosem, wenn auch oft derbem und keckem Scherzworte. Dabei war er mit Rath und That ein Trost und eine Hülfe aller Bedrängten. Durch fortgesetzte schriftstellerische Thätigkeit, durch persönliche Einwirkung auf Studenten und Fremde, die nach Wittenberg strömten, durch eine ausgebreitete Correspondenz gewann und behielt Luther einen außerordentlichen Einfluß auf die Ausbreitung und Befestigung der Reformation. Durch Schriftübersezung und Schrifterklärung, durch Predigten und Lehrschriften durchdrang seine evangelische Erkenntniß alle Volksschichten. Ein mächtiger Hebel der Reformation war das deutsche Kirchenlied, welches reine Erkenntniß und freudiges Bekenntniß tief in das innerste Herz des deutschen Volkslebens pflanzte. Luther legte durch Uebersetzung oder Umarbeitung älterer, so wie Dichtung neuer, unübertroffener Kirchenlieder, die er zugleich mit wunderbar kräftigen und schönen Melodien versah, den Grund zu dem unvergleichlich herrlichen und reichen Viederschätze der deutsch-evangelischen Kirche. Mit ganz besonderm Fleiße sorgte er auch für die Besserung und Hebung des Unterrichtes in Kirchen und Schulen, drang auf Errichtung neuer Gelehrten- und Volksschulen und wies angelegentlich auf die Wichtigkeit philologischer Studien für die Kirche des reinen Wortes hin.

1. Luthers schriftstellerisches Wirken. — Im J. 1524 erschien die erste Sammlung geistlicher Lieder und Psalmen mit einer Vorrede Luthers. In Betreff der Reformation des Cultus war Luther äußerst besonnen und ichonend. Schon 1523 gab er sein „Deutsches Taufbüchlein“ und seine „Weise, christliche Messe zu halten und zum Tische Gottes zu gehen“ heraus, wobei nur die Beziehungen auf das Opfer entfernt und die *communio sub utraque* zu Grunde gelegt waren. Im J. 1524 ließ er seine Schrift „Vom Greuel der Stilmesse“ ausgehen, worin er direct gegen den Mittelpunkt des römischen Meßwesens, den Meßkanon, zu Felde zog. Endlich im J. 1526 veröffentlichte er seine „Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes“, die in den meisten lutherschen Kirchen eingeführt wurde. Zur Hebung des Schulwesens diente besonders seine eindringliche Schrift: „An die Bürgermeister und Rathsherrn aller Städte Deutschlands, daß sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen.“ Außer seiner Polemik gegen Erasmus und

Karlstadt, gegen Mönzer und die aufrührerischen Bauern, so wie gegen die oberländischen Sacramentirer (vgl. S. 181) fällt in diese Zeit auch ein Streit mit Cochläus, dessen leidenschaftlichen Angriff Luther durch seine Schrift: „Wider den gewapneten Mann Cochläus, ein Bescheld vom Glauben und Werken“ (1523) abwehrte. Eine päpstliche Bulle, durch welche der 1106 verstorbene (§. 93, 9) Bischof Venno v. Meissen kanonisiert wurde, rief Luthers Schrift: „Wider den neuen Abgott und alten Teufel, so zu Meissen soll erhoben werden“, hervor (1524). Einem über die Zulässigkeit seines Standes bedenklichen Kriegsmanne antwortete er in dem Büchlein: „Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können“ (1526), und machte sich den Spaß, für Herzog Georg einige Exemplare ohne Angabe des Namens und Druckortes abziehen zu lassen. Auf anhaltendes Jureden des dänischen Königs Christian II. schrieb er 1526 eine sehr demüthige Abbitte an Heinrich VIII., die von England aus mit einer äußerst giftigen und höhnnenden Schrift beantwortet wurde. Dem Triumphgeschrei seiner Feinde, daß er widerrufen habe, trat Luther 1527 in dem Buche: „Wider des Königs von England Lästerschrift“, entgegen, in welchem er den zuversichtlichen Ton und den kühnen Trost seiner Polemik wiedergewann. Nicht besser ging es ihm mit einem eben so demüthigen Verjuche, den Herzog Georg zu versöhnen, wozu er sich hatte überreden lassen (1526). Mit der Uebersetzung der h. Schrift fuhr er unermüdet fort. Die erste Ausgabe der vollständigen Bibel erschien 1534 bei Hans Lufft in Wittenberg. — Den Kern und Grundstock der spätern von Aurifaber gesammelten, redigirten und ebirten Tischreden Luthers bildeten die meist bei Tische selbst auf einzelnen Betteln niedergegeschriebenen Aufzeichnungen des Wittenberger Diakonus Ant. Lauterbach aus dem J. 1538. Eine zehn Jahre später von unbekannter Hand angefertigte chronologisch geordnete Zusammenstellung derselben befindet sich auf der königl. Bibliothek zu Dresden, und ist neuerdings von J. K. Seidemann, Dresd. 1872 veröffentlicht worden. Aurifaber hat bei seiner Sammlung die chronologische Ordnung fallen lassen und die gesammelten Aussprüche in *Loci communes* der Glaubens- u. Sittenlehre vertheilt.

2. Der berühmte katholische Kirchenhistoriker Jgn. Döllinger, der in f. Ref. Gesch. Luther und sein Werk noch mit hergebrachter ultramontaner Gehässigkeit verunglimpft hatte, konnte 20 Jahre später nicht umhin, ihn in öffentlicher Rede als den „gewaltigsten Volksmann und populärsten Charakter, den Deutschland je bejessen“, zu verherrlichen, und ließ sich demnächst (1871) eingehender also über ihn aus: „Luthers überwältigende Geistesgröße und wunderbare Vielseitigkeit war es, die ihn allerdings zum Manne seiner Zeit und seines Volkes machte, und es ist richtig: Es hat nie einen Deutschen gegeben, der sein Volk so tief verstanden hätte, und wiederum von der Nation so ganz erfaßt, ich möchte sagen, eingesogen worden wäre, wie dieser Augustinermönch von Wittenberg. Sinn und Geist der Deutschen war in seiner Hand, wie die Leier in der Hand des Künstlers. Hatte er seinem Volke doch auch mehr gegeben, als jemals in christlicher Zeit ein Mann seinem Volke gegeben hat: Sprache, Volkslehrbuch, Bibel, Kirchenlied; und Alles, was die Gegner ihm zu erwidern oder an die Seite zu setzen hatten, das nahm sich matt, kraft- und farblos aus neben seiner hinreißenden Beredsamkeit. Sie stammelten, er redete. Nur er war es, der wie der deutschen Sprache, so dem deutschen Geiste das unvergängliche Siegel seines Geistes aufgedrückt hat. Und selbst diejenigen unter den Deutschen, die ihn von Grund der Seele verabscheuen als den gewaltigen Irrlehrer und Verführer der Religion, können nicht anders, sie müssen reden mit seinen Worten, müssen denken mit seinen Gedanken.“

§. 130. Die Reformation in der deutschen Schweiz. 1519—31.

Während in Deutschland Luthers Reformation immer weiter um sich griff, sich läuterte, vertiefte und organisirte, hatte auch in der benachbarten (deutschen) Schweiz eine verwandte Bewegung sich Bahn gebrochen. Ihre ersten Keime waren sogar noch von früherem Datum (1516); aber erst zwei Jahre nach Luthers Auftreten begann ihr entschiedeneres und umfassenderes Vorschreiten. Die anders geartete Eigenthümlichkeit ihres ersten und bedeutendsten Lenkers und das politisch-demokratische Geleise, in welchem sie fuhr, gab ihr eine von der lutherischen mehrfach abweichende Richtung. Am schärfsten trat der Gegensatz in der Abendmahlslehre hervor (§. 131), und indem die schweizerische Fassung derselben auch in den oberländischen Städten Anklang fand, ging die Spaltung auch in die deutsch-reformatorische Kirche über und hemmte für mehrere Jahre trotz des gemeinsamen Interesses und der gemeinsamen Gefahr das gemeinsame Vorgehen und Wirken (§. 133. 134).

1. **Ulrich Zwingli.** — Zwingli, geboren zu Wildhaus in Toggenburg, am 1. Jan. 1484, ein Schüler des aufgeklärten Humanisten Thomas Wytttenbach in Basel, trat ungefähr gleichzeitig mit Luther als Reformator in der deutschen Schweiz auf. Er war — nicht wie Luther durch innere Lebenserfahrung, sondern — durch classische Bildung und wissenschaftliches Studium der heiligen Schrift zu einer freieren und reinern religiösen Erkenntniß gelangt. Nach zehnjähriger Verwaltung des Pfarramtes zu Glarus wurde er 1516 Pfarrer zu Einsiedeln. Der Zubrang der Wallfahrer zu dem dortigen wunderthätigen Muttergottesbilde veranlaßte ihn schon damals, gegen die abergläubige Wertheiligkeit in der Kirche aufzutreten. Weit entschiedener wurde aber sein reformatorisches Auftreten seit dem 1. Jan. 1519 als Leutpriesters in Zürich, wo er auch zuerst von Luthers Wirken Kenntniß und für ihn gegen das Verfahren des römischen Hofes Partei nahm. Aber schon gleich anfangs stellte sich ein divergirender Charakter in der reformatorischen Wirksamkeit Zwinglis heraus. Er wollte nicht nur religiöser, sondern auch politischer Reformator sein. Schon seit mehreren Jahren hatte er mit allem Ernste an der Ausrottung des s. g. Keiðlaufens (oder des Kriegsdienstes der schweizer Jugend im Solde ausländischer Fürsten) und der für die Werbung bezogenen Jahrgehälter gearbeitet. Den Kampf gegen dieses Unwesen setzte er sein ganzes Leben hindurch fort. Seine politischen Gegner, die Oligarchen, denen die Beibehaltung ihrer Pensionen am Herzen lag, waren darum auch Feinde seiner religiösen Reformen, so wie umgekehrt in der Demokratie die Stütze derselben lag. Ein weiterer tief greifender Unterschied war der, daß Zwingli nicht durch Sündenangst und Seelenkämpfe, sondern durch classische Studien zum Reformator gereift war. Die Rechtfertigung durch den Glauben war ihm daher bei Weitem nicht in dem Maße, wie Luther, Kern und Stern seines Lebens und Wirkens; er begann das Werk der Reformation nicht sowohl mit der Reinigung der Lehre als dem Herzblute alles Kirchenthums, sondern mit der Besserung des Aeußern, des Sultus, der Verfassung, des Lebens. Von den beiden antirömisch-reformatorischen Principien (material im Gegensatz gegen römische Werthgerechtigkeit: die Rechtfertigung durch den Glauben, formal im Gegensatz zum unbedingten Festhalten aller Tradition in der römischen Kirche: die alleinige

Autorität der heiligen Schrift) stellte die wittenberger Reformation das materiale, die züricher das formale in den Vordergrund; jener galt ferner nur als verwerflich, was mit der heiligen Schrift unvereinbar, dieser Alles, was nicht ausdrücklich in ihr gelehrt sei; jene war in der Reformation des Cultus und alles Aeußerlichen bedächtig und schonend, diese überstürzend, stürmisch und gewaltsam. Luther behielt Bilder, Altäre, den Schmutz der Kirchen und den priesterlichen Charakter des Cultus, es von seinen unevangelischen Auswüchsen und Entartungen reinigend, bei; Zwingli verwarf es unbedingt als Götzendienst und verbannte selbst Orgelklang und Glodengeläute. Trotz seiner einseitigen Hervorhebung des Schriftprinzips meisterte Zwingli mehrfach das Wort Gottes, weil er, von außen hinzutretend, es nach subjectivem Ermessen deutete, und schalt Luthers wahrhafte Beugung unter dasselbe Buchstabiendienst. Luther kannte keine Wirksamkeit des heiligen Geistes ohne durch Wort und Sacrament, Zwingli riß sie davon los, sie dem subjectiven Gefühle anheimgebend. Die Sacramente waren ihm nur Erinnerungszeichen; in der Lehre von der Person Christi leugnete er nestorianisirend die Theilnahme der menschlichen Natur Christi an den Prädicaten seiner Gottheit; die alleinige Rechtfertigung im Verdienste Christi hatte ihm weniger positive, als (im Gegensatz zur römischen Wertheiligkeit) negative Bedeutung, denn in der Erbünde sah er nur sittliche Erbtrantheit, die selbst nicht Sünde sei, und das Wesen der Tugend faßte er so untief, daß ein Sokrates und Cato auch als Heiden ohne Weiteres zur Gemeinschaft der Seligen gehörten. Dabei führte ihn seine Speculation zu einer fatalistischen Prädestination, nach welcher der sittliche Wille der Vorsehung gegenüber unfrei ist. — Luther hatte Recht, wenn er später zu Zwingli sagte: „Ihr habt einen andern Geist, denn wir.“ — (Vgl. Zwingli's Leben von O. Myconius. Bas. 1536; J. J. Hess, Zürich 1818; Rotermund, Brem. 1818; Schuler, Zürich 1818; J. H. Hottinger, Zürich 1843; W. Röder, St. Gall. 1854; J. E. Morikoffer, 2 Bde. Zürich. 1866. 69. Tischler, Huld. Zw., de Kerkhervormer. 2 Bde. Utr. 1857 f. — E. Zeller, das theol. System Zwingli's. Tübg. 1853, u. Chr. Sigwart, Utr. Jw. Der Char. fr. Theol. mit bes. Rücksicht auf Pic. v. Mirandola. Stuttg. 1855; H. Spörri, Zwingli-Studien. Epz. 1866.)

2. Die Reformation in Zürich 1519–25. — Auch in der Schweiz trieb ein Ablassfrämer, Bernhard Samson, sein unverschämtes Wesen. Auf Zwingli's Betrieb wurden ihm Zürich's Thore verschlossen. Bald darauf (1520) ertheilte der Rath den Priestern und Prädicanten in Stadt und Landschaft die Erlaubniß, allein nach der Schrift alten und neuen Test. zu predigen. Das Alles geschah unter den Augen zweier in Zürich anwesenden päpstlichen Nuntien, — und blieb dennoch ungeahndet, denn der Curie lag dormalen Alles an der Werbung von Hülfsstruppen für ein päpstliches Heer, mit dem sie Mailand zu erobern gedachte. Doch bot man Zwingli ein reiches Jahrgehalt, wenn er ferner nicht mehr gegen den Papst predigen wolle. Er lehnte es ab und schritt auf seiner reformatorischen Bahn vorwärts. Bei der fortbauenden Rücksicht der Curie faßte der Neuerungsinn immer tiefer Wurzel. In der Fastenzeit des J. 1522 aßen die Züricher unbedenklich Fleisch und Eier. Da erst legte sich der Bischof (von Kofnitz) ins Mittel, und auch die Gegner der Reform in Stadt und Rath ermannten sich. Zu dieser Zeit traf Franz Lambert aus Avignon (S. 127, 2) in Zürich ein. Er predigte gegen die Neuerung, disputirte im Juli mit Zwingli und erklärte sich besiegt und überzeugt. Zwingli's Gegner hatten auf Lambert's Beredsamkeit und dialectische Gewandtheit ihre Hoffnung gesetzt. Um so gewaltigern Effect machte der unerwartete Ausgang der Disputation. Der Rath steigerte die Erlaubniß, das Wort Gottes ohne Menschenfahrungen zu predigen, zum ausdrücklichen Gebote, nur dies zu predigen. Da aber die Anhänger Roms dagegen protestirten, veranstaltete er im Febr. 1523 eine öffent-

liche Disputation. Ein ehemaliger Freund Zwinglis, Joh. Faber, seit einer Reise nach Rom aber völlig umgewandelt und jetzt Generalvicar des Bischofs von Konstanz, übernahm die Vertheidigung der alten Lehren und Gebräuche gegen Zwingli. Er mußte, weil er sich auf den Schriftbeweis einließ, unterliegen. Die Geistlichen fingen nun an zu heirathen, die Klöster wurden verlassen; gegen den Meßkanon, die Verehrung der Bilder und der Heiligen wurde leidenschaftlich polemisiert. Der Rath beschloß, durch eine zweite Disputation, im Oct. 1523, die Bilderfrage zur Entscheidung zu bringen. Leo Judä, Leutpriester zu St. Peter in Zürich, kämpfte hier gegen den Bilderdienst, Zwingli gegen die Messe; beide fanden fast gar keinen Widerstand. Der Rath ließ nun zu Pfingsten 1524 alle Bilder aus den Kirchen wegschaffen, die Fresken abhauen und die Wände weiß übermalen. Auch Orgelspiel und Glockenklang sollte verboten werden, weil Aberglaube daran haften. Ein neues einfach biblisches Taufformular wurde eingeführt, und die Abschaffung der Messe vollendete das Werk (1525). Zu Ostern dieses Jahres ließ Zwingli ein Liebesmahl feiern, wobei das Brot in hölzernen Schüsseln umhergetragen und der Wein aus hölzernen Bechern getrunken wurde. So glaubte er die echte, apostolisch-christliche Abendmahlsfeier wiederhergestellt zu haben. — (Vgl. Sal. Heß, Utrpr. Gang zc. d. durch Zw. bewirkten Ref. Zürich 1820. — E. Pestalozzi, Leo Judae, Leb. u. ausgew. Schriften. Elbf. 1860.)

3. Die Reformation in Basel 1520—25. In Basel wirkten schon frühe Wolfgang Fabricius Capito (Köpflin) und Kasp. Hedio durch biblische Predigt. Sie folgten aber, noch ehe sie einen festen Grund gelegt hatten, schon 1520 einem Rufe nach Mainz, welches sie bald mit Straßburg vertauschten und hier im Verein mit Mart. Bucer die Reformation einführten (vgl. J. W. Baum, Capito u. Bucer. Leben u. ausgew. Schriften. Elbf. 1860). Ihr Werk in Basel setzte Wilh. Röublin mit Eifer und Erfolg fort. Er predigte gegen Messe, Fegfeuer und Heiligenverehrung oft vor 4000 Zuhörern. Am Frohnleichnamsfeste trug er statt der Reliquien, die er als Todtengebeine verspottete, eine Bibel vor sich her. Er wurde verbannt und trat später zu den Wiedertäufern über. Eine neue Epoche für Basel begann mit dem J. 1523. Joh. Hauschein od. Dekolampadius aus Weinsberg in Franken (Zwinglis Melancthon) war schon 1516 Prediger in Basel gewesen. Er folgte dann einem Rufe an den Dom nach Augsburg, zog sich aber nach einem Jahre schon in ein Brigittenkloster zu Augsburg zurück. Hier studirte er Luthers Schriften und fand, deshalb verfolgt, auf Sickingens Burg eine Zuflucht, wo er eine Zeit lang als Burgkaplan fungirte. Nach Sickingens Sturz floh er nach Basel 1523, wurde hier Prediger zu St. Martin und Professor an der Universität. Um ihn sammelten sich bald, durch ihn erweckt, ein Kreis jüngerer Männer, die ihn in seiner reformatorischen Wirksamkeit kräftig unterstützten. Sie taufte in deutscher Sprache, theilten das Abendmahl unter beiderlei Gestalt aus und waren unermüdet in der Predigt. Schon 1524 gestattete der Rath den Mönchen und Nonnen, die es wünschten, das Kloster zu verlassen. Von bedeutendem Einfluß für den Fortgang der Reformation zu Basel wurde 1524 auch ein mehrmonatlicher Aufenthalt Wilh. Farel's aus der Dauphiné, der aus Frankreich hatte flüchten müssen und nun bei Dekolampad freundliche Aufnahme fand. Im Febr. hielt er eine öffentliche Disputation mit den Gegnern der Reformation. Universität und Bischof hatten dieselbe verboten, aber um so entschiedener war der Rath darauf bestanden. Ihr Erfolg förderte mächtig den Fortgang der Reformation. — (Vgl. Dekolampads Leben von Grynaeus, Bas. 1536; Sal. Heß, Zür. 1793; J. J. Herzog, 2 Bde. Bas. 1843. — Burkhard, d. Ref. in Basel. Bas. 1818. — R. R. Hagenbach, Joh. Dekolamp. u. Osw. Myconius. Leb. u. ausgew. Schrift. Elbf. 1859.)

4. Die Reformation in den übrigen Kantonen. 1520–25. — Seit 1518 wirkte in Bern Verthold Haller aus Rothweil in Schwaben, neben und mit ihm Franz Kolb und Sebast. Meyer als politische und religiöse Reformatoren im Sinne Zwingli's. Ihre Predigt unterstützte der Dichter und Maler Nikolaus Manuel durch seine satirischen Fastnachtsspiele („Der Todtentresser“ 1522, „Die Krankheit der Messe“ 1526 u.). Auch in dem Todtentanze (§. 113, 5), den er auf die Kirchhofsmauer des Predigerklosters zu Bern malte, ist die Geistlichkeit mit herbem Spotte reichlich bedacht. Schon im J. 1523 erlaubte der Rath den Austritt aus dem Kloster; einzelne Mönche und Nonnen traten aus und heiratheten. Die Gegner riefen den Dominicaner Joh. Heim zum Wortführer ihrer Sache in die Stadt, 1524. Zwischen ihm und (dem Franciscaner) Seb. Meyer kam es zu leidenschaftlicher Polemik und der Rath verwies beide aus der Stadt. Haller aber hielt sich wacker und die Reformation faßte immer tiefere Wurzel. — In **Mühlhausen**, wo Ulrich von Hutten für seine letzten Tage eine Zuflucht gefunden, erließ der Rath 1524 ein Mandat, durch welches der Reformation freier Lauf gegeben wurde, und auch zu Biel fand sie unbeschränkten Eingang. In der östlichen Schweiz zeichnete sich besonders **St. Gallen** unter der Leitung seines Bürgermeisters **Adrian** durch Eifer für die Reform aus (vgl. Th. Preßel, Joach. Badian, Leben u. ausgew. Schriften. Elbf. 1861). **Johann Kessler** (§. 124, 1) predigte im **Sattlerschurz** auf der Junfistube, und **Balth. Hubmeier** von der Kanzel das Evangelium. Letzterer verirrte sich indeß später in die Wiedertäufererei. In **Schaffhausen** wurde **Erasmus Ritter** von den Altgläubigen zur Disputation mit dem reformirten Prediger **Sebast. Hofmeister** herbeigerufen, erklärte sich für besiegte und wirkte seitdem vereint mit Hofmeister. Im **Walliserlande** war **Thomas Plater**, der originelle und gelehrte Seiler (später Rector der gelehrten Schule auf Burg), thätig, der Reformation den Boden zu bereiten. Auch in **Appenzell** und **Glarus**, so wie im **Bündnerlande** brach sie sich allmählig Bahn. — Im Innern der Schweiz dagegen widersehte der Adel, der seine Pensionen festhielt, und das Volk der Berge, dem seine Wallfahrten, Bilder und Heiligen den Inbegriff aller Religion ausmachten, sich beharrlich dem Eindringen jeglicher Neuerung. Luzern an der Spitze der Urkantone und Freiburg im Westen waren die Hauptbollwerke des Papstthums in der Schweiz. — (Vgl. **Stierlein**, d. Ref. in Bern. Bern 1827. **S. Fischer**, d. Ref. in Bern. 1827. **J. Ruhn**, d. Reformatoren Bern's. Bern 1828. **H. Cardauns**, de ref. Bernensi. Bonn 1868. — **M. Kirchhofer**, **B. Haller's** Leb. Zürich 1828. **C. Pestalozzi**, **B. Haller**, Leb. u. ausgew. Schr. Elbf. 1861. — **C. Grüneisen**, **Nicl. Manuel**, Leb. u. Wirk. e. Malers, Dichters, Kriegers, Staatsm. u. Ref. Stuttgart. 1837.)

5. Wiedertäuferische Ausartung. — Auch in der Schweiz, obwohl die dortigen Reformatoren viel schonungsloser zu Werke gingen, fanden sich eine Menge ultrareformatorischer Schwärmer, denen bei Weitem noch nicht genug gethan wurde. Auch bei ihnen war die Wiedertaufe das Symbol jenes heillos schwärmerischen, spiritualistischen und communistischen Wesens, welches die Zwisdauer zuerst auf die Bahn gebracht hatten. Ihre Hauptanführer in der Schweiz waren **Ludwig Feyer**, **Conrad Grebel**, **Felix Manz**, **Balth. Hubmeier**, **Stephan Stör**. In **Hollikon** bei **Zürich** begannen sie ihr Unwesen. **Hubmeier** hielt am Vorabend des Ostersfestes 1525 ein Concilium der Wiedertäufer zu **Waldshut**. Die baseler Landschaft, wo **Thomas Münzer** schon den Boden unterwühlt hatte, brach in offenen Aufruhr gegen die Stadt aus. **St. Gallen** zählte allein 800 Wiedertäufer. **Zürich** begann auf Zwingli's Betrieb mit durchgreifenden Maßregeln. Viele wurden verbannt, einige erbarmungslos ertränkt. **Bern**, **Basel** und **St. Gallen** folgten diesem Beispiele.

6. Die Disputation zu Baden 1526. — Auf den Tagzungen hatte die antireformatorische Partei der Oligarchen, deren Opposition durch die gefährdeten Jahrgehälte rege gehalten wurde, noch immer die Oberhand. Johann Faber von Kostniz war die Seele der Reaktion. Zürich wurde wiederholt aufgefordert, von den Neuerungen abzustehen. Es erklärte auf der Tagzung vom J. 1525, nachgeben zu wollen, sobald es aus der Schrift widerlegt sei. Die Oligarchen konnten der Forderung einer Disputation nicht ausweichen, aber sie verlegten sie trotz aller Protestation in das streng katholische Baden. Hier erschienen im Mai 1526 die Kämpfer und Repräsentanten der Kantone und Bischöfe. Faber stand auch hier wieder an der Spitze der Papisten, doch überließ er die Disputation weislich dem Ingolstädter Eck, der sich dazu erboten hatte. Ihm gegenüber stand Haller aus Bern und besonders Dekolampadius aus Basel. Die Reformirten wurden auf das Schmählichste mißachtet und hintangestellt, die Katholischen auf das Glänzendste gefeiert. Eck, hieß es, badet zu Baden, aber in Wein. Zwingli war ausgeblieben, der züricher Rath hatte ihn nicht ziehen lassen; doch erhielt er täglich durch Thom. Plater Kunde vom Fortgang der Disputation. Ecks Thesen wurden der Reihe nach durchgekämpft. Das dauerte 8 Tage. Eck überhörte Dekolampads schwache Stimme, aber der Letztere imponirte doch trotz aller Unscheinbarkeit durch seine geistige Ueberlegenheit. Am Ende trat noch der luzerner Mönch Thomas Murner (§. 125, 2) auf und verlas 40 Schmähartikel gegen Zwingli. Dekolampadius und zehn seiner Freunde beharrten schließlich bei der Verwerfung der Eckschen Thesen, alle Uebrigen unterschrieben sie. Die Tagzung erklärte die Reformatoren für Ketzer und forderte die betreffenden Kantone zur Landesverweisung derselben auf.

7. Die Disputation zu Bern. 1528. — Bern und Basel waren höchlich entrüstet über die schmähliche Hintansetzung ihrer Abgesandten zu Baden. Das demokratische Element, das auf Seiten der Reformatoren stand, machte sich immer kräftiger den Oligarchen gegenüber geltend. In Bern war man des zwispältigen Wesens endlich überdrüssig. Eine feierliche Disputation, zu der sich Abgeordnete geistlichen und weltlichen Standes aus der Nähe und Ferne einfanden, sollte die endliche Entscheidung herbeiführen. Sie fand statt vom 7. bis 27. Jan. 1528. Auch Zwingli fand sich dazu ein. Den Katholischen fehlte es ganz und gar an tüchtigen Kämpfern. Sie erlitten eine vollständige Niederlage. Jetzt wurde rücksichtslos in Kultus und Verfassung alles Katholische ausgerottet. Die Stiftungen und Klöster wurden secularisirt, die Prediger legten ihren Amtsseid in die Hände der Landesregierung ab. Bei der Entfernung aller Bilder ging es zum Theil sehr stürmisch zu. Die kostbare Orgel im Vincenzmünster wurde von den rohen Häuften der Bilderstürmer zertrümmert. Mit der religiösen Reformation wurde auch die politische vollendet und alle Jahrgehälte aufgekündigt. — (Vgl. S. Fischer, Gesch. d. Disput. zu Bern. Bern 1828.)

8. Vollständiger Sieg der Reformation zu Basel, St. Gallen und Schaffhausen. 1529. — Der Bürgermeister Adrian brachte die Kunde von dem siegreichen Ausgange der berner Disputation nach St. Gallen. Dies gab der katholischen Partei den letzten Stoß. Noch im Jahre 1528, freilich auch nicht ohne bilderstürmerische Gewaltthat, gelangte die Reformation zur Alleinherrschaft. — In Basel war der Rath getheilt und deshalb seine Maßregeln halbe und schwankende. Am Charfreitage zertrümmerten einige Bürger (ohne Dekolampads Vorwissen) die Bilder der Martinskirche. Sie wurden eingestekt. Aber ein Aufstand der Bürger nöthigte den Rath, sie wieder freizugeben und den Reformirten mehrere Kirchen unbedingt einzuräumen, aus denen natürlich alle Bilder entfernt wurden. Im December 1528 überreichten die Bünste eine Bittschrift in den gemeinsten Ausdrücken um die endliche Abstellung des „Gögenbienstes“. Die katholische Partei trat unter

die Waffen, ebenso die reformirte, ein Bürgerkrieg stand in Aussicht. Es gelang dem Rathe indeß noch, den Aufruhr zu beschwichtigen, indem er eine feierliche Disputation ankündigte, nach deren Ausgang durch Stimmenmehrheit der Bürger entschieden werden sollte. Die katholische Minorität protestirte aber dagegen so energisch, daß der Rath wieder zu halben Maßregeln griff. Die Unzufriedenheit der Reformirten kam in den Fastnachtstagen 1529 in einem furchtbaren Bildersturm zur Explosion. Ganze Scheiterhaufen von zertrümmerten Bildern und Altären wurden verbrannt. Die streng katholischen Glieder des Rathes flohen, die übrigen mußten dem Aufstand in Allem zu Willen sein. Auch Erasmus (S. 120, 4) wick. — In Schaffhausen herrschte ebenfalls bis zum J. 1529 zwiespaltiges Wesen. Die Ereignisse in Bern und Basel beschleunigten aber den Sieg der Neuerung. Das Drama endete hier sehr heiter mit einer Doppelhochzeit. Der Abt zu Allerheiligen heirathete eine Nonne, und Erasmus Ritter (Erl. 4) die Schwester des Abtes. Die Bilder wurden ohne Tumult entfernt und die Messe abgethan.

9. Der erste Kappeler Friede. 1529. — In den fünf Urkantonen hatte die katholische Partei die Oberhand behalten. Sie wollten sich die Jahrgelalte und das Recht fremden Kriegsdienstes eben so wenig wie die Bilder, die Messe und die Heiligen entreißen lassen und straften blutig jeden Versuch, die neue Lehre einzuschmuggeln. Aber dasselbe Regierungssystem wollten sie auch in den gemeinschaftlichen Gebieten, den s. g. Landvoigteien, die als gemeinsame Eroberung abwechselnder Regierung unterlagen, geltend machen. Zürich und Bern beschloßen nun, dies nicht länger zu dulden. Da überdem Unterwalden sich in dieser Angelegenheit einen offenen Landfriedensbruch zu Schulden kommen ließ und bei den übrigen vier Kantonen Rückhalt fand, drohten die Bürgerstädte mit ernster Ahndung dieses Frevels. Die Waldstädte wandten sich an Oestreich, den alten Erbfeind der schweizer Freiheit, und schlossen Anfangs 1529 zu Innsbruck einen förmlichen Bund zu gegenseitiger Hülfleistung in Sachen des Glaubens mit König Ferdinand ab. Auf dies Bündniß trotzend, steigerten sie noch ihre grausamen Verfolgungen der Neugläubigen, schlugen die Wappen der Bürgerstädte an den Galgen und verbrannten lebendig einen zürcher Prediger Jakob Rejser, den sie auf offener Landstraße in neutralem Gebiete aufgegriffen hatten. Da brachen die Züricher auf. Mit ihrem entschiedenen Uebergewicht hätten sie die Fünfsorte sicher erdrückt und dann die ganze Schweiz der Reform geöffnet, — und darauf bestand auch Zwingli. Aber Bern eifersüchtelte auf Zürichs wachsende Macht, und selbst manche Züricher waren aus Scheu vor dem Kriege mit den alten Bundesbrüdern zu Friedensunterhandlungen geneigt. So kam denn der erste Kappeler Friede den 16. Nov. 1529 zu Stande. Die Fünfsorte gaben den östreichischen Bundesbrief heraus, den die Vermittler sofort zerrißen; sie verpflichteten sich zur Erstattung der Kriegskosten und gaben zu, daß in den Landvoigteien die Mehrheit in jeder Gemeinde über den Glauben entscheide. In Betreff der Freiheit der Predigt hieß es aber nur, kein Theil wolle den Glauben des Andern strafen. Der Punkt von den Jahrgelalten war geschickt umgangen. Dadurch war zwar viel weniger, als Zwingli gewollt, aber doch schon sehr viel erlangt. Thurgau, Baden, Schaffhausen, Solothurn, Neuenburg, Toggenburg zc. entfernten auf Grund dieses Friedens Messe, Bilder und Altäre.

10. Der zweite Kappeler Friede. 1531. — Die Fünfsorte blieben aber auch nach dem Frieden hartnäckig in der Nichtzulassung und Verfolgung der Reform, knüpften auch sogar neue Verbindungen mit Oestreich an. Auf der Tagsatzung hatten sie durch die Gunst der alten Bundesatzungen noch immer das Uebergewicht, was mit der weit überwiegenden Macht der Bürgerstädte in gar zu grellem Contraste stand. Zürich drang darum mit Ernst auf eine Reorganisation des Bundes. Die Waldstädte steigerten dagegen ihre Grau-

samkeiten gegen die Reformirten. Da stimmte Zürich für sofortigen Angriff, aber Bern setzte es durch, daß die Waldstädte vorerst durch Entziehung aller Zufuhr gestraft werden sollten. Diese Maßregel aber verfehlte völlig ihres Zweckes. Sie rief die größte Entrüstung und Erbitterung der Bedrängten nicht gegen ihre eigenen hartnäckigen Regierungen, wie die Berner gehofft, sondern gegen die unbarmherzigen Bedränger hervor, und das Volk schloß sich nur um so enger an seine Regierung an. Auf dem Tage zu Luzern beschloßen die Fünfsorte (Sept. 1531) sofort, um nicht Hungers zu sterben, den Krieg zu erneuern. Sie wußten den Beschluß und ihre Rüstungen durch die strengste Bewachung der Grenze so geheim zu halten, daß nicht die mindeste Kunde davon zu den Bürgerstädten gelangte. Diese im Bewußtsein der Uebermacht waren daher nicht im Mindesten vorbereitet, als plötzlich am 9. Oct. ein Raube schnaubendes Heer von 8000 Mann in das züricher Gebiet einfiel. Zürich konnte in aller Eile ihnen nur 2000 Mann entgegenstellen, die in der Schlacht bei Kappel am 11. Oct. fast gänzlich aufgerieben wurden. Auch Zwingli fiel. Sein Leichnam wurde geviertheilt, verbrannt und die Asche in alle Winde ausgestreut. Zürich und Bern brachten nun freilich bald darauf eine Nacht von mehr als 20,000 Mann auf die Beine, aber der Muth und Troß der Feinde war eben so sehr gewachsen, wie die Bestürzung den Reformirten Zuversicht und Freudigkeit raubte. Zwar wagten sie einen Angriff auf die am Jüger Berge verschanzten Feinde, sie wurden aber mit großem Verluste zurückgeschlagen. Die schlechte Jahreszeit war bereits hereingebrochen, und noch schlimmer war die Entmuthigung der Bürgerstädte. Als daher die Waldstädte von der Defensiv wieder zur Offensiv griffen, bequemen sich jene zu dem schimpflichen zweiten Kappeler Frieden (1531), der ihnen zwar die Freiheit der Reform in ihren eigenen Kantonen ließ, aber auch den Fünfsorten die Restauration des Katholicismus in den Voigteien gestattete. Außerdem mußten die Reformirten die Kriegskosten ersiatten und ihre Bundesbriefe mit Straßburg, Köstniz und Hessen herausgeben. Nun ging es an ein Zurückreformiren zum Katholicismus. Die bis dahin unterdrückte katholische Minorität regte sich allenthalben und drang an vielen Orten mehr oder minder siegreich durch. So in Aargau, Thurgau, Rheinthal, Solothurn, Glarus, Rapperschwil, St. Gallen etc.

§. 131. Der Sacramentsstreit. 1525—29.

Bgl. (Selnecker u. Chemnitz) Hist. d. Sacramentsstreites. Spz. 1591. B. C. Böcher, Ausf. hist. motuum zw. Luth. u. Ref. 2. A. Frkf. u. Spz. 1722 ff. M. Göbel, Luthers Abendmahlslehre vor u. in d. Streite mit Karlst; in d. Stubb. u. Krit. 1843, III; Derj., Karlstadts Abendmahlslehre; ebenbas. 1842, II. A. Ehrard, d. Dogma v. h. Abdm. u. f. Gesch. Frkf. 1846. Bd. II, dagegen: R. F. A. Rahnis, d. Lehre v. Abdm. Spz. 1851. A. W. Diedhoff, d. evang. Abendmahlslehre im Reform. Zeitalter. Götting. 1854. Bd. I. C. F. Jäger (§. 124, 3). F. Schmid, der Kampf der Luth. R. um Luther's Abendmahlslehre. Spz. 1868. A. Rüde, Luther's Abendmahlslehre bis 1522. In d. Stubb. u. Krit. 1873. III.

Luther hatte in der Schrift von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche (1520) im Gegensatz gegen die herrschende Ansicht, welche die Heilswirkung der Sacramente von dem bloßen objectiven Empfangen ohne Rücksicht auf den subjectiven Glauben (opus operatum) abhängig machte, noch ziemlich einseitig die subjective Seite hervorgekehrt und stand so in der ersten Periode seines reformatorischen Wirkens allerdings, wie er dies auch später

in dem Sendschreiben an die Straßburger offen gestand, in Gefahr, sich zu einer Hintansetzung oder Verleugnung des objectiv-göttlichen Realinhaltes der Sacramente zu verirren. Aber so unterschieden er auch die Transsubstantiation als scholastische Erfindung bestritt, und so geneigt er auch nach seinem natürlichen Menschen war, Brod und Wein als bloße Symbole anzusehen, so stand ihm der Text der Schrift doch stets zu gewaltig da, daß er auch damals nicht von der wahren Gegenwart des Leibes und Blutes Christi lassen konnte. Die Verirrungen der Schwarmgeister und Sacramentirer vollendeten nun seine unbedingte Beugung unter das Wort der heiligen Schrift zu jener felsenfesten, glaubensfreudigen Zuversicht, die bis an sein Ende ihn beehrte. Lehrend, daß in, mit und unter dem Brod und Wein der wahre Leib und Blut des Herrn — den Gläubigen zum Segen, den Ungläubigen zum Gericht — empfangen werde, behauptete er die wahre biblische Mitte zwischen den unbiblischen Extremen der Papisten und Sacramentirer.

1. Schon in Orlamünde (§. 124, 3) hatte Karlstadt seine Abendmahlslehre, welche die Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Sacramente gänzlich verleugnete, vorgetragen. Das Gewicht der Einsetzungsworte glaubte er durch eine absurde Deutung des *τοῦτο* zu beseitigen. Christus habe dabei, meinte er, auf seinen damals gegenwärtigen Leib hingewiesen und sagen wollen; „Dies hier ist mein Leib, den ich für euch in den Tod geben werde, und zum Andenken daran genießet dies Brod.“ Als Karlstadt aus Sachsen verwiesen nach Straßburg kam, wußte er die dortigen Prediger Mart. Bucer und Wolffg. Capito für sich und seine Abendmahlslehre zu interessiren. Ihre Vermittelungsversuche konnten aber begreiflich bei Luther nichts verschlagen. Auch Zwingli nahm sich Karlstadts an. In der Sache wesentlich übereinstimmend, sie aber anders begründend, erklärte Zwingli die Einsetzungsworte „das ist“ durch: „das bedeutet“, und reducirte die ganze Bedeutung des Sacramentes auf eine symbolische Erinnerung an Christi Leiden und Sterben. In einem Briefe an den lutherisch gesinnten Pfarrer Matthäus Alber in Reutlingen (1524) sprach er diese Ansicht aus und nahm Karlstadt gegen Luther in Schutz. Noch ausführlicher entwickelte er seine Meinung in seiner dogmatischen Hauptschrift: *Commentarius de vera et falsa religione* 1525, wo er Luthers Ansicht als eine *opinio non solum rustica sed etiam impia et frivola* bezeichnete. Auch Desolampadius mischte sich in den Streit, indem er als Vertheidiger seines von Bugenhagen angegriffenen Freundes Zwingli auftrat: *De genuina verborum Domini: Hoc est corpus meum, expositione* 1525. Er wollte hier nachgewiesen haben, daß *σῶμα* in den Einsetzungsworten sei so viel als „Zeichen des Leibes“. Desolampadius legte seine Schrift den schwäbischen Reformatoren Johann Brenz und Erhard Schnepf vor, diese erwiederten im Verein mit zwölf andern schwäbischen Predigern in dem *Syngramma Suevicum* ganz im Sinne Luthers. Der Streit wurde immer allgemeiner, der Streitenden immer mehr, keiner blieb dem Andern eine Antwort schuldig. Von Luther gingen noch zwei gewaltige Schriften über diesen Gegenstand aus: in den J. 1526 und 1527 „Daß die Worte: das ist mein Leib, noch fest stehen“, und „Bekennniß vom Abendmahl“. Der Streit dauerte unverjöhnt fort, so sehr auch die Straßburger sich bemühten, Frieden zu stiften. Zwinglis Meinung wurde das Schibboleth der schweizer Reformation und fand

auch in mehreren oberländischen Städten Beifall. Straßburg, Lindau, Memmingen und Kofnitz fielen ihr zu; selbst in Ulm, Augsburg, Reutlingen z. fand sie Anklang.

§. 132. Der evangelischen Stände Protestation und Bekenntniß.
1529. 30.

Seit dem speierschen Reichstage sistirten die öffentlichen Verhandlungen über die religiöse Angelegenheit drei Jahre lang. Aber gereizt durch die Befestigung und die Fortschritte, welche die Reformation in diesen Jahren gewann, erbittert durch inzwischen eingetretene Irrungen und ermuthigt durch die Besserung der politischen Lage des Kaisers, errang die katholische Partei auf dem nächsten Reichstage zu Speier (1529) wieder das Uebergewicht und brachte einen Reichstagsabschied zu Stande, der der Reformation den Garauz zu machen bestimmt war. Die Evangelischen legten dagegen förmlichen Protest ein (seitdem nannte man sie Protestanten) und boten Alles auf, um diesem Proteste Nachdruck und Geltung zu verschaffen. Die angestrebte Vereinbarung mit den Schweizern und Oberländern kam zwar nicht zu Stande, aber in der Augsburger Confession erhoben sie zu Augsburg (1530) vor Kaiser und Reich ein Panier, um das sie fortan in guter Zuversicht sich scharten.

1. Die Pfäferschen Händel. 1527—28. — Im J. 1527 begannen dunkle Gerüchte von einer bevorstehenden Gefahr für die Evangelischen sich zu verbreiten. Der Landgraf argwöhnte eine Verschwörung der katholischen Fürsten in Deutschland. Er drang deshalb in den Kanzleiverweser des Herzogs Georg, Otto v. Pfäz, der sich endlich zu dem Geständniß herbeiliess, daß ein Bündniß gegen die Lutherischen nicht erst im Werke, sondern bereits abgeschlossen sei. Der Landgraf bot ihm 10,000 Gulden für die Herbeischaffung der Originalurkunde. Pfäz brachte eine mit den herzoglichen Siegeln versehene Abschrift. Dieser Urkunde zufolge hatten sich sämtliche katholische Fürsten in Deutschland verbunden, mit vereinten Kräften Kurfürsten und Pöffen zu überfallen, die Reformation auszurotten und die Länder unter sich zu vertheilen zc. Der Landgraf war Feuer und Flamme, und selbst der Kurfürst Johann ließ sich durch ihn zu einem Bündniß hinreißen, kraft dessen beide mit energischen Demonstrationen dem bevorstehenden Angriff zuvorkommen wollten. Aber Luther und Melancthon hielten dem Kurfürsten das Wort des Herrn vor: „Wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen“, und überzeugten ihn, daß er den Angriff abzuwarten und sich auf einfache Vertheidigung zu beschränken habe. Der Landgraf, über den Abfall seines Verbündeten höchst entrüstet, sandte eine Copie des Actenstückes an Herzog Georg, der die ganze Sache für schändliche Lüge und Erdichtung erklärte. Philipp war unterdeß schon in die Gebiete seiner geistlichen Nachbarn eingefallen. Zu Wittenberg weinte man blutige Thränen über diesen Bruch des Landfriedens. Auch der Landgraf war bei der Wiederkehr ruhiger Gesinnung tief beschämt. Pfäz, zur Untersuchung gezogen, verwickelte sich in Widersprüche und wurde als ein durchaus schlechtes Subjekt, das sich schon früher Unterschleife und Fälschungen hatte zu Schulden kommen lassen, erkannt. Der Landgraf verwies ihn Landes. Er irrte lange unthätig und flüchtig

umher und wurde endlich 1536 auf Herzog Georgs Betrieb in den Niederlanden enthauptet. — Die Sache des Evangeliums war durch diese Händel bedeutend verschlimmert worden. Das gegenseitige Mißtrauen war nicht mehr zu beschwichtigen, die katholischen Fürsten erschienen jetzt als die Unrechtleidenden und waren aufs Aeußerste gereizt.

2. Die Stellung des Kaisers. 1527—29. — Die Treulosigkeit des Königs von Frankreich und das Zusammentreten der Ligue von Cognac hatte den Kaiser in eine sehr bedenkliche Lage gebracht. Der alte Grundberg warb ein Heer in Deutschland und die deutschen Landsknechte, selbst ohne Sold und Löhnung, zogen über die Alpen, vor Begierde brennend, dem Papste ein Leides anzuthun. Am 6. Mai 1527 erstürmten sie Rom; der Papst mußte sich gefangen geben. Aber nochmals schlug Deutschlands Hoffnung auf seinen Kaiser fehl. Die Rücksicht auf die Gesinnung seiner spanischen Erblande und seine eigene Antipathie gegen die sächsische Ketzerei, neben andern politischen Combinationen, ließen ihn vergessen, daß die lutherischen Landsknechte ihn gerettet hatten. Im Juni 1528 schloß er zu Barcelona mit dem Papste Frieden und versprach, seine ganze Macht zur Ausrottung der Ketzerei aufzubieten. Im Frieden zu Cambray (Juli 1529) wurde endlich auch der Krieg mit Frankreich zum Austrag gebracht. Im Friedenstractate versprachen sich beide Herrscher, das Ansehen des heil. Stuhles zu erhalten und Franz I. erneuerte das Versprechen, wider die Ketzerei und die Türken Hülfe zu leisten. Nun eilte Karl nach Italien, um sich vom Papste krönen zu lassen, und gedachte dann die deutschen Angelegenheiten in persönlicher Anwesenheit zurechtzubringen.

3. Der Reichstag zu Speier. 1529. — Gegen das Ende des J. 1528 erhielt von Spanien aus ein kaiserliches Ausschreiben, durch welches zum 21. Febr. 1529 ein Reichstag zu Speier angesetzt wurde, um Maßregeln sowohl in Betreff des bevorstehenden Türkenkrieges, als auch in Betreff der religiösen Neuerung zu beraten. Jetzt lagen die Dinge ganz anders als im J. 1526 (S. 126, 7): die katholischen Fürsten durch die päpstlichen Forderungen gereizt, die schwankenden Stände durch Furcht vor dem Kaiser bestimmt, die Prälaten in größter Vollzähligkeit anwesend und die katholische Partei (zum erstenmale wieder seit dem Tage zu Worms) in der entschiedensten Majorität. Die Proposition der kaiserlichen Commissarien, den Reichstagsabschied vom J. 1526 förmlich zu widerrufen, wurde von einem Ausschuss gebilligt, von der Majorität adoptirt und auf Ferdinands Befehl zum Reichstagsabschiede formulirt. Danach sollten Alle, welche das Wormser Edict bisher gehalten, auch ferner darnach regieren, die es nicht gehalten, wenigstens bis zu einem nächsten zu haltenden Concile keine weitere Neuerung vornehmen, die Messe überall geduldet, die Jurisdiction und die Einkünfte der Bischöfe aber allenthalben vollständig restituirt werden. Es war das Todesurtheil der Reformation; denn namentlich der letztgenannte Punkt gab den Bischöfen das unbedingte Recht, die Prediger nach Willkür abzuweisen und zu bestrafen. Da alle Remonstrationen an der Hartnäckigkeit Ferdinands scheiterten, legten die Evangelischen eine feierliche Protestation gegen den Beschluß ein, mit der Forderung, dieselbe dem Reichstagsabschiede einzuverleiben. Ferdinand verweigerte aber die Annahme derselben. Nun nahmen auch die Protestirenden keine weitere Rücksicht, sie ließen in aller Form Rechts ein Instrument, mit allen Actenstücken versehen, abfassen und veröffentlichen, in welchem sie ihre Beschwerden kund thaten, an den Kaiser, ein freies Concil und eine deutsche Nationalversammlung appellirten, — und erklärten, nach wie vor an dem frühern Abschiede festhalten zu wollen. Die Urkunde war unterzeichnet von dem Kurf. v. Sachsen, dem Landgrafen v. Hessen, dem Markgrafen Georg von Brandenburg, den beiden Herzogen von Ansburg und dem Fürsten Wolfgang von Anhalt. Von den oberländischen Städten

unterschieden vierzehn. — (Vgl. J. J. Müller, Historie von d. ev. Stände Protest. Jen. 1705. J. A. S. Littmann, d. Protest. d. ev. Stände. Epz. 1829).

4. Das Marburger Colloquium. 1529. — Noch in Speier schlossen Kurfürsten und Hessen mit Straßburg, Ulm und Nürnberg ein Schutzbündniß. Die anwesenden Theologen ließen es sich nur mit großem Widerstreben gefallen, daß auch das zwinglisch-gefinnte Straßburg zugelassen war. Der Landgraf knüpfte gleichzeitig Verbindungen mit Zürich an, und dies wandte sich an Franz I. von Frankreich. So fing eine Coalition, die dem Hause Oesterreich gefährlicher als irgend eine frühere hätte werden können, sich zu bilden an. Aber ein Punkt war dabei ignorirt, der Alles wieder auseinander brachte, nämlich die religiöse Differenz zwischen dem lutherischen und zwinglischen Bekenntnisse. Melanchthon war mit den schwersten Gewissensbissen nach Wittenberg zurückgetehrt; Luther war gegen jedes Bündniß, am meisten gegen eine Verbrüderung mit den Sacramentirern, und der Kurfürst kam ihm auf halbem Wege entgegen. Auch die nürnberg'schen Theologen hatten diesen Strupel. Zu Rotach sollte im Juni das verabredete Bündniß ratificirt werden. Man kam zusammen, aber erzielte nichts. Der Landgraf war außer sich, aber der Kurfürst blieb beharrlich. Nun lud Philipp die beiderseitigen theologischen Stimmführer zu einem Colloquium auf seinem Schlosse zu Marburg ein. Es fand statt vom 1. bis 3. Oct. 1529. Von der einen Seite erschienen Luther, Melanchthon, Justus Jonas aus Wittenberg, Joh. Brenz aus Schwäbisch-Hall und Andr. Osiander aus Nürnberg, — von der andern Zwingli aus Zürich, Descolampadius aus Basel, Bucer und Hedio aus Straßburg. Nachdem Zwingli mit Melanchthon, und Luther mit Descolampadius nach des Landgrafen wohlberechneter Anordnung sich am ersten Tage privatim besprochen hatten, begann das öffentliche Colloquium am zweiten Tage. Zuvörderst wurden mehrere Punkte über die Gottheit Christi, die Erbsünde, die Taufe, das Wort Gottes u., in Betreff deren Zwingli's Rechtgläubigkeit den Wittenbergern verdächtig war, durchgesprochen. Das Alles war für Zwingli Nebensache, er ließ seine unkirchlichen Ansichten darüber fallen und erklärte sich mit den Begriffen der ökumenischen Kirche einverstanden. Desto beharrlicher zeigte er sich beim Artikel vom Abendmahl. Er fleiste sich auf Joh. 6, 63: „Das Fleisch ist kein nütze“ und hob die vermeintliche Absurdität der lutherischen Meinung hervor; Luther hatte mit Kreide vor sich auf den Tisch geschrieben: „Das ist mein Leib“ und blieb dabei, das seien Worte Gottes, die man nicht verdrehen dürfe. Eine Einigung war nicht zu erzielen. Zwingli erklärte sich trotzdem zu brüderlicher Gemeinschaft bereit, was Luther und die Seinen einmüthig abwiesen. Luther sagte: „Ihr habt einen andern Geist denn wir.“ Doch hatte Luther gefunden, daß die Gegner es nicht gar so arg machten, wie er gedacht, und auch die Schweizer hatten erkannt, daß Luthers Lehre nicht so grobsinnlich und lapernaitisch sei, wie sie gemeint. Man vereinbarte sich deshalb zu dem gegenseitigen Versprechen, die Fehde ruhen zu lassen und Gott fleißig zu bitten, daß er in Allen den rechten Verstand wirken wolle. Es wurden 15 Artikel aufgenommen und unterzeichnet. In den 14 ersten erklärte man sich einstimmig auf dem Grunde des ökumenisch-kirchlichen Glaubens gegen die irrigen Lehren der Papisten und Wiedertäufer, im 15. gaben die Schweizer zu, daß beim Sacrament der wahre Leib und Blut Christi sei, nur darüber habe man sich nicht vergleichen können, ob er leiblich im Brod und Wein sei. — (Vgl. L. J. R. Schmitt, d. Rel. gespr. z. Marb. Marb. 1840. S. Hepppe, d. 15 Marburger Artick., mit Fac-Sim. 2. Aufl. Cass. 1854. J. Krapf, Zwingli in Marb. Verl. 1870.)

5. Der Schwabacher Convent. 1529. — Während die Theologen in Marburg tagten, waren auch der Kurfürst Johann und der Markgraf

Georg in Schleiz zu einer Berathung versammelt. Sie kamen überein, eine völlige Vereinigung im Glauben als unerläßliche Bedingung der Brüderung aufzustellen. Noch im October wurde darauf zu Schwabach, zufolge der Rotacher Verabredung, ein Convent gehalten. Luther hatte auf Grund der Marburger Artikel ein Bekenntniß entworfen (die 17 Schwabacher Artikel), dessen Unterschrift man von den oberländischen Abgesandten vor aller Berathung forderte. Sie verweigerten dies und der Convent wurde vertagt. Unterdessen war auch der kaiserliche Befehl auf den Reichstagsabschied noch von Spanien aus mit sehr ungnädigen Ausdrücken gegen die Protestanten eingetroffen. Die evang. Stände fertigten eine Gesandtschaft an den Kaiser nach Italien ab, der aber ebenfalls die Annahme der Protestation verweigerte und die Gesandten fast als Gefangene behandelte. Sie entkamen jedoch und brachten schlechte Kunde nach Deutschland. Bisher war einzig nur von einem Schutz- und Trutzbündnisse gegen die zu befürchtenden Angriffe des schwäbischen Bundes, oder anderer katholischen Fürsten die Rede gewesen. Luthers Hoffnung, daß der Kaiser noch ein Einsehen haben werde, war zerstört. Jetzt war die Frage unausweichlich, was zu thun sei, wenn der Angriff um des Glaubens willen vom Kaiser selbst ausgehe. Die Juristen meinten zwar, die deutschen Fürsten ständen zum Kaiser nicht in dem Verhältniß unbedingter Unterthänigkeit; sie selbst seien auch Obrigkeit von Gottes Gnaden, und als solche verpflichtet, ihre Unterthanen zu schützen. Aber Luther war keinen Augenblick zweifelhaft, das Verhältniß seines Kurfürsten zum Kaiser dem des Bürgermeisters von Torgau zum Kurfürsten gleichzustellen, denn er hielt an der Idee des Reiches eben so fest, wie an der der Kirche. Er forderte die Fürsten auf, dem Kaiser nicht zu widerstreben, und um Gottes Willen Alles über sich und ihr Land ergehen zu lassen. Nur wenn der Kaiser von ihnen verlange, ihre eigenen Unterthanen selbst um des Glaubens willen zu verfolgen, zu verjagen, zu tödten, seien sie nicht zum Gehorsam verpflichtet. — Unter solchen Verhandlungen fand der zu Schwabach verabredete Convent zu Schmalkalden statt, aber es kam zu keinem Resultate.

6. Der Reichstag zu Augsburg. 1530. — Von Bologna aus, wo der Papst ihn krönte, hatte der Kaiser einen Reichstag nach Augsburg ausgeschriben, dem er, seit 9 Jahren zum erstenmale wieder in Deutschland anwesend, persönlich beizuwohnen wollte: Die Beilegung der religiösen Irrungen sollte Hauptgegenstand der Verhandlungen sein. Vorerst wollte er noch einmal versuchen, die Protestanten auf friedlichem Wege zum alten Glauben zurückzuführen. Darum lautete das Ausschreiben sehr verständlich. Aber schon vor seiner Ankunft zu Augsburg entstanden neue Irrungen. Der Kurfürst Johann hatte Melancthon, Jonas und Spalatin mit nach Augsburg gebracht und ließ sie daselbst fleißig predigen. Der Kaiser vernahm dies mit großem Mißfallen und übersandte ihm eine Mahnung, davon abzulassen, die aber ohne Erfolg blieb. Am 15. Juni hielt er, vom päpstlichen Legaten Campegius begleitet, seinen glänzenden Einzug, wobei die Protestanten (nach 2. Röm. 5, 18. 19) unweigerlich alle geistlichen und weltlichen Empfangsceremonien mitmachten. Um so zuversichtlicher erneuerte der Kaiser die Forderung, das Predigen einzustellen. Aber die Protestanten blieben fest, Markgraf Georg brach des Kaisers aufbrauenden Zorn durch die eben so entschiedene als demüthige Erklärung: ehe er von Gottes Wort abstände, wolle er lieber hier auf der Stelle niederknien, um sich den Kopf abschlagen zu lassen. Eben so entschieden lehnten sie die Aufforderung des Kaisers ab, am folgenden Tage der Frohnleichnamsprozession „dem allmächtigen Gott zu Ehren“ beizuwohnen, eben wegen dieses Zusazes. In Betreff der Predigt gaben sie endlich nach, während der Anwesenheit des Kaisers ihren Predicanten Schweigen aufzuerlegen, indem auch der Gegenpartei unterjagt wurde,

Controverspredigten zu halten. Am 20. Juni wurde der Reichstag eröffnet. Die Frage vom Türkenkrieg, welche der Kaiser zuerst vorbrachte, wurde vertagt, um zuerst die religiöse Angelegenheit in Angriff zu nehmen. — (Vgl. die Jubelschriften von Pfaff, Nürnberg. 1830; Beesenmeyer, Nürnberg. 1830; Jacius, Epz. 1830. — Förstemann, Urkundenbuch z. Gesch. d. Reichst. 3. Ausg. 2 Bde. Epz. 1830. 32.)

7. Die Augsburgerische Confession. 25. Juni 1530. — Als das kaiserliche Ausschreiben die Absicht verkündete, die religiösen Irrungen in Milde beizulegen, hatte der Kurfürst von seinen Theologen eine kurze und klare Zusammenstellung des evangelischen Glaubens gefordert, und diese überreichten ihm zu Torgau eine nochmalige Uebersetzung der 17 Schwabacher Artikel (die Torgauer Artikel). Da des Kaisers Ankunft sich verspätete, so benutzte Melancthon die freie Zeit bis zur Eröffnung des Reichstages (20. Juni), um auf Grund der Torgauer Artikel die Augsburgerische Confession (Confessio Augustana) zu entwerfen. Dieser bündigen, klaren, eben so unterschiedenen als milden Schrift gab auch Luther, den der Kurfürst, weil noch Wahn und Acht auf ihm lag, in Koburg zurückgelassen, seine volle Zustimmung. Sie enthielt 21 Articuli fidei praecipui und noch 7 Articuli, in quibus recensentur abusus mutati. Am 24. Juni erklärten nun die Protestanten, ihr Bekenntniß öffentlich verlesen zu wollen. Aber nur mit großer Mühe machten sie den Kaiser willig, die Verlesung am 25. Juni zu gestatten, — und zwar nicht im öffentlichen Sitzungssaale, sondern in der viel kleineren bischöflichen Capitelskude, wo nur Reichstagsmitglieder zugelassen werden konnten. Die beiden kurfürstlichen Kanzler, Doctor Vater und Doctor Brück, traten, jener mit einem deutschen, dieser mit einem lateinischen Exemplar der Confession auf. Der Kaiser verlangte die Verlesung des lateinischen, aber der Kurfürst setzte es durch, daß auf deutschem Boden das deutsche verlesen werde. Als dies geschehen, überreichte Doctor Brück beide Exemplare dem Kaiser, der das lateinische für sich behielt und das deutsche dem Kurfürsten von Mainz gab. Jenes kam später ins brüsseler Archiv, von wo es durch Herzog Alba abhanden kam; dieses wurde im mainzer Archiv niedergelegt, — später aber fand man nur noch eine Abschrift vor. Beide waren unterschrieben vom Kurfürsten Johann, dem Markgrafen Georg, dem Herzog Ernst von Böhmen, dem Landgrafen Philipp, dem Fürsten Wolsgang zu Anhalt und den Städten Nürnberg und Reutlingen. Die Confession machte auf viele der versammelten Fürsten einen günstigen Eindruck und zerstreute viele Vorurtheile über den Glauben der Protestanten; die evangelischen Bekenner aber fühlten sich mächtig erstarzt durch das einmüthige Bekenntniß ihres Glaubens vor Kaiser und Reich. Die katholischen Theologen Johann Faber, Ed und Cochläus erhielten nun vom Kaiser den Auftrag, die Confession zu widerlegen. Sie verfertigten eine sogenannte Confutationschrift, die am 3. Aug. verlesen wurde. Der Kaiser erklärte, diese Schrift enthalte die Meinung, bei der er stehen wolle; er versehe sich von den Fürsten eines Gleichen; sonst sei er der Schutzherr der Kirche und nicht gesonnen, eine Kirchenspaltung in Deutschland zu dulden. Die Protestanten forderten zu näherer Uebersetzung eine Abschrift der Confutation. Dies wurde ihnen abgelehnt. Der Landgraf verließ schon jetzt den Reichstag. Dem Kurfürsten meldete er, daß er Leib und Gut, Land und Leute bei ihm und beim Worte Gottes lassen wolle, — und den Abgeordneten der Städte schrieb er: „Saget den Städten, daß sie nicht Weiber seien, sondern Männer. Es hat keine Noth, Gott ist auf unserer Seite.“ — Die zwinglisch gesinnten Städte Straßburg, Memmingen, Constanz und Lindau reichten ihre eigene Confession ein (Confessio Tetrapolitana), in deren 18 Art. gelehrt war: Christus gebe im Sacrament seinen wahren Leib und sein wahres Blut wahrlich zu essen und zu trinken zur Speise der Seelen. Auch ihnen ließ der

Kaiser eine lat hol. Confutation vorlesen, bei der es sein Bemenden haben sollte. — Luther hatte unterdeß aus seiner „Wüste Sobruk“ (Roburg) die freitenden Glaubensgenossen zu Augsburg (2. Mos. 17, 11) fleißig durch Gebet, Zuspruch und Tröstung unterstützt. Er predigte häufig, schrieb eine Unzahl Briefe, unterhandelte mit Bucer (§. 133, 8), arbeitete an der Uebersetzung der Propheten und saßte mehrere reformatorisch aufbauende Schriften ab. *) — (Vgl. D. Chytraeus, Hist. d. Augsb. Conf. Rost. 1576. C. Sal. Cyprian, Hist. d. A. C. Gotha 1730. Chr. A. Salig, Vollst. Hist. d. A. C. Halle 1730. G. G. Weber, krit. Gesch. d. A. C. 2 Bde. Frkf. 1784. A. G. Rudelbach, hist. krit. Einl. in d. A. C. Spz. 1841. Pittt, Einl. in d. August. Erg. 1867. D. Böckler, d. A. C., hist. u. ergeg. unterf. Frkf. 1870. — H. Laemmer, de Conf. Aug. Confutatione pontificia. In d. hist. theol. Ztschr. 1858. I.).

8. Der Augsburger Reichstagsabschied. 1530. — Bei der freudigen und entschiedenen Haltung der protestantischen Minorität erschien es der katholischen Majorität zu bedenklich, es zum offenen Bruche kommen zu lassen. Sie beschloß daher, noch einen Vergleich zu versuchen. Der Kaiser ernannte zur Verathung desselben eine Commission, in welcher von jeder Seite zwei Fürsten, zwei Doctoren des kanonischen Rechtes und drei Theologen saßen. Die 21 Lehrartikel der Confession wurden ohne Alteration eines eigentlich fundamentalen Momentes zugestanden, dagegen sollten die Protestanten in Beziehung auf Verfassung und Gebräuche nicht weniger als Alles nachgeben. So zerstückte sich der Vergleich. Fünf Reichstädte traten auf die Seite des Kaisers, die übrigen schlossen sich den protestirenden Fürsten an. Zum Schlusse wollten die Protestanten noch die von Melanchthon abgefaßte Apologie der Augsb. Confession gegen die Angriffe der katholischen Confutation vorlesen und überreichen, aber der Kaiser verweigerte Beides mit unbeugbarer Beharrlichkeit. Als nach beendigtem Reichstage ein vollständiges Exemplar der Confutation in Melanchthons Hände kam, überarbeitete er seine treffliche Schrift — sie gehört zu den entschiedensten, die aus Melanchthons Feder geflossen sind — nochmals, und Justus Jonas übersetzte sie ins Deutsche. Am 22. Sept. verkündete der Reichstagsabschied den protestantischen Ständen, daß ihnen bis zum 15. April künftigen Jahres Bedenkzeit gestattet sei; doch sollten sie unterdessen nichts Neues drucken lassen und Beichte und Messe in ihren Landen gestatten. Außerdem wurde die Berufung eines allgemeinen Concils binnen 6 Monaten verheißen. Den geistlichen Fürsten wurden alle ihre Gerechtsame von Neuem bestätigt. Der Kaiser erklärte seinen festen Entschluß, das wormser Edict in seiner ganzen Strenge aufrecht zu erhalten, und beauftragte seinen Fiscal beim Kammergerichte, gegen die ungehorsamen Stände, selbst bis zur Achtserklärung, gerichtlich einzuschreiten. Das Kammergericht selbst wurde förmlich und ausdrücklich auf den Reichstagsabschied verpflichtet. Zuletzt sprach der Kaiser den Wunsch aus, wegen seiner öftern Abwesenheit seinen Bruder Ferdinand zum römischen Könige gewählt zu sehen. Die Wahl wurde auch bald darauf zu Frankfurt verwirklicht. Kurfürsten aber legte Protest dagegen ein.

*) Die Meinung, daß auch das Lied: „Eine feste Burg zc.“ mit seiner gewaltigen Melodie hier entstanden sei, wird durch einen kürzlich in Dresden aufgefundenen musikalischen Codex (Herausg. von D. Rade: Der neu aufgefunden Luthercodex zc. Dresd. 1872) widerlegt, der das Lied nebst Melodie enthält und nach Luther's eigenhändiger Aufschrift ihm im J. 1530 von dem Componisten Joh. Walther (§. 142, 4) zu Torgau geschenkt worden ist.

§. 133. Die Ereignisse und Verhandlungen während der Jahre
1531—36.

Bis jetzt hatten die Protestanten es nicht zu einer nachhaltigen Verbindung zu bringen vermocht. Nun aber mußte Ernst damit gemacht werden. So entstand zu Schmalkalden 1531 ein Schutzbündniß auf 6 Jahre. Diesem energischen Entschlusse und der gleichzeitigen politischen Noth des Kaisers verdankten die Protestanten das Zugeständniß des ersten oder Nürnberger Religionsfriedens (1532). Das kühne Vorschieben des Landgrafen brachte Württemberg Befreiung vom Joche Oesterreichs und vom Zwange des Papismus. Gleichzeitig siegte die Reformation in Anhalt, Pommern und mehreren westphälischen Städten. Daß nicht ganz Westphalen ihre Beute wurde, verschuldete allein der Münstersche Wiedertäuferunfug. Duncers unermüdlcher Thätigkeit gelang es endlich auch, durch die Wittenberger Concordie den Oberländern den Zutritt zum schmalkaldischen Bunde zu öffnen. Der Bund stand jetzt in wahrhaft imposanter Machtentfaltung da.

1. Grundlegung des Schmalkaldischen Bundes. 1530. 31. — Am gefährlichsten war den Protestanten die Verpflichtung des Kammergerichtes auf den augsburger Reichstagsabschied. Zur Abwehr dieser Gefahr faßten die evangelischen Stände auf einem Convent zu Schmalkalden den einmüthigen Beschluß (Dec. 1530), bei jedem Angriff des Kammergerichtes Alle für Einen einzustehen. Als aber die Frage zur Erörterung kam, ob man nöthigenfalls auch gegen den Kaiser selbst mit den Waffen in der Hand sich vertheidigen dürfe, waren die Meinungen getheilt. Die staatsrechtlichen Deductionen der Juristen trugen endlich den Sieg davon über die religiösen Bedenken der Theologen, und der Kurf. von Sachsen forderte zu einem Bündnisse gegen jeden Angreifenden auf, auch wenn es der Kaiser selbst sei. Auf einem zweiten Convent zu Schmalkalden im März 1531 wurde ein solches förmlich auf sechs Jahre abgeschlossen. Theilnehmer waren: Kurfachsen, Hessen, Lüneburg, Anhalt, Mansfeld und 11 Städte.

2. Der Nürnberger Religionsfriede. 1532. — Das energische Zusammenschließen der Protestanten imponirte doch, und nun drohte noch dazu ein neuer Angriff vom Sultan Soliman, der entschlossen war, seine Ansprüche auf das Kaiserthum und die Weltherrschaft geltend zu machen. Sollten die Protestanten bewältigt werden, so mußte ein Abkommen mit den Türken getroffen werden, oder sollten diese gedemüthigt werden, so war eine friedliche Einigung mit den Protestanten unerläßlich. Ferdinands Politik entschied sich zuerst für das Letztere, und seinem Rathe zufolge schrieb der Kaiser einen Reichstag nach Regensburg aus und wies seinen Fiscal beim Kammergerichte an, bis zum Reichstage alle kraft des Augsburger Abschieds anhängig gemachten Prozesse zu inhibiren. Aber bald darauf änderte die Katastrophe in der Schweiz (§. 130, 10) Ferdinands Politik. Es schien ihm jetzt die passendste Zeit, den Evangelischen in Deutschland dasselbe Schicksal zu bereiten, dem die Schweizer soeben unterlegen waren. Er sandte deshalb eine Bottschaft zum Sultan, die zu den schmählichsten Friedensbedingungen ermächtigt war. Aber Soliman wies alle Anerbietungen schmöbe zurück und brach im April 1532

mit einem Heer von 300,000 Mann auf. — Unterdeß war auch der Reichstag zu Regensburg am 17. April 1532 eröffnet worden. Die Protestanten waren hier nicht wie vor zwei Jahren die Bittenden, sondern die Gebetenen. Von einem Vergleich wollten sie nichts mehr wissen, sie forderten Friede in Sachen der Religion, Annullirung aller die Religion betreffenden Proceßse beim Kammergerichte und endlich ein freies gemeines Concil, wo allein nach dem Worte Gottes entschieden werden sollte. So lange Ferdinand noch hoffen konnte, durch seine Gesandten eine günstige Antwort von den Türken zu erhalten, war es ihm mit den Friedensunterhandlungen nicht Ernst. Als aber diese Hoffnung völlig vernichtet war und Solimans furchtbares Heer sich heranwälzte, war keine Zeit länger zu verlieren. Zu Nürnberg, wohin die Verhandlungen verlegt worden waren, um dem Kaiser (in Brüssel) näher zu sein, wurde nun der erste oder Nürnberger Religionsfriede (23. Juli 1532) abgeschlossen. Die Forderung von wegen des Kammergerichtes durfte um der katholischen Majorität und des päpstlichen Legaten willen nicht in die öffentliche Urkunde aufgenommen werden; der Kaiser gestand sie aber in einem Separatvertrage zu, jedoch nur zu Gunsten der damaligen (nicht der etwa noch zukünftigen) evangelischen Stände. Der Kurfürst Johann sollte zum Lohne seiner Treue diese Tage des Friedens noch erleben. Er starb bald darauf am Schlagfluß (1532). Ihm folgte sein Sohn **Johann Friedrich der Großmüthige**. — Nun sammelte sich bald auch ein stattliches Heer von Reichs- und kaiserlichen Hausstruppen. Soliman erlitt mehrere Niederlagen zu Wasser und zu Lande und zog unverrichteter Sache heim. Der Kaiser begab sich nun nach Italien und drang in den Papst auf Berufung eines allgemeinen Concils. Dieser aber meinte, es sei noch nicht an der Zeit. Auch die andere Bedingung des abgeschlossenen Religionsfriedens, die Ablösung der Proceßse am Kammergericht, blieb noch eine Zeit lang unerfüllt. Zwar hatte der Kaiser von Mantua aus seinen Fiscal angewiesen, alle die Religion betreffenden Proceßse bis auf weiteren Befehl einzustellen. Aber das Kammergericht erklärte die obschwebenden Proceßse (meist Restitution geistlicher Güter und Gerechtsame betreffend) nicht für Religions-, sondern für Landfriedensbruchs- und Spolienfachen. Da legten die Protestanten im Januar 1534 eine förmliche Recusation des Kammergerichtes ein. Desß ließ sich dadurch freilich nicht stören, und schon war es im Begriff, die Acht über einige Stände auszusprechen, als Ereignisse in Württemberg eintraten, welche die Lage der Dinge änderten.

3. Die Evangelisation Württembergs. 1534. 1535. — Seit Herzog Ulrichs Vertreibung durch den schwäbischen Bund (1528) stand Württemberg unter österreichischem Regimente. Der Fanatismus, mit welchem jede reformatorische Regung unterdrückt wurde, hatte schon längst in dem Volke die Sehnsucht nach der Rückkehr ihres angestammten Fürsten geweckt, und dies um so mehr, als derselbe in seinem schweizer Exile für die gereinigte Lehre war gewonnen worden. Indes waren bisher alle Versuche Ulrichs, das Erbe seiner Väter wiederzugewinnen, an der Wachsamkeit des schwäbischen Bundes gescheitert. Sein Sohn Christoph war am Hofe Ferdinands erzogen worden und sollte 1532 den Kaiser nach Spanien begleiten. In den Alpen entfloß er und reclamirte nun in Deutschland offen sein Erbe. Der Landgraf Philipp, Ulrichs persönlicher Freund, war schon längst entschlossen, bei nächster Gelegenheit Württemberg für denselben wiederzuerobern. Im Frühling 1534 führte er endlich, von französischem Gelde unterstützt, seinen Plan aus. Ferdinands Heer wurde bei Laufen fast gänzlich aufgerieben, und er selbst mußte im Frieden von Radau (1534) sich dazu vertheilen, Württemberg als ein Ackerlehen, jedoch mit Sitz und Stimme beim Reichstage, an Ulrich abzutreten, und ihm zugleich freie Hand zur Reformation des Landes lassen. Auch der Kurfürst von Sachsen theilte sich bei diesem Frieden, indem er Ferdinand endlich als römischen König anerkannte und

dadür die bestimmte Zusicherung erhielt, daß das Kammergericht alle Proceßuren gegen die dormaligen Glieder des Schmalkaldischen Bundes definitiv einstellen solle. Luthers Lehre hatte in Württemberg von Anfang an den lebhaftesten Anklang gefunden. Alle Sympathien für dieselbe waren aber durch Ferdinands Regierung blutig niedergehalten worden. Um so rascher ging jetzt das Werk der Reformation im ganzen Lande vor sich. Ulrich übertrug die Reformation des Landes oberhalb der Staig einem angeesehenen oberländischen Theologen, Ambrosius Blaurer (Blarer), Schüler Zwinglis und Freund Bucers, in dessen conciliatorische Bestrebungen (Erl. 7) auch er eingegangen war. Die Reformation des Landes unterhalb der Staig übernahm der Marburger Professor Erhard Schnepf, ein entschiedener Anhänger Luthers. Beide Reformatoren hatten sich vorher in einer Weiden genügenden Formel über ihre Reformationsprincipien geeinigt. („Corpus et sanguinem Christi vere, i. e. substantialiter et essentialiter, non autem quantitative vel localiter praesentia esse et exhiberi in coena.“) Ein besonderes Verdienst erwarb sich Ulrich um die Landesuniversität Tübingen, die nach dem Muster Marburgs organisiert seitdem eine der bedeutendsten Pflanzstädte protestant. Gelehrsamkeit wurde. — Württemberg's Beispiel ermutigte auch mehrere der benachbarten Reichsgrafen und Reichsstädte zur Nachfolge, unter ihnen auch das mächtige Augsburg. — (Vgl. J. C. Schmidt u. F. E. Pfister, Dentw. d. württ. Ref. Gesch. Tübg. 1817. J. Hartmann, Gesch. d. Ref. in W. Stuttg. 1835; K. Mann, Fabelbüchlein d. ev. Ref. in W. Stuttg. 1836; C. Römer, K. G. W.'s. Stuttg. 1848. K. Th. Keim, schwab. Ref. Gesch. Tübg. 1855; — L. F. Heyd, Herz. Utr. v. W. 3 Bde. Tübg. 1841 ff. — J. Hartmann u. K. Jäger, Leben u. Wirk. d. Joh. Brenz. 2 Bde. Hamb. 1840. J. G. Baißinger, Leben u. Wirk. d. Joh. Brenz. Stuttg. 1841. Th. Keim, Ambros. Blarer. Stuttg. 1860. Th. Preßel, Ambr. Blarers Leben u. ausgew. Schriften. Elbf. 1861. — J. Hartmann, Erh. Schnepf. Tübg. 1870).

4. Die Reformation in Anhalt und Pommern. 1532—34. — Fürst Wolfgang von Anhalt, einer der evang. Befenner zu Speier und Augsburg, hatte schon früher an der Saale und in Jertz die Reformation eingeführt. Ein anderer der anhaltischen Fürsten, Georg, Dompropst von Magdeburg und Merseburg, anfangs ein Gegner Luthers, durch dessen Schriften aber seitdem gewonnen, begann 1532 die Reformation des Landes diesseits der Elbe, und zwar nicht sowohl kraft weltlicher Territorialmacht, sondern kraft geistlicher Jurisdiction, worin er sich auch durch den Widerspruch des Erzbischofs, Cardinals Albrechts, nicht stören ließ. Nik. Haussmann, ein Freund Luthers, war dabei seine rechte Hand, — und als der Bischof von Brandenburg sich weigerte, seine beweihten Priester ihm zu weihen, ließ er sie in Wittenberg von Luther ordiniren. — Viel stürmischer aber ging es mit der Reformation in Pommern zu. Adel und Klerus suchten die Hinneigung der Bürgerschaft zum Lutherthum gewalttham niederzuhalten. Von den beiden fürstlichen Brüdern Georg und Barnim war der Letztere schon von der Leipziger Disputation her ein Verehrer Luthers, während der Erstere sich den Bestrebungen des Klerus angeschlossen. Da starb Georg, und dessen Sohn Philipp vereinigte sich mit Barnim zu Einführung der Reformation im ganzen Lande. Auf dem Landtage zu Treptow (Dec. 1534) legten sie einen Reformationsentwurf vor, den die Städte freudig begrüßten und den Bugenhagen durch eine Kirchenvisitation nach sächsischem Muster ins Werk setzte. — (Vgl. F. L. B. v. Medem, Gesch. d. Einf. d. ev. Lehre in Pommern. Greifsw. 1837. Chr. Wellermann, d. Leben d. Joh. Bugenhagen. Berl. 1859).

5. Die Reformation in Westphalen. 1532—34. — In den westphälischen Städten nahm die Reformation ganz denselben Character an, wie

in den niederdeutschen, auch hier thaten die lutherischen Vieder das Meiste. In Lemgo war der Pfarrer Piberitz ein Anhänger Ecks. Um sich das lutherische Wesen einmal mit eigenen Augen anzusehen, reiste er nach Braunschweig und kam ganz umgewandelt wieder heim. Er selbst reformirte nun die Stadt ohne alle Hindernisse. — In Soest wollte der katholische Rath einmal ein abschreckendes Exempel aufstellen und verurtheilte den Gerber Schlächtorp, der beim Glase Wein tüchtig über den Rath geschimpft, zum Tode. Die lutherische Bürgerchaft duldete nach Luthers Lehre widerstandlos die Gewaltthat der Obrigkeit, aber der Henker verfehlte den Hals seines Delinquenten, dem er eine fürchtbare Wunde im Rücken beibrachte. Schon wollte ein zweiter Henker das Werk vollenden, da erwachte Schlächtorp aus seiner Ohnmacht, entriß dem Henker das Schwert und wurde triumphirend von der Menge nach Hause begleitet. Er starb am andern Tage. Der Rath verließ die Stadt; mit ihm verlor der Katholicismus seine letzte Stütze (Juli 1533). — In Paderborn hatten die Bürger sich die Freiheit der Predigt ertrógt. Als nun Kurfürst Hermann v. Köln dort erschien (vgl. 135, 7), um sich huldigen zu lassen, wurde ihm die Widerseßlichkeit der Lutherischen so grell geschildert, daß er einige der Stimmführer gefangen nehmen ließ, und da die Folter ihnen das Bugeständniß einer hochverrätherischen Vereinbarung mit dem Landgrafen von Hessen, das ihnen fälschlich Schuld gegeben war, auspreßte, verurtheilte er sie zum Tode. Schon beim Schaffot angelangt, schenkte ihnen aber Hermann, durch die Forderung eines Greifen, mit ihnen enthauptet zu werden, und durch das Flehen der Frauen und Jungfrauen bewegt, das Leben. Doch wußten Adel und Klerus den Katholicismus aufrecht zu erhalten. — In Münster predigte schon frühe Bernh. Kottmann Luthers Lehre. Der Rath mußte ihm die St. Lambertuskirche einräumen, und die Freunde der Neuerung gewannen bald die Oberhand. Rath und Klerisei verließen die Stadt. Der neue Bischof Franz von Waldeck schnitt der Stadt alle Zufuhr ab, aber 900 bewaffnete Bürger aus Münster überfielen in den Weihnachtstagen 1532 bei nächtlicher Weile Telgt, wo eben der Landtag zur Huldigung versammelt war. Der Bischof, der soeben abgereist war, entging ihnen, aber die bedeutendsten Stimmführer des Klerus und des Adels wurden gefangen nach Münster gebracht. Dadurch sah sich der Bischof genöthigt, der Stadt unbedingte Religionsfreiheit zuzugestehen. Schon begannen die benachbarten Städte das Beispiel der Hauptstadt nachzuahmen, als eine Katastrophe eintrat, welche die völlige Restauration des Katholicismus im Gefolge hatte. — (Vgl. C. A. Cornelius, Gesch. d. Münsterj. Aufst. Bd. I. Die Reformation. Leipz. 1855. S. 306 mus., Gesch. d. R.-Ref. zu Münst. Münst. 1825. Max Göbel, Gesch. d. chr. Lebens in d. rhein. westph. R. Cobl. 1849. Bd. I. S. Kampfsulte, Gesch. d. Einführ. d. Protestism. in Westphalen. Paderb. 1866.)

6. Die Münsterische Rote. 1534. 35. — Kottmann hatte sich seit einiger Zeit der Zwinglischen Abendmahlslehre zugewandt und schritt dann weiter zur Verwerfung der Kindertaufe. In einer Disputation mit einigen heftigen Theologen unterlag er. Doch wußte er sich noch in der Stadt zu halten und suchte durch Herbeiziehung wiedertäuferischer Elemente aus der Ferne seinen Anhang zu verstärken. Am h. Dreikönigstage 1534 zog der Prophet Jan Mathys (Matthiesen), ein Bäder aus Harlem, mit seinem feurigsten Apostel, Jan Boelsson (Bochold), einem Schneider aus Leyden, in die Stadt ein. Ihre Predigten fanden großen Anhang im Volke, besonders bei den Frauen. Kottmann und einige andere Prädicanten fielen ihnen gleich zu. Ihr Anhang wuchs bald so, daß sie glaubten, dem Rathe Troß bieten zu können. Bei einem Aufsaufe war der Rath schwach und schonend genug, einen Vertrag mit ihnen einzugehen, durch welchen sie gesetzliche Anerkennung fanden.

Nun strömten aus allen Gegenden wiedertäuferische Fanatiker nach Münster zusammen. Nach einigen Wochen hatten sie das Uebergewicht im Rathe. Der Prophet Mathys verkündigte es als Gottes Willen, alle Ungläubigen zu verjagen. Das geschah am 27. Febr. 1534. Sieben Diakonen theilten die Hinterlassenschaft unter die Gläubigen. Im Mai begann der Bischof die Stadt zu belagern. Dadurch wurde wenigstens so viel erzielt, daß das Unwesen auf Münster beschränkt blieb. Nach der Vertilgung aller Bildwerke, Orgeln und Bücher (mit alleiniger Ausnahme der Bibel) schritt man zur Einführung der Gütergemeinschaft. Der Prophet Mathys, der sich berufen währte, die belagernden Feinde zu tödten, fiel bei einem Ausfall durch ihre Schwerter. Bodelson trat an seine Stelle. Der Rath wurde in Folge seiner Offenbarungen abgesetzt und ein theokratisches Regiment von 12 Aeltesten, die sich von dem Propheten inspiriren ließen, eingesetzt. Um Mathysens schöne Wittwe heirathen zu können, führte er die Vielweiberei ein. Vergeblich reagierte dagegen das noch übrige sittliche Bewußtsein der Einwohner. Die Unzufriedenen, die sich um den Schmidt Mollenhöl sammelten, unterlagen und wurden sämmtlich hingerichtet. Bodelson, von einem seiner Mitpropheten zum Könige des Erbkreises proclamirt, führte einen glänzenden Hofstaat ein und stellte die tollsten Greuel auf. Er hielt sich für berufen, das 1000jährige Reich herbeizuführen, sandte 28 Apostel aus, die sein Reich auszubreiten, und ernannte 12 Herzöge, die unter ihm die Welt regieren sollten. Die Belagerer hatten unterdeß im Aug. 1534 einen völlig mißglückten Versuch gemacht, die Stadt zu erklimmen. Wäre ihnen nicht gegen Ende des Jahres eine Unterstützung von Hesse, Trier, Cleve, Mainz und Köln geworden, so hätten sie die Belagerung aufheben müssen. Aber auch so konnte nur an Ausshungerung der Stadt gedacht werden. Damit war es auch schon weit gediehen. In der Johannisnacht 1535 führte aber ein Ueberläufer die Landsknechte auf die Mauer. Nach einem hartnäckigen Kampfe wurden die Wiedertäufer aufgerieben. Rottmann stürzte sich in das dichteste Gewühl der Kämpfer und fand den Tod. König Johann mit seinem Statthalter Knipperdolling und seinem Kanzler Kechting wurden gefangen, mit glühenden Zangen zu Tode gezwickt und dann in eisernen Käfigen am St Lambertusthurne aufgehängt. Der Katholicismus wurde in absoluter Ausschließlichkeit wiederhergestellt. — (Vgl. F. Schmus L. c. J. C. Wallmann, Joh. v. Leiden. Queblb. 1844. K. Hase, d. Reich d. Wiedertäuer. 2. A. Lpz. 1860. C. A. Cornelius, Berichte d. Augenzeugen üb. d. Münsterische Wiedert.-reich. Münst. 1853. Derf., Gesch. d. Münst. Auftr. in 3 Bd. Lpz. 1855 ff.)

7. Erweiterung des schmalkaldischen Bundes. 1536. — Im Sommer 1534 war der Kaiser entschlossen, die deutschen Fürsten, die seinem Hause den Besitz Würtembergs entziffen hatten, zu züchtigen. An der Ausführung hinderte ihn aber zunächst der kühne Seeräuber Chaireddin (Barbarossa), der sich in Tunis festgesetzt hatte und die Küsten seiner italienischen und spanischen Staaten beständig bedrohte. Im Sommer 1535 demüthigte er den Cosaren, aber nun brach ein Krieg mit Frankreich aus (1536), der alle Kräfte des Kaisers in Anspruch nahm. Noch größer wurde die Gefahr dadurch, daß Franz I. ein förmliches Bündniß mit Soliman zum gemeinschaftlichen Angriff gegen den Kaiser abschloß. Statt die protestantischen Fürsten zu züchtigen, mußte dieser jetzt um so mehr darauf bedacht sein, sie sich zu Freunden zu machen, als Franz Alles aufbot, sie in sein Interesse zu ziehen. Seit dem Sommer 1535 näherte sich deshalb König Ferdinand den Protestanten. Im Nov. empfing er einen Besuch des Kurfürsten in Wien, beehrte denselben mit der Kurwürde und sicherte ihm die Erweiterung des Nürnberger Friedens auf alle seitdem zum Protestantismus übergetretenen Stände zu. Von da begab sich der Kurfürst zu einer Versammlung nach Schmalkalden, wo der schmalkaldische Bund auf 10 Jahre verlängert, der

französische Gesandte aber abgewiesen und die oppositionelle Stellung gegen Oesterreich aufgegeben wurde. Auf Grund des wiener Vertrages wurden bald darauf Württemberg, Pommern, Anhalt (Erl. 4) und mehrere Städte in den Bund aufgenommen. Unterschrift der augsburgischen Confession war die unerläßliche Bedingung der Aufnahme. Die oberländischen Städte dazu willig gemacht zu haben, war das Verdienst Bucers.

8. Die Wittenberger Concordie. 1536. — Bucer war durch das Studium der Lutherischen Abendmahlschriften und durch seine Anwesenheit beim Marburger Colloquium zu einer tiefern Würdigung der Lutherischen Abendmahlslehre gelangt. Schon auf die *Confessio tetrapolitana* (§. 132, 7), bei deren Abfassung er vorzugsweise theilhaftig war, hatte dies bedeutenden Einfluß geübt. Aber Bucer ging auf eine förmliche Einigung aus und verhandelte deshalb (1530) mit Luther zu Koburg. Da er in seinem und seiner Kollegen Namen bekannte, daß Christus im Sacramente auch dem Brote und dem Munde gegenwärtig sei, und wenigstens für seine Person zugestand, daß auch der Gottlose den Leib Christi wahrhaft genieße, so erklärte sich Luther vorläufig zufrieden gestellt und sah ihm die feinen Distinctionen nach, durch welche er den geistigen Genuß mit der wahrhaften Gegenwart des Leibes, so wie die symbolische mit der sacramentalen Bedeutung der Elemente zu vereinen suchte. Die oberländischen Städte gingen wirklich auf diese Vermittelung ein, auch Dekolampadius war nicht ganz abgeneigt, aber Zwingli wies sie weit von sich. Um so eifriger bemühte sich Bucer, die Oberländer dabei festzuhalten. Im Dec. 1535 fand ein Colloquium zu Rassel zwischen ihm und Melancthon statt. Hier wurde eine allgemeinere Besprechung zu Eisenach verabredet, die aber wegen Luthers Kränklichkeit zu Wittenberg gehalten wurde. Von den Oberländern waren außer Bucer und Capito aus Straßburg noch 8 ihrer angesehensten Theologen anwesend. Da die Oberländer von vornherein die wahrhafte Gegenwart des Leibes Christi beim Brote und den Genuß desselben mit dem Munde, so wie die Formel in, mit und unter zugeben, so drehte, sich die ganze Verhandlung nur um die Frage, ob auch der Ungläubige den wahren Leib Christi genieße. Die Oberländer gestanden dies endlich in Betreff der Unwürdigen, nicht aber, wie Luther wollte, auch der Gottlosen zu. Luther gab sich indeß auch damit zufrieden. Am 25. Mai wurde nun die s. g. Wittenberger Concordie von Allen unterschrieben und durch gemeinschaftlichen Abendmahls genuß besiegelt. — Auf Anlaß dieser Einigung versammelten sich bald darauf die angesehensten Theologen der Schweiz zu Basel und übertrugen Dreien aus ihrer Mitte (Heinr. Bullinger aus Zürich, Oswald Myconius und Simon Grynaeus aus Basel) die Anfertigung einer Bekenntnisschrift mit entschieden Zwinglischer Abendmahlslehre. So entstand die *Confessio Helvetica prior*, die Leo Jud ä verdeutschte. — (Vgl. Rubelbach, Ref., Lutherth. u. Union. S. 363 ff.).

§. 134. Die Ereignisse und Verhandlungen während der Jahre 1537–39.

Papst Clemens VII. suchte der kaiserlichen Forderung eines Concils, die immer dringender wurde, unter mancherlei Vorwänden auszuweichen. Im J. 1533 erklärte er sich endlich willig, binnen Jahresfrist ein Concil nach Mantua zu berufen, aber er forderte von den Protestanten schon im Voraus unbedingte Unterwerfung unter die Beschlüsse desselben, worauf diese natürlich

nicht eingehen wollten. Sein Nachfolger Paul III. (1534—49) schrieb es wirklich zum J. 1537 nach Mantua aus. Luther verfaßte nun als Vorlage für dasselbe die Schmalkaldischen Artikel, aber schließlich versagten doch die Protestanten die Bescheidung unter erneuerter Forderung eines freien Concils in einer deutschen Stadt. Auch dem Papste war es kein Ernst damit: unter allerhand Vorwänden verschob er es von Jahr zu Jahr, oder verlegte es von Stadt zu Stadt (vgl. § 149, 1). Die katholischen Stände schlossen unterdessen zu Nürnberg die s. g. Heilige Ligue (1538) zur Aufrechterhaltung des augsburger Reichstagsabschiedes; aber die politische Noth zwang den Kaiser, den Protestanten im Frankfurter Anstande (1539) neue Zugeständnisse zu machen. Noch in demselben Jahre fiel auch das herzogliche Sachsen und das kurfürstliche Brandenburg der Reformation zu. Anfangs 1540 war fast ganz Norddeutschland gewonnen. Nur der einzige Herzog Heinrich von Braunschweig hielt sich noch in der wandenden Burg des alten Glaubens.

1. Die Schmalkaldischen Artikel. 1537. — Paul III. sandte im J. 1535 seinen Legaten Bergerius (vgl. §. 139, 13) nach Deutschland, zunächst um eine definitive Einigung über den Ort für das Concil zu treffen. Er kam auch nach Wittenberg, wo Luther in Bugenhagens Begleitung ihm einen Besuch machte. Luther erwartete vom Concil überhaupt nicht viel, darum war der Ort ihm ziemlich gleichgültig, und wie ihm so auch dem Kurfürsten. So wurde denn im Herbst 1536 wirklich in aller Form ein allgemeines Concil nach Mantua zum 23. Mai 1537 ausgeschrieben. Das Aus Schreiben war vorsichtig und schonend abgefaßt, aber anderweitige Aeußerungen des Papstes zeigten unzweifelhaft, was für die Protestanten zu erwarten sei. Auf einem Tage zu Schmalkalden im Febr. 1537 wurde darüber verhandelt. Luther hatte schon zuvor im Auftrage des Kurfürsten diejenigen Artikel zusammengestellt, an denen man auf dem Concil unwandelbar festhalten müsse. Diese Schrift, in deutscher Sprache abgefaßt und unter dem Namen der Schmalkaldischen Artikel bekannt, brachte Luther mit nach Schmalkalden. Ihr Charakter ist, den Umständen angemessen, ein vorherrschend polemischer. Sie durchbricht kühn die Schranken rücksichtsvoller Schonung gegen die päpstliche Hierarchie, in welchen die officiellen Erklärungen der Evangelischen sich bisher gehalten hatten. Der erste Theil, mit der Ueberschrift von den hohen Artikeln der göttlichen Majestät, stellt kurz ohne alle Erörterung vier nicht streitige Sätze über die Dreieinigkeit und die Person Christi auf, — der zweite Theil handelt von den Artikeln, so das Amt und Werk Jesu Christi oder unsere Erlösung betreffen, und stellt die Differenzpunkte, von denen nicht abgewichen werden könne, in aller Schärfe und Bestimmtheit auf, der dritte Theil endlich erörtert diejenigen Punkte, über welche auf dem Concil noch gehandelt werden möge. — Im zweiten Theile hatte Luther den Primas des Papstes, als nicht auf göttlichem Rechte beruhend und mit dem Charakter einer wahren evangelischen Kirche unverträglich, unbedingt verworfen. Als nun die Artikel von den Theologen unterschrieben wurden, fügte Melancthon seiner Namensunterschrift noch die Worte zu: „Som Papste aber halte ich, so er das Evangelium wollt zulassen, daß ihm um Friedens und gemeiner Einigkeit willen derjenigen Christen, so auch unter ihm sind und künftig sein möchten, seine Superiorität über die Bischöfe jure humano auch von uns zugulassen sei.“ Im Auftrage der Versammlung entwarf dann Melancthon

noch einen kirchengeschichtlichen Aufsatz: „Von der Gewalt und Obrigkeit des Papstes“ und „Von der Bischöfe Gewalt und Jurisdiction“, welcher ebenfalls von den Theologen unterschrieben und den Schmalkaldischen Artikeln beigelegt wurde. — Dann schritt man zu den Debatten über die Frage, ob das Concil überhaupt und unter welchen Bedingungen zu beschiden sei. Man einigte sich endlich dahin, die Beschickung dieses Concils einfach abzulehnen und den Kaiser nochmals um Veranstaltung eines wahrhaft frei-christlichen Conciliums in einer deutschen Stadt anzufragen. Der Kurfürst machte den kühnen Vorschlag, dem päpstlichen Concil gegenüber ein anderes durch Dr. M. Luthner und seine Mitbischöfe (etwa nach Augsburg) zu berufen und entgegenzusetzen, konnte jedoch mit diesem Vorschlage, der gar zu sehr von der ganzen Verhandlungsweise abwich, welche die Protestanten bisher eingehalten hatten, nicht durchdringen. — (Vgl. M. Meurer, d. Tag zu Schmalk. u. d. Schm. Artik. Spz. 1837. Chr. Blemssen, d. weltl. Bedeut. d. Schm. Conv. im J. 1537. In d. hist. theol. Btschr. 1840. III.)

2. Das Nürnberger Bündniß. 1538. — Gegen den Schluß des Conventes zu Schmalkalden (1537) fand sich auch der kaiserliche Drator (Vicekanzler) Dr. Held daselbst ein. Die protest. Fürsten waren der wohlbegründeten Ueberzeugung, mit dem Kaiser im besten Einvernehmen zu stehen. Sie waren daher nicht wenig bestürzt, als der Drator ihnen, angeblich im Namen des Kaisers, erklärte, daß das Kammergericht zur Verfolgung der anhängigen Prozesse vollkommen berechtigt, ja dazu verpflichtet sei, von dem Frieden zu Raban und dem Wiener Vertrage aber gar nichts wissen wollte. Sie nahmen sofort wieder ihre schon aufgegebene oppositionelle Haltung ein. Held aber bereifte alle katholischen Höfe, um — im angeblichen Auftrage des Kaisers — ein katholisches Bündniß zur völligen Unterdrückung der Protestanten auf Grund kammergerichtlicher Aechtsklärung zu Stande zu bringen. Ferdinand, der wohl wußte, daß Held seine Instruction überschritten, ja ihr geradezu entgegengehandelt hatte, war zwar sehr ungehalten, denn der Kaiser befand sich in einer höchst bedenklichen Lage, — aber die Sachen waren schon so weit gediehen, daß sie nicht rückgängig gemacht werden konnten, ohne die katholischen Fürsten aufs empfindlichste zu verletzen. So wurde denn wirklich am 10. Juli 1538 zu Nürnberg ein Bündniß unter dem Namen der heiligen Ligue zwischen Georg von Sachsen, Albrecht von Brandenburg, Heinrich und Erich von Braunschweig, dem Könige Ferdinand und dem Erzbischof von Salzburg geschlossen, das sich die Aufgabe stellte, das Kammergericht in seiner Amtsthätigkeit zu schützen und seine Aechtsklärungen sofort zu Ausführung zu bringen. Die Schmalkaldischen Stände dagegen rüsteten sich, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Ein allgemeiner blutiger Kampf schien unvermeidlich.

3. Der Frankfurter Aufruch. 1539. — Aber gerade jetzt bedurfte der Kaiser einer kräftigen Unterstützung des Reiches gegen Soliman's höchst bedrohliche Fortschritte. Ihm mußte Alles daran liegen, die erbitterten Protestanten zu besänftigen. Held wurde abberufen und an seine Stelle trat der ehemalige Erzbischof von Leyden, Joh. von Beeze. Die Kurfürsten von Brandenburg und Pfalz erbieten sich zu Vermittlern. Mit dem neuen Drator begaben sie sich nach Frankfurt a. M. und eröffneten hier Unterhandlungen mit den ebenfalls anwesenden Protestanten. Diese verlangten einen unbedingten, beständigen, undisputirlichen Frieden, der durch keinerlei Eventualität wieder aufgehoben werden dürfe, und eine Destallung des Kammergerichtes mit eben soviel protestantischen wie katholischen Beisitzern. Das konnte auch selbst der zum Nachgeben geneigte Drator nicht bewilligen. Doch die Gefahr von Seiten der Türken wuchs von Tag zu Tag und nöthigte ihn, die schon abgebrochenen Verhandlungen wieder anzuknüpfen. Er sagte jetzt die Sache

von einer andern Seite an. Auf dem im nächsten Sommer zu haltenden Reichstage sollte ein Ausschuß gelehrter Theologen und einsichtiger, friedfertiger Laien zusammentreten, um eine endliche christliche Vereinigung in Glauben und Gebräuchen zu bewerkstelligen. Außerdem bewilligte er eine Suspension aller Prozesse gegen die protest. Stände auf 18 Monate. Die Protestanten gewannen dadurch die Aussicht, endlich zu erzielen, was man seit den Reichstagen zu Nürnberg (1523. 24) vergeblich erstrebt hatte. Sie willigten daher in dieses Abkommen (den s. g. Frankfurter Anstand). Es war ein Sieg des schmalkaldischen Bündnisses über das nürnberg. (das zu Frankfurt eigentlich gar nicht vertreten war). Das Vertrauen zur Sache des Protestantismus wuchs mächtig und hatte eine nicht unbedeutende Erweiterung seines Gebietes im Gefolge.

4. Die Reformation im albertinischen Sachsen. 1539. — Herzog Georg v. Sachsen (1500—39) hatte mit der äußersten Anstrengung die Reformation, für welche wohl nirgends größere Sympathien waren, als gerade in seinem Lande, niedergehalten. Von seinen vier Söhnen lebte nur noch einer und dieser war blödsinnig. Dennoch vermählte er ihn, aber er starb ein paar Monate nach der Hochzeit. Der alte Fürst war in Verzweiflung, denn nun konnte nur sein Bruder Heinrich, dessen kleines Vändgen (mit der Hauptstadt Freiberg) längst eine Beute der Reformation und ein Zufluchtsort aller von Georg um ihres Glaubens willen Verfolgten und Verjagten geworden war; — und der Gedanke an diese Nachfolge, die das mühsame Werk seines ganzen Lebens über Nacht zerstören werde, war ihm völlig unerträglich. Er legte deshalb am Todestage seines letzten Sohnes seinen Ständen einen Erbschaftsentswurf vor, wonach sein Bruder Heinrich nur dann ihm nachfolgen sollte, wenn er sich verpflichtete, dem Nürnberger Bündniß beizutreten und demselben unwandelbar treu zu bleiben; im andern Falle aber sollte sein Land dem Kaiser oder dem römischen Könige zufallen. Herzog Heinrich wies, wie vorauszusehen, dies Ansinnen weit von sich, — und Georg starb, ehe er noch andere Maßregeln hatte ergreifen können. Mit lautem Jubel empfing das Land seinen neuen Fürsten, und als er sich in Leipzig huldigen ließ, erschien auch Luther daselbst, — seit 20 Jahren zum erstenmale wieder — und predigte mit unerhörtem Beifall. Die Reformation des ganzen Landes ging nun rasch vor sich. Der römische König wollte zwar Georgs Erbschaftsentswurf geltend machen, aber der Schmalkaldische Bund erklärte, den neuen Herzog gegen alle Beeinträchtigungen schützen zu wollen, und Ferdinand hütete sich weislich, weitere Schritte zu thun. — (Vgl. S. G. Hassel. Abr. d. meißn. albertin. sächs. R. G. Bd. II. Sp. 1847.)

5. Die Reformation in der Mark Brandenburg und einigen benachbarten Gebieten. 1539. — Kurfürst Joachim I. († 1535) verpflichtete noch auf seinem Sterbebette seine beiden Söhne zum Festhalten am alten Glauben. Der jüngere, Heinrich, der die Neumark erbt, hatte aber schon längst evangelische Ueberzeugungen in sich aufgenommen. Er trat dem Schmalkaldischen Bunde bei und reformirte sein Land. Der ältere aber, Kurf. Joachim II. (1535—71), hielt den alten Glauben und die alten Gebräuche noch mehrere Jahre fest, doch hinderte er nirgends die Predigt der reinen Lehre, die im Stillen auch über sein eigenes Gemüth immer mehr Macht gewann. Im Anfang des J. 1539 kam endlich, wahrscheinlich nicht ohne Einfluß der frankfurter Verhandlungen, sein Entschluß zur Reife. Gleichzeitig erwachte auch in seinen Ständen das Verlangen nach Einführung der reinen Lehre. Die Stadt Berlin kam mit dem Gesuche um Gestattung der *communio sub utraque* ein, und ein bedeutender Theil des Adels legte dem Bischof von Brandenburg Matthias von Janow das dringende Verlangen ans Herz, „die reine göttliche Lehre anzunehmen und standhaft zu bekennen“. Am

1. Nov. 1539 versammelte Joachim alle in seinem Lande schon vorhandenen Präbianten in der Nicolaitirche zu Spandau, der Bischof von Brandenburg hielt das erste evangelische Hochamt und der ganze Hof mit vielen Gliedern der Ritterschaft empfing das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. Das Land folgte dem Beispiele des Fürsten. Joachim entwarf eine Kirchenordnung, die von den alten Ceremonien mehr als anderswo übrig ließ, aber die Rechtfertigung durch den Glauben als den Kern der Lehre und die *communio sub utraque* als die Basis des Cultus geltend machte. König Ferdinand nahm dem Kurfürsten diese Umgestaltung zwar etwas übel, beruhigte sich aber, als derselbe ihm zusagte, dem Schmalkalbischen Bündnisse nicht beitreten zu wollen. — Dem Beispiele der Brüder folgte auch die Herzogin Elisabeth von Calenberg-Braunschweig (Schwester d. Kurf. v. Brandenburg). Nach dem Tode ihres Gemahls Erich, der andern Sinnes war, benutzte sie die ihr zustehende vormundschaftliche Regierung zur Reformation des Landes. — Der Cardinal-Erzbischof Albrecht von Brandenburg dagegen suchte zwar das Gebiet seines Erzstiftes Magdeburg vor dem allgemeinen Abfall möglichst sicher zu stellen, aber seinen beständigen Geldforderungen setzten die Städte die Forderung freier Predigt zur Seite, und um Jenes zu erreichen, mußte er Dieses dulden. Ernstere Anstalten zur Abwehr machte er nur in seiner Residenz Halle, aber um so beharrlicher forderte die Bürgererschaft gleiche Vergünstigung mit den übrigen Städten. Unter seinen Augen reformirte Justus Jonas aus Wittenberg die Stadt; der Cardinal konnte sich nur dadurch rächen, daß er Halle verließ und sein Hoflager nach Mainz verlegte. — Auch die mecklenburgischen Länder erhielten um dieselbe Zeit eine evangelische Kirchenverfassung, wobei der eine der Fürsten, Magnus, zugleich Bischof von Schwerin, besonders thätig war. — Die Äbtissin von Quedlinburg, Anna v. Stolberg, hatte, so lange Georg von Sachsen lebte, mit ihrem evangelischen Bekenntnisse nicht hervortreten gewagt; jetzt reformirte sie Stift und Stadt ohne allen Widerspruch. — (Vgl. M. Müller, Gesch. d. Ref. in d. M. Brandenb. Berl. 1839. C. W. Spieker, R. u. Ref.gesch. d. M. Br. Berl. 1839. F. v. Mühler, Gesch. d. ev. R. verf. in d. M. Br. Weim. 1846. — Jul. Wiggers, R.-G. Mecklenb. Parch. 1840.)

§. 135. Die Zeit der Vereinbarungsversuche. 1540—46.

Im Frankfurter Anstande war nochmals die seit dem Nürnberger Reichstage vom J. 1524 völlig zurückgetretene Idee einer freien Vereinbarung zu gleichmäßigem Glauben und Cultus aufgetaucht und ihre Verwirklichung in nahe Aussicht gestellt. Und es wurden wirklich, da die Bedrängnisse des Kaisers fortbauerten, eine ganze Reihe von Religionsgesprächen zu diesem Zwecke gehalten. Aber so nahe man auch einigemale dem erwünschten Ziele zu sein schien, so zerschlugen sich alle diese Verhandlungen doch schließlich immer, weil der Kaiser sie nicht ohne Theilnahme eines päpstlichen Legaten abgehalten wissen wollte. Und gerade in dieser Zeit, wo die imposante Macht der protestantischen Stände zu den glänzendsten Hoffnungen berechtigte, legten protestantische Fürsten selbst den ersten Grund zu ihrer äußersten Demüthigung, — so namentlich der Landgraf Philipp durch seine Doppelhehe und der Kurfürst durch sein Zerwürfniß mit dem herzoglich-sächsischen Hofe.

1. Die Doppelsehe des Landgrafen. 1540. — Landgraf Philipp v. Hessen war mit Christine, einer Tochter des verstorbenen Herzogs Georg von Sachsen, vermählt. Körperliche Uebelstände und widerliche Angewohnungen hatten ihn aber von ihr entfernt, und eine derbe Sinnlichkeit, die er nicht zu beherrschen vermochte, hatte ihn wiederholt zur Untreue verleitet. Er fühlte sich in seinem Gewissen darüber höchlich bedrängt, hielt sich als unwürdig fern vom h. Abendmahl, so groß auch seine Sehnsucht darnach war, und verzweifelte an seiner Seelen Heil. Zu einer Eheheirath konnte er sich aus Rücksichten gegen seine Gemahlin nicht entschließen. Da kam er, ausgehend von der alttestamentlichen Gestattung der Polygamie, die im neuen Test. nirgends aufgehoben, auf den Gedanken, mit Bewilligung seiner Gemahlin eine förmliche zweite Ehe mit Margarethe von der Saale, einem Hofsräulein seiner Schwester, einzugehen. Im Nov. 1539 sandte er einen seiner Gewissensrätthe, den uns schon bekannten Bucer, nach Wittenberg, um Luthers und Melanchthons Beirath darüber einzuholen. Es handelte sich nach den Mittheilungen Bucers nur um die Alternative, entweder fortwährend in Ehebruch und Hurerei zu leben und dabei zeitlich und ewiglich zu verderben, oder aber mit Einwilligung der rechtmäßigen Gemahlin ein zweites Weib zu nehmen, um in den gottgeordneten Schranken der Ehe züchtig und ehrbar zu leben. Luther und Melanchthon mahnten in ihrer Antwort auf das Entschiedenste davon ab, sowohl um seiner selbst, als um des Evangelii willen, dem es zum großen Schimpf gereichen werde, gaben aber doch endlich mit halben Worten zu, daß Letzteres, weil das Gewissen weniger beschwerend, rätthlicher sei als Ersteres. Sie stellten jedoch die Bedingung, daß, um Aergerniß zu vermeiden, die Trauung heimlich geschehe und ihre eigene Antwort nicht als theologisches Bedenken, sondern als geheimer Beirath angesehen werde. Nun schritt der Landgraf im Mai 1540 zur Vollziehung der Ehe. Aber die Sache wurde bald ruchbar. Der albertinisch-sächsische Hof war äußerst erbittert, der Kurfürst außer sich, die Theologen in der größten Verlegenheit. Melanchthon reiste in diesen Tagen nach Hagenau zum Religionsgespräch, aber der Kummer über das Unheil, an dem er sich selbst mitzuschuldig glaubte, warf ihn schon zu Weimar aufs Krankenbette. Schon lag er in den letzten Jügen, als Luther herbeieilte und ihn durch die Allmacht christlichen Gebets aus den Armen des Todes riß. Zu Eisenach verhandelten dann die hessischen und sächsischen Theologen darüber, ob der Schritt des Landgrafen öffentlich gerechtfertigt werden dürfe. Luther war mit Hand und Fuß dagegen. Dennoch gab sich Bucer dazu her, unter dem Namen Fulderich Neobulus eine Apologie ausgehen zu lassen, wofür Luther ihn in tiefster Entrüstung einen Buben und einen nebuloschalt. Der Landgraf zog selbst die vorhandenen Exemplare des Buches ein. — Für die Reformation war dies Ereigniß insofern von höchst nachtheiligem Einfluß (neben der Schmach, die es dem Evangelium brachte), als der Landgraf dadurch seinen protest. Bundesgenossen eine Zeit lang entfremdet wurde und um sich vor der Anwendung der hochnothpeinlichen Halsgerichtsordnung sicher zu stellen, welche die Bigamie als todeswürdiges Verbrechen ansah, sich dem Kaiser enger anschloß, mit einer Hingebung an dessen Interesse, die der protestantischen Sache fast mehr schadete, als vielleicht eine directe Lossagung es gethan hätte. — (Vgl. S. Hepppe, Urkundl. Beitr. zur Gesch. d. Doppelsehe u. In d. hist. theol. Zeitschr. 1853. III.)

2. Das Religionsgespräch zu Worms. 1540. — Der Papst bot Alles auf, die im Frankfurter Anstande verabredete Bergleichung in Sachen des Glaubens zu hintertreiben. Um dem Kaiser freie Hand zu verschaffen, arbeitete er an einem Frieden mit Frankreich und bewirkte den Abschluß eines Waffenstillstandes mit den Türken. Die Unterhandlungen mit Frankreich hatten indeß nicht den gewünschten Erfolg, — um so weniger durfte der Kaiser mit

den Protestanten offen brechen. Er berief deshalb endlich doch die Stände nach Speier zu einer Vorberathung über den zu Frankfurt in Aussicht gestellten Vergleich (Juni 1540). Wegen einer ansteckenden Krankheit wurde die Versammlung indes nach Hagenua verlegt. Hier wurde nun trotz des hartnäckigen Widerspruchs der katholischen Majorität beschlossen, zehn Wochen a dato ein Religionsgespräch zu Worms behufs christlicher Vergleichung auf Grund der h. Schrift zu veranstalten. Ferdinand bezeichnete selbst die katholischen Stände, welche Gelehrte dazu abordnen sollten, und bewies durch die Wahl hinlänglich, wie sehr ihm das Gelingen des Vergleichs am Herzen lag. Im Nov. 1540 traten die Abgeordneten unter dem Vorsitze des kaiserlichen Orators Granvella zu Worms zusammen: Melancthon, Bucer, Capito, Brenz und Calvin (von Straßburg) von der einen Seite; auf der andern standen Ed., der Spanier Malvenda u. A. Aber der Kaiser hatte darauf bestanden, den päpstlichen Nuntius Morrone Theil nehmen zu lassen, und vereitelte dadurch gegen seine Absicht das ganze Unternehmen. Denn Morrone legte erst eine Menge formaler Hindernisse in den Weg, und als endlich doch im Jan. 1541 das Gespräch begann und die bedrohlichsten Befürchtungen für das Papstthum erweckte, ruhte er nicht eher, bis Granvella, noch ehe der erste Artikel von der Erbsünde durchgesprochen war, das Gespräch im Namen des Kaisers auflöste. Der Kaiser gab aber doch den Vergleichsplan nicht auf und schrieb einen Reichstag nach Regensburg aus, wo die Verhandlungen wieder aufgenommen werden sollten.

3. Das Religionsgespräch zu Regensburg. 1541. — Der Reichstag zu Regensburg wurde am 5. April 1541 eröffnet. Die kaiserliche Proposition drang mit Ernst auf Herstellung eines einigen christlichen Verstandes, und der Kaiser ließ es sich trotz des Widerspruchs der kathol. Stände nicht nehmen, selbst die Collocutores zu ernennen. Er bestimmte dazu Ed., Joh. Groppe, Kanonikus von Köln, und Julius von Flugl, Domdechant von Meissen, von katholischer Seite (mit Ausnahme Eds die verfeindlichsten, welche von dieser Seite aufzutreiben waren), — ferner Melancthon, Bucer und Joh. Bistorius, Pfarrer von Nibba in Hessen, von protestantischer Seite. Das Präsidium sollten Granvella und der Palzgraf Friedrich führen, — Vertreter der Curie war der päpstliche Nuntius Contarini. Bei solcher Zusammenzuegung ließ sich in der That der gewünschte Erfolg hoffen. In Italien nämlich hatte sich eine Partei schriftkundiger Männer gebildet, welche von dem Principe der Rechtfertigung durch den Glauben aus die Lehre der Kirche regeneriren wollten, ohne den Primat des Papstes und das ganze hierarchische System anzutasten; — und Contarini selbst war eins der Häupter dieser Partei. Mit dem Kaiser war er einverstanden, daß die Rechtfertigung durch den Glauben, der Latentfalsch und die Priesterehe für Deutschland zugestanden werden und dagegen die Protestanten den päpstlichen Primat anerkennen sollten. Bucer hatte schon eine Vergleichungsformel entworfen, welche, nachdem sie bei den Interessenten circultirt hatte, als Grundlage der Verhandlungen adoptirt wurde. Die Lehre vom Urstande und von der Erbsünde gingen wesentlich nach protestantischem Verstande ohne Schwierigkeit durch. Bei der Rechtfertigungslehre wurde die *justitia imputativa* im Sinne der Evangelischen zugelassen und als Kern der ganzen Glaubenslehre anerkannt, aber Contarini beharrte doch auch auf der Behauptung einer *justitia inhaerens* (d. h. einer durch die Aufnahme des Verdienstes Christi gewirkten Tugend im Menschen, also nicht bloß Gerechterklärung, sondern auch Gerechtmachung). Da er aber jene feierlichst anerkannte, diese nur als das Consequens jener geltend machte und sie allein auf die göttliche Gnade, mit Ausschluß alles eigenen Verdienstes, reducirte, so gaben die Protestanten nach. Beim Artikel von der Kirche stellten sich aber so viel Differenzen heraus, daß man ihn vorläufig bei Seite legte, um später darauf zurückzu-

kommen. Nun kam das Sacrament des Altars an die Reihe. Die *Communio sub utraque* wurde willig zugestanden. Am Rande der Bucer'schen Concordie stand von fremder Hand das Wort Transsubstantiatio. An diesem Stein des Anstoßes scheiterte Alles: — Contarini, der von Rom aus Zurückweisungen erfahren hatte, war nicht zur Nachgiebigkeit zu bewegen, eben so wenig die Protestanten. Das Gespräch mußte sich auflösen. Der Kaiser wollte dennoch die bereits verglichenen Artikel zur Norm für beide Theile erheben und im Uebrigen Toleranz geübt wissen, drang aber damit bei der kathol. Majorität nicht durch. Der Reichstagsabschied bestätigte daher den Nürnberger Frieden, dehnte denselben auf alle gegenwärtigen Glieder des Schmalkalbischen Bundes aus und verpflichtete die Protestanten allein auf die verglichenen Artikel (Regensburger Interim). — (Vgl. A. Th. Hergang, d. Rel.gejhr. zu Regensb. Kassel 1858. Th. Vrieger, Gasparo Contarini und d. Regensb. Concord.werl. Gotha 1870. Derf. D. Rechtfertig.lehre d. Card. Contarini. In d. Studd. u. Critt. 1872. I. — A. Jansen, de Julio Pflagio ejusque sociis. Berl. 1858.)

4. Die Regensburger Declaration. 1541. — Die Protestanten waren natürlich mit dem Reichstagsabschiede nicht zufrieden. Um sie zu beruhigen, gab der Kaiser ihnen eine besondere Declaration, die zwar nicht die Reichsstände, aber doch ihn, das Reichsoberhaupt, verpflichtete. Hier war zugestanden, daß die Weisheit des Reichskammergerichtes nicht mehr auf den Augsburger Reichstagsabschied verpflichtet werden sollten und auch Angehörige der Augsburger Confession zu denselben präsentirt und nicht recusirt werden dürften; es war ferner gestattet, Stifte und Klöster zu christlicher Reformation anzuhalten und zu den verglichenen Artikeln auch die Zusätze der protestantischen Colloquanten zu lehren. Ueberdem wurde die Bestimmung des Abschieds, daß Niemand die Geistlichen ihrer Renten entsetzen dürfe, auch auf die protestantischen Geistlichen ausgedehnt. — Aber noch an demselben Tage, an welchem der Kaiser die Declaration unterschrieb, hatte er eine Separat-sitzung mit der kath. Majorität, in welcher der Nürnberger Bund erneuert und der Papst in denselben aufgenommen wurde. So hoffte er die Hülfe beider Parteien erlangen und einen kriegeriſchen Conflict derselben untereinander abhalten zu können, bis günstigere Zeiten ihm die Aufnahme seines Vergleichungsplanes wieder gestatten würden. Außerdem schloß er mit dem Landgrafen Philipp und dem Kurfürsten Joachim II. Separatverträge. Beide verpflichteten sich, in politischen Parteinungen stets sich zum Kaiser zu halten. Der Kurfürst versprach außerdem, nicht dem Schmalkalbischen Bunde beizutreten, und erhielt dafür die förmliche Bestätigung seiner Kirchenordnung und der Landgraf verpflichtete sich, jeder Verbindung des Schmalkalb. Bundes mit auswärtigen Mächten (England und Frankreich) nicht nur, sondern auch mit dem Herzog von Cleve, mit welchem der Kaiser in einem Erbstreite über das Geldern'sche Land begriffen war, sich zu widersetzen. Dagegen erhielt der Landgraf Amnestie für alles früher Borgefallene und die Zusage, daß er in Sachen der Religion nicht angetastet werden solle. Auch mit dem Kurfürsten von Sachsen unterhandelte der Kaiser noch besonders, aber der Versuch scheiterte an der cleve-geldern'schen Sache, denn der Kurfürst war der Schwager des Herzogs von Cleve.

5. Das Raumburger Bisthum und die Würzener Fehde. 1541. 42. — In den Städten des Stiftes Raumburg-Weiz war schon seit 1520 unter fortwährendem Widerstreben des päpstlichen Domcapitels die lutherische Lehre zu immer allgemeinerer Anerkennung gekommen. Als nun 1541 der bisherige Bischof starb, beeilte sich das Domcapitel, den gelehrten und milden Propst Jul. v. Pflug für das erledigte Bisthum zu erwählen. Der Kurfürst aber hielt es für Pflicht, dem lutherischen Lande auch einen lutherischen Bischof zu geben, und empört über das hinterlistige Betragen des Capitels, daß erst

den Tod des Bischofs lange Zeit verheimlicht, dann die Wahl ohne Rücksicht auf die Rechte des Fürsten heimlich vollzogen und seine Protestation nicht beachtet hatte, verweigerte er beharrlich die Bestätigung. Noch konnte er hoffen, daß Pflugk, der sich sechs Monate Weibenzzeit ausgeben hatte, die Wahl ablehnen werde; als aber diese Hoffnung sich nicht verwirklichte, Pflugk vielmehr, vom Kaiser unterstützt, seine Ansprüche geltend machte, zögerte der Kurfürst auch nicht länger und setzte nicht ohne Anwendung von Gewaltmaßregeln, den bisherigen Superintendenten von Magdeburg, Nik. v. Ambsdorf ein. Luther ordinirte ihn am 20. Jan. 1542 „ohne Chresem, auch ohne Butter, Schmalz, Speck, Theer, Schmeer, Weihrauch und Kohlen“. Die weltliche Jurisdiction des Bisthums ging auf einen kurfürstlichen Beamten über, Ambsdorf begnügte sich mit dem geringen Gehalte von 600 Gulden, die übrigen Einkünfte wurden zu frommen Zwecken verwandt. Nach der Schlacht bei Mühlberg 1547 wurde Ambsdorf vertrieben und Pflugk eingeseßt. Dieser starb 1564, das Domcapitel wurde nun zwar lutherisch, restituirte jedoch Ambsdorf nicht, sondern übertrug die Administration einem sächsischen Prinzen. — Schon das gewaltthätige Verfahren des Kurfürsten in dieser Sache erregte am albertinischen Hofe großes Mißfallen. Eine weit bedrohlichere Forderung trat aber noch in demselben Jahre ein. Der Kurfürst wollte bei Gelegenheit der Austreibung der Türkensteuer (1542) die Landeshoheit über das Amt Würzen im Bisthum Meißen ausüben. Da der Bischof seiner Aufforderung nicht Folge leistete, so ließ er sofort das Amt mit Militär besetzen. Aber auch der albertinische Hof machte Ansprüche auf die Landeshoheit über Würzen. Herzog Heinrich war 1541 gestorben, sein Sohn und Nachfolger, der junge Herzog Moriz, stellte sofort ein Heer ins Feld, und auch der Kurfürst rüstete sich. Nur mit großer Mühe konnten Luther und der Landgraf den Streit auf friedlichem Wege beilegen. Aber die gegenseitige Entfremdung und Rivalität beider Höfe brannte seitdem wie ein verborgenes heimtückisches Feuer fort und brach einige Jahre später zu verzehrender Flamme aus. — (Lepsius, Ber. üb. d. Wahl u. Einführ. d. Nik. v. Ambs. Nordh. 1835. — A. Janßen, Zul. Pflug, in Opeis's Neuen Mitth. d. thüring. sächs. Ber. X., 1. 2. Nordh. 1864.)

6. Die Reformation in Braunschweig und der Pfalz. 1542. 43. — Herzog Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel hatte die Stadt Goslar beim Reichskammergericht verklagt, weil sie zwei Klöster, aus denen der Herzog sie leicht angreifen konnte, niedergeissen hatte. Trotz aller kaiserlichen und königlichen Zugeständnisse an die Protestanten, sprach das Gericht die Acht über die Stadt aus (Ende 1540), und Herzog Heinrich war entschlossen, sie zu vollstrecken. Der Schmalkalbische Bund machte aber die Sache der bedrohten Stadt zu der seinen, und die Defensive mit der Offensive vertauschend, fielen der Landgraf und der Kurfürst von Sachsen in Heinrichs Land ein und eroberten es (1542). Die braunschweigischen Lande erhielten nun endlich auch die längst ersehnte Predigt des Evangeliums, und Dugenhagen gab ihnen eine evangelische Verfassung und Kirchenordnung. So war denn ganz Norddeutschland dem Evangelium zur Beute geworden, aber auch im Süden und Westen Deutschlands gewann es neues Terrain. Im Oct. 1542 führte Regensburg die Reformation ein; Baiern verbot zwar allen seinen Unterthanen jeglichen Verkehr mit der Rezerstadt, wagte indeß, weil König Ferdinand eine solche Machtvergrößerung des Nebenbuhlers nie gebuldet haben würde, nicht den offenen Angriff auf dieselbe. — In der Oberpfalz waren schon längst evangelische Prediger durch Landtagsbeschluß zugelassen worden. Nun kam auch die Reihe an die junge Pfalz (Pfalz-Neuburg). Der junge Fürst Ottheinrich berief Osiander aus Nürnberg zu sich, der das Land reformirte; er selbst trat dem Schmalkalbischen Bunde bei (1543). Im J. 1543 starb auch der Kurfürst Ludwig v. d. Pfalz. Sein Bruder Friedrich II., der ihm folgte, war der Reformation nicht abgeneigt, führte sie indeß erst

1546 in die Kurpfalz förmlich ein. — Auch in Oesterreich griff unter der Gunst der Zeitumstände die religiöse Neuerung täglich immer mehr um sich. Ferdinand konnte und wollte ihr jetzt nicht mehr den beharrlichen und blutigen Widerstand leisten, den er ihr früher entgegengekehrt hatte. — (Vgl. G. F. Lenz, Braunsch. R. Ref. Wolfb. 1828. — G. B. G. Brock, Gesch. d. ev. luth. R. d. Pfalzgräfl. Neuburg. Nördl. 1847. F. Blaul, die Ref.wirr. in d. Pfalz. Speier 1846.)

7. Die Reformation im Kurfürstenthum Köln. 1542—44. — Hermann v. Wied (§. 133, 5), Erzbisch. u. Kurfürst von Köln, jetzt ein hochbetagter Greis, hatte sich durch das Studium der Lutherischen Bibelüberlegung von der vollen Schriftmäßigkeit des Augsburger Bekenntnisses überzeugt. Nach längerem Zögern entschloß er sich endlich, sein Land nach Gottes Wort zu reformiren, wozu, wie er meinte, der Regensburger Reichstagsabschied, der die Prälaten zu einer christlichen Reformation ihrer Stifter mahnte, ihn noch besonders verpflichtete. Auf dem nächsten Landtage zu Bonn im März 1542 offenbarte er sein Vorhaben und fand die freudigste Zustimmung seiner Stände. Der Kurfürst dachte zunächst die Concorbie, die zu Regensburg fürs ganze Reich gemacht werden sollte, aber dort gescheitert war, in seinem Lande zu realisiren. Um dies ins Werk zu setzen, berief er Ducer zu sich; Gropper sollte gemeinsam mit ihm arbeiten, aber dieser zog sich aus päpstlichem Particularismus bald zurück. Statt seiner trat Melancthon ein. Im Juli 1543 konnte der Kurfürst schon seinen Ständen den fertigen Reformationssentwurf vorlegen. Die Stände waren vollkommen einverstanden. Unterdeß hatte sich aber auch eine Oppositionspartei gebildet. Domcapitel und Universität widersetzten sich aus päpstlichem Interesse, ebenso der Kölner Rath, weil er befürchtete, bei der Umgestaltung an seiner Autorität einzubüßen. Nichts desto weniger schritt aber die Umgestaltung unaufhaltbar vorwärts, und es stand zu hoffen, daß die Opposition allmählig erlahmen oder doch schließlich erfolglos bleiben werde. Die Kölner Reformation nahm übrigens einen eigenthümlichen Gang, insofern nämlich das Stift nicht secularisirt werden, sondern nach wie vor ein geistliches Fürstenthum, aber in evangelischer Wiedergeburt bleiben sollte. Schon rüstete der Bischof von Münster sich zur Nachfolge, und würde das Werk in Köln von Bestand gewesen sein, so würden ohne Zweifel noch eine Menge anderer Stifter denselben Weg eingeschlagen haben. — Vgl. Erl. 10 u. §. 136, 2. — (Vgl. L. Ennen, Gesch. d. Ref. in d. Erzdioc. Köln. Köln 1849. — M. Decker, Herm. v. Wied. Köln 1840.)

8. Bedrängnisse des Kaisers. 1543. 44. — Bald nach dem Regensburger Reichstage (1541), wo nur unbedeutende Hülfsleistungen gegen die Türken bewilligt worden waren, hatte Soliman Ungarn ohne Widerstand eingenommen. Die Hauptkirche zu Ofen weihte er zur Moschee und setzte einen Pascha mit drei Roßschweifen über das ganze Land, das er für eine türkische Provinz erklärte. Anfangs 1542 fand ein Reichstag zu Speier statt. Trotz alles Haders in religiösen Dingen wurde doch eine sehr ansehnliche Türkenhülfe bewilligt, wofür den Protestanten ein Stillstand auf fünf Jahre nach Beendigung des Krieges zugesagt wurde. Der Feldzug gegen die Türken, dessen Anführung Joachim II. übernahm, blieb aber völlig erfolglos. Unterdessen brachen neue Zerwürfnisse mit Frankreich aus, und auch Soliman rüstete sich zu einem neuen Feldzug. In dieser Noth berief der Kaiser einen Reichstag nach Nürnberg (Jan. 1543). Die Protestanten verlangten die Aufnahme der Regensburger Declaration in den Reichstagsabschied und die Auflösung des gegenwärtigen Kammergerichtes. Ferdinand war auch willig dazu, aber Wilhelm von Baiern erklärte, eher möge die ganze Welt untergehen oder der Halbmond über ganz Deutschland herrschen. Der Reichstagsabschied schob die Braunschweigische Angelegenheit

bis auf die Anwesenheit des Kaisers auf und garantierte den Protestanten von Neuem den fünfjährigen Stillstand, — aber diese wollten einen unbedingten, ewigen Frieden und verwarfen den Abschied. An Bewilligung einer Türkenhilfe war nicht zu denken. Mit dem Sommer 1543 brachen die befürchteten Gefahren von allen Seiten über den Kaiser herein: Frankreich besetzte die Niederlande, Soliman eroberte Gran, die Dänen verschloßen den Unterthanen des Kaisers den Sund, eine türkisch-französische Flotte beherrschte das Mittelmeer und hatte bereits Nizza erobert; und auch die Protestanten standen in drohender Haltung. Christian III. von Dänemark und Gustav Wasa von Schweden suchten um Aufnahme in den Schmalkaldischen Bund nach (was freilich nicht bewilligt werden konnte, weil der Landgraf dann — seinem Separatvertrage mit dem Kaiser zufolge — vorher hätte austreten müssen). Auch der Herzog von Cleve brach den geschlossenen Stillstand. Dies reizte den Kaiser am meisten. Er eilte herbei, eroberte im Sturme ganz Cleve und Geldern, — und der Schmalkaldische Bund mußte, wiederum um des Landgrafen willen, es geschehen lassen (1543). Beide Länder wurden zum Katholicismus zurückreformirt. Die Lage des Kaisers besserte sich seitdem allerdings: Cleve war beseitigt, England und Dänemark pacificirten mit ihm. Aber noch standen seine gefährlichsten Feinde, Soliman und Franz I., in den Waffen. Er bedurfte nach wie vor der kräftigsten Unterstützung des Reiches, d. h. der Protestanten.

9. Reichstag zu Speier. 1544. — Im Febr. 1544 eröffnete der Kaiser den Reichstag zu Speier. Eine Hülfsleistung gegen Franzosen oder Türken konnte, das wußte der Kaiser wohl, nur durch die bedeutendsten Zugeständnisse in Sachen der Religion erlaßt werden. Und er fügte sich dieser Nothwendigkeit. Der Reichstagsabschied gestattete den Protestanten, die geistlichen Güter zur Besserung von Kirchen und Schulen zu verwenden; die frühern ungünstigen Reichstagsabschiede sollten nicht mehr Anwendung finden, beim Reichskammergericht auch lutherische Weisser zugelassen werden; das Braunschweigische Land wurde dem Kaiser zur einstweiligen Sequestration überlassen, jedoch mit der Verpflichtung, die Religion daselbst in statu quo zu belassen; die Vergleichung des religiösen Zwiespaltes wurde nun an ein „gemeines, freies, christliches“ Concil verwiesen, und falls dies nicht zu Stande zu bringen sei, sollte im nächsten Herbst eine Nationalversammlung ohne Papst und Concil die Sache zu einer einhelligen, definitiven Entscheidung bringen. Der Kaiser versprach, einen Reformationsentwurf dazu mitzubringen, und gestattete auch den übrigen Ständen, Entwürfe einzubringen. Nach solchen Zugeständnissen gingen nun auch die Protestanten mit wahrer Begeisterung auf die politischen Propositionen des Kaisers ein. Er wünschte zunächst Hülfe gegen die Franzosen. Sie wurde bewilligt, und noch in demselben Jahre zog der Kaiser mit einem Heere, das meist aus Protestanten bestand, nach Frankreich und nöthigte den König zum Frieden von Crespy (Sept. 1544). Nun hätte nach der Speierschen Verabredung der Krieg gegen die Türken vorbereitet werden sollen. Die Protestanten brannten vor Begierde, dem Kaiser auch hier ihren Eifer und ihre Ergebenheit zu beweisen. Im guten Glauben an das Gelingen der zu Speier in sichere Aussicht gestellten Nationalversammlung beauftragte der Kurfürst von Sachsen seine Theologen mit der Abfassung eines dort vorzulegenden Reformationsentwurfes. Dies Document, unter dem Namen der Wittenberger Reformation bekannt, ist insofern höchst merkwürdig, weil es einen neuen Weg einschlug. Es geht davon aus, den Prälaten ihre geistlichen und weltlichen Befugnisse, ihre Hoheiten, Güter und Gerichtsbarkeiten, sowie das Recht der Ordination, Visitation und des geistlichen Vannes zu bestätigen, natürlich aber unter der Bedingung, daß dies Alles im evangelischen Geiste gehandhabt werden solle. — (Vgl. Die ig. Wittb. Reform. In d. Erlg. Jtschr. für Protestism. u. R. 1869. IV.)

10. Zermürnisse des Kaisers mit den evangelischen Ständen. 1545. 46.
 — Der speyerische Reichstagsabschied mit seiner Aussicht auf eine religiöse Nationalversammlung bewog den Papst endlich, das lang geforderte Concil nach Trient auszuscheiden. Er traute den Beschlüssen desselben die Kraft zu, den Kaiser mit den Protestanten zu entzweien, — aber schon durch die Verufung desselben erreichte er im Voraus diesen Zweck. Nachdem die Protestanten dem Kaiser den Frieden von Crespy erkämpft hatten, der seiner Politik vorläufig reine Bahn machte, wollte er seinen alten Plan einer für die ganze Christenheit gültigen Reformation an Haupt und Gliedern, für dessen Ausführung Hadrian VI. zu früh gestorben war, endlich durchführen. Dazu aber konnte er den Protestanten die Unterwerfung unter das Concil nicht erlassen. Auf dem Reichstage zu Worms (Mai 1545) wiesen sie aber diese Zumuthung entschieden von sich. Der Kaiser versicherte sie, daß er nicht daran denke, in Sachen der Religion Gewalt gegen sie zu gebrauchen, beharrte aber bei seiner Forderung und begann ganz im Geheimen sich zu rüsten. — Auch die Kölner Angelegenheit (Erl. 7) entfremdete den Kaiser den Protestanten. Die Bewegungen, welche die Reformation des Erztistums in den benachbarten Niederlanden hervorrief, waren von der bedrohlichsten Art für das dortige Regierungssystem. Darum ergriff der Kaiser die Partei der Opponenten und nahm eine Klage des Capitels gegen den Kurfürsten an. Eine energische Verwerfung des Schmalkaldischen Bundes steigerte noch seine Antipathien. Die täglich wachsende Macht dieses Bundes machte ihn höchst bedenklich. So eben hatte Heinrich von Braunschweig einen Versuch gemacht, sein Land wieder zu erobern, war aber von den vereinigten Truppen Hesses und der beiden Sachsen aufs Haupt geschlagen und selbst gefangen genommen worden. Gleichzeitig begann Friedrich II. die Kurpfalz zu reformiren und unterhandelte um Aufnahme in den Schmalkaldischen Bund. So waren also von den sechs Kurfürsten schon vier abgefallen, und der fünfte, Sebastian v. Heusenstamm, der nach Cardinal Albrechts Tode (1545) durch hessischen und pfälzischen Einfluß Kurfürst von Mainz geworden war, hatte schon die Nachfolge zugesagt. Dem Kaiser war bange geworden, er schloß seinen Waffenstillstand mit den Türken (Oct. 1545), und unterhandelte mit dem Papste, der sich verpflichtete, sein ganzes Vermögen und seine dreifache Krone zur Bekämpfung der Ketzer einzusetzen. Am 13. Dec. 1545 eröffnete derselbe das Concil zu Trient, und hatte es kein Fehl, daß es zur Unterdrückung der Protestanten dienen sollte. Noch einmal versuchte der Kaiser, die Protestanten zur Theilnahme zu bewegen, noch einmal veranstaltete er ein Colloquium zu Regensburg (Jan. 1546). Den papistischen Eifern Malvenda, Cochläus und Billi, demnächst noch Julius v. Pflugk, standen hier Bucer, Brenz und Major gegenüber. Jene wollten kein Haardorn nachgeben und verlangten überdem von ihren Gegnern das eidliche Gelöbniß, keinem Menschen ein Wort von den Verhandlungen mitzutheilen. So zerbrach sich das Colloquium. Der scheußliche Brudermord, der in diesen Tagen an einem jungen Spanier, Johann Diaz, zu Neuburg verübt wurde (nach vergeblichen Befehrungsversuchen wollte Alfonso seinen Bruder lieber todt wissen, als ihn unter den Ketzern zurücklassen), blieb ungestraft und zeigte den Protestanten in einem Miniaturbilde, wie gute Katholiken mit Ketzern umgehen zu müssen glaubten.

11. Luthers letzte Lebensstage. 1546. — Während die Gewitterwolken, die sich nun bald über den Häuptern der Evangelischen entladen sollten, sich zusammenzogen, eilte Gottes Barmherzigkeit, den Mann, der den unverilgbaren Grund der Kirchenerneuerung gelegt, aus den Kämpfen und Trübsalen seines vollbrachten irdischen Tagewerkes abzurufen. Luther starb 63 Jahr alt am 18. Febr. 1546 zu Eisleben. Seine letzten Jahre waren durch mancherlei Trübsal belastet gewesen. Die durchaus

politische Stellung, in welche die Sache der Reformation seit dem Augsburger Reichstage hineingebrängt worden, war ihm völlig zuwider, aber er konnte es nicht ändern. Auch in Wittenberg selbst ging Manches nicht nach seinem Sinne und verursachte ihm Kummer und Betrübniß. Ermüdet von seinem schweren Tagewerke, an heftigen Schmerzen und zunehmender Leibeschwäche leidend, sehnte er sich oft in Frieden zu sterben, und dieses Gebet fand Erhörung. Im Anfang des J. 1546 beriefen ihn die Grafen von Mansfeld nach Eisleben, um die unter ihnen obschwebenden Streitigkeiten durch sein schiedsrichterliches Urtheil auszugleichen. Damit beschäftigt, brachte er die drei letzten Wochen seines Lebens in seinem Geburtsorte zu, und ohne vorher eigentlich krank geworden zu sein, entschlief er in der Nacht auf den 18. Febr. sanft und selig in seinem Herrn. Seine Leiche wurde nach Wittenberg gebracht und dort in der Schloßkapelle beigesetzt. — (Vgl. R. E. Förstemann, Denkm. dem Dr. M. L. errichtet. Nordh. 1846, u. d. Jubelschriften v. Pasig. Lpz. 1846. Köthe, Jena 1846; Zohn, Magdeb. 1846.)

§. 136. Der Schmalkaldische Krieg und das Interim 1546—51.

Alle Vergleichsversuche in Sachen der Religion waren gescheitert; dagegen hatte der Papst sich endlich herbeigelassen, ein allgemeines Concil nach einer deutschen Stadt (Trient) auszusprechen. Dorthin wandten sich nun die conciliatorischen Interessen des Kaisers, und er hoffte, seit er durch den Friedensschluß mit Frankreich wieder freie Hand hatte, hier eine Reformation nach seinem Sinne, d. h. mit gründlicher Beseitigung aller hierarchischen Mißbräuche und mit den Zugeständnissen der Priesterehe, des Laienelches und allenfalls auch der Rechtfertigungslehre, durchsetzen zu können. Darüber war er aber mit den Protestanten zerfallen und es kam zum Kriege, ehe die Schmalkaldischen Verbündeten sich dessen versahen. Dennoch war ihre Macht der des Kaisers weit überlegen, aber sie ließen durch unnütze Bedenkllichkeiten, durch Zaudern und Unschlüssigkeit den Sieg, der ihnen bei raschem Vorgehen auf mehr als einer Seite gewiß gewesen wäre, aus der Hand gehen. Die Macht des Bundes wurde vollständig vernichtet; des Kaisers Macht dagegen erreichte ihren höchsten Gipfel. Das ganze südliche Deutschland mußte sich unter das verhaßte Augsburger Interim beugen, und auch in Norddeutschland war es am Ende nur noch das geächtete Magdeburg, welches den lautern Protestantismus trotz Kaiser und Reich aufrecht erhielt.

1. Vorbereitungen zum Schmalkaldischen Kriege. 1546. — Nachdem der Kaiser mit dem Papste ein Bündniß gegen die Protestanten geschlossen, sah er sich auch nach Bundesgenossen in Deutschland um. Dem Herzog von Bayern machte er Aussicht auf die längst von ihm beanspruchte pfälzische Kurwürde; dies wirkte, aber um im Falle eines ungünstigen Ausganges gesichert zu sein, verstand sich der Herzog nur zu heimlicher Geldunterstützung. Dann ging der Kaiser daran, sich aus der Mitte der Protestanten selbst Bundesgenossen zu verschaffen, wozu die Bzwürfnisse unter denselben ihm Hoffnung machen konnten. Markgraf Hans von Küstrin und Herzog Erich v. Braunschweig-Calenberg, dieser Vetter, jener Schwiegerjohn des verjagten und gefangenen Wolfenbüttlers, boten sich selbst zur Theil-

nahme an dem Kampfe gegen die Räuber der wolffenbüttelschen Lande dar. Viel mehr aber lag dem Kaiser daran, den jungen Herzog Moriz von Sachsen zu gewinnen. Die fortwährende Rivalität und Spannung mit seinem Vetter, dem Kurfürsten, ließ hoffen, daß auch er herüberzuziehen sei. Und es gelang. Um den Preis der sächsischen Kurwürde mit dem größten Theile der kurzsächsischen Länder wurde Moriz zum Verräther. Zwar konnte der Kaiser ihm so wenig wie den beiden andern Fürsten die formale Unterwerfung unter das Concil erlassen, aber er versprach ihnen Nachsicht in der Anwendung der Concilsbeschlüsse und auf jeden Fall ihrem Lande die Lehre von der Rechtfertigung, den Laienelch und die Priesterehe sicher zu stellen. Nun, da er Morizens sicher war, betrieb der Kaiser seine Rüstungen ganz offen, und hatte es bei desselbiger Anfrage kein Hehl, daß er einige Fürsten, welche unter dem Scheine der Religion sein kaiserliches Ansehen verachtet und fremde Güter an sich gerissen hätten, zu züchtigen gedente. Nun konnten die Schmalkaldischen Verbündeten sich nicht länger täuschen; auch sie begannen sich zu rüsten. Mit solchem offenen Bruche endete der Reichstag zu Regensburg (Juni 1546). — (Vgl. Hortleder, Handlgg. u. Ausschreib. v. d. Ursach. d. deutschen Krieges. 2 Bde. Frankfurt. 1617. fol. F. O. Zahn, Gesch. d. schmalk. Kr. 3 Bde. 1837. — F. A. v. Langenn, Moriz, Herz. u. Churf. v. S. 2 Bde. 1841.)

2. Feldzug an der Donau. 1546. — Am eifrigsten rüsteten sich die oberländischen Städte. Im Verein mit Württemberg stellten sie, noch ehe der Kaiser mit seinen Rüstungen fertig war, ein ansehnliches Heer unter der Anführung des wadern Schärtlin ins Feld. Hätte der protestantische Kriegsrath in Ulm es zugegeben, so würde Schärtlin direct nach Regensburg, wo der Kaiser inmitten einer gährenden protestantischen Bevölkerung sich ohne allen Schutz befand, marschirt sein. Aber sie glaubten Wilhelm von Baiern, der den Neutralen spielte, nicht reizen zu dürfen. Dann wollte Schärtlin Throl erobern und dem Concil in Trient einen Besuch machen. Schon war er auf dem Wege, als der Kriegsrath in der thörichten Hoffnung, König Ferdinand werde sich neutral halten, ihm den Rückzug befahl. So gewann der Kaiser Zeit, sein Heer zu sammeln. Unter dem 20. Juni 1546 erließ er von Regensburg aus eine Achtserklärung gegen den Landgrafen Philipp und den Kurfürsten Johann Friedrich als gegen pflicht- und eidbrüchige Vasallen. Beide rechtfertigten sich in einer öffentlichen Schrift, rückten mit ansehnlichen Heereshaufen ins Feld und vereinigten sich mit Schärtlin bei Donauwörth. Hier fielen ihnen auch päpstliche Depechen an die katholischen Schweizercantone in die Hände, in welchen der Papst denselben ankündigte, daß er mit dem Kaiser ein Bündniß zur Ausrottung der Ketzer geschlossen, und Allen, welche den Kreuzzug gegen dieselben mit Gebet oder Almosen unterstützen würden, vollkommenen Ablass zusagte. Der Ausgang des Krieges hätte, selbst nachdem so viel verfaßt war, kaum zweifelhaft sein können, wenn Einheit, Entschlossenheit und rasche Ausführung im Kriegsrathe der Protestanten zu finden gewesen wäre. Aber daran gerade fehlte es gar sehr. Die schlechte Jahreszeit rückte heran, ohne daß es zu einer eigentlichen Schlacht gekommen wäre. Unterdessen hatte aber auch Moriz (dem der Kaiser durch förmliches Decret vom 27. Oct. 1547 die sächsische Kurwürde übertrug), mit dem Scheine verwandtschaftlicher Fürsorge, das Land des geächteten Kurfürsten besetzt und sich huldigen lassen. Die Nachricht von diesen Ereignissen vermochte den Landgrafen und den Erturfürsten zur Rückkehr in ihre Länder, und Schärtlin konnte nicht einmal, wegen Mangels an Geld und Munition, ein festes Winterlager in Franken zum Schutze des Oberlandes beziehen. So stand das ganze Land dem Kaiser offen. Unter mehr oder minder harten Bedingungen ergab sich eine Stadt nach der andern, auch Württemberg und die Pfalz. In Sachen der Religion

gestand der Kaiser indeß klüglich Allen dieselben Vergünstigungen zu, die er vor dem Feldzuge den ihm verbündeten Fürsten bewilligt hatte. Anfangs 1547 war er Meister in ganz Süddeutschland. Nun endlich brachte er auch die **Kölner Angelegenheit** (§. 135, 7) zu Ende. Der Papst hatte schon im April 1546 den Bann über den Erzbischof ausgesprochen und ihn mit der Vollstreckung desselben beauftragt. Aber damals hütete er sich weislich, damit hervorzutreten; er würde dadurch den Kurfürsten zum Anschluß an seine Feinde getrieben haben. Jetzt aber veröffentlichte er den Bann. Seine Commissarien beriefen eine Versammlung der Landstände nach Köln und setzten den bisherigen Coadjutor, trotz des Widerspruchs der Stände, zum Erzbischof und Kurfürsten ein. Hermann war bereit, die Religionsfreiheit des Landes mit freiwilliger Resignation zu erkaufen; das wurde aber abgelehnt, und zu ohnmächtig, um Widerstand zu leisten, resignirte er ohne Bedingung. Damit war das Rheinland rettungslos für den Protestantismus verloren.

3. Feldzug an der Elbe. 1547. — Johann Friedrich erschien Mitte December 1546 in Thüringen. Mit Jubel und Begeisterung wurde er empfangen, und ohne Schwierigkeit eroberte er in kürzester Frist nicht nur sein eignes Land, sondern auch den größten Theil des albertinischen Gebietes. Die niederdeutschen Städte verbündeten sich mit ihm. Auch die Böhmen verweigerten ihrem Könige Ferdinand, gegen die Glaubensgenossen zu kämpfen, und knüpften auf eigene Hand Bundesunterhandlungen mit dem Kurfürsten an. Joh. Friedrich nahm noch einmal eine höchst bedeutende Stellung ein, deren Bedrohlichkeit der Kaiser in ihrem ganzen Umfange zu würdigen mußte. In aller Eile sammelte er ein bedeutendes Heer, vereinigte sich in Eger mit Ferdinand und Moriz und zog nun in Eilmärschen nach der Elbe. Bei Mühlberg ereilte er seinen Gegner. Kaum kam es zur Schlacht. Joh. Friedrichs Heer stäubte vor der kaiserlichen Uebermacht, von deren Annäherung man keine Kunde gehabt, auseinander, er selbst wurde gefangen (24. April 1547). Schon war ihm als einem Rebellen und Keker das Todesurtheil gesprochen und verlesen. Aber der Kriegsrath hielt es nachher doch für klüger, ihm durch einen Vertrag die Ueberlieferung seiner Festungen abzuwingen, als über einen zweifelhaften Eroberungsversuch die Zeit zu verlieren. In Sachen der Religion war der fromme Fürst zu keiner Nachgiebigkeit zu bringen, dagegen willigte er in den Verlust der Kurwürde, in die Ueberlieferung seiner Festungen, in den Uebergang des größten Theiles seines Landes an Moriz und in lebenslängliche Gefangenschaft. — Der Landgraf Philipp hatte unterdessen wegen Mangel an Geld, Munition und Truppen nichts unternehmen können. Die Nachricht von Joh. Friedrichs Unglück brachte ihn fast zur Verzweiflung. Zu ohnmächtig zum Widerstande, willigte er in freiwillige Ergebung an den Kaiser auf Gnade und Ungnade. Sein Schwiegervater Moriz und Kurf. Joachim II. erboten sich zu Vermittlern. In einer Urkunde, die gleich anfangs darüber aufgenommen wurde, gelobte der Kaiser, daß dem Landgrafen „solche Ergebung weder zu Leibesstrafe noch zu ewigem (al. einigem) Gefängniß gereichen solle“. Nach Kankes sorgfältigen Untersuchungen ist die erste Lesart allerdings die unbedingt richtige. Allein in den weitem Verhandlungen über die Sache trat diese Verabredung mit sammt ihrer Urkunde so sehr in den Hintergrund, daß die beiden Vermittler sie als vollständig beseitigt ansehen mußten, ja daß sie fürchteten, den Kaiser zu beleidigen, wenn sie auf eine förmliche Annullation derselben hätten antragen wollen. In keiner der spätern Verhandlungen, und eben so wenig in der schließlichen Capitulation war von einer Gefangenschaft die Rede, ja die letztere hatte in den meisten ihrer Bedingungen die persönliche Freiheit des Landgrafen zur Voraussetzung. Ihr gemäß ergab sich der Landgraf allerdings auf Gnade und Ungnade, aber der Kaiser sagte ihm schon im Voraus Verzeihung zu. Der Landgraf sollte einen Fußfall vor ihm thun,

§. 136. Der schmalkaldische Krieg u. das Interim. 67

alle seine Festungen bis auf eine schleifen, alles Geschütz ausliefern, weder jetzt noch in Zukunft Feinde des Kaisers in seinem Lande dulden, sein Leben lang sich von allen Bündnissen fern halten, Herzog Heinrich von Braunschweig freilassen und ihn wieder in sein Land einsetzen (§. 137, 4). Die Ceremonie des Fußfalls geschah am 19. Juli auf der k. g. Residenz zu Halle. Arglos folgten dann die beiden Kurfürsten mit dem Landgrafen einer Einladung zum Abendessen beim Herzog Alba. Nach dem Essen erklärte der Herzog, der Landgraf sei sein Gefangener. Vergebens waren alle Remonstrationen der beiden Kurfürsten, bei Alba sowohl, wie am folgenden Tage bei den kaiserlichen Räten, die ganz gelassen jene erste antiquirte Urkunde hervorzo gen. Auch beim Kaiser war alles Bitten umsonst. — (Vgl. R. v. Heister, die Gefangennehmung u. d. Gefangenschaft Philipps d. Großm. 1547—52. Marb. 1868.)

4. Das Tridentiner Concil. 1545—47. — Bereits im Dec. 1545 war das Concil zu Trient eröffnet worden (§. 135, 10). Gegen des Kaisers ausdrücklichen Willen führte der Papst gleich anfangs Beschlüsse herbei, durch welche die Theilnahme der Protestanten am Concil von vornherein unmöglich gemacht wurde. Zunächst wurde über Schrift und Tradition verhandelt. Den alt. Apocryphen wurde gleiche Autorität mit den übrigen Schriften des N. u. A. T. zu- und die Vulgata als die authentische und alleinige Grundlage aller theologischen Verhandlungen, Disputationen und Predigten anerkannt. Der h. Schrift wurde die Tradition als völlig gleichberechtigt zur Seite gestellt, doch hütete man sich weislich, ihren Inhalt endlich einmal zusammenzustellen und zu begrenzen. In Beziehung auf die Erbsünde wurde deren gänzliche Tilgung durch die Taufe behauptet: die zurückbleibende Begier sei keine Sünde, nach der Taufe gäbe es überhaupt nur Thatsünden. Die scholastische Lehre von der Rechtfertigung wurde im Wesentlichen neu sanctionirt, doch war man nicht ohne Erfolg bemüht, sie von ihren crassesten Auswüchsen zu reinigen und sie in einer sich an die Ausdrucksweise der Schrift möglichst anschließenden Sprache darzustellen. Die Rechtfertigung ist danach die innerliche factische Umwandlung des Sünders in einen Gerechten, nicht bloß Sündenvergebung, sondern vornehmlich auch Heiligung und Erneuerung des intelligen Menschen. Sie wird bewirkt nicht sowohl durch Imputation des Verdienstes Christi, als vielmehr durch Infusion habituel ler Gerechtigkeit, welche den Menschen befähigt, sich durch Werke die Seligkeit zu erwerben. Sie ist nicht ein *actus Dei forensis*, sondern ein *actus physicus*, geschieht nicht auf einmal und nicht durch den Glauben allein, sondern allmählig unter der Leitung der Kirche, durch die Mittel, welche sie darbietet, und unter freier Mitwirkung des Menschen. — Der Kaiser, der durch diese Beschlüsse seine conciliatorischen Absichten untergraben sah, war höchst ungehalten und forderte gebieterisch wenigstens Aufschub ihrer Promulgation. Eine Zeit lang gehorchte der Papst; aber da ihm die Einmischung des siegreichen Kaisers in die Angelegenheiten des Concils immer bedrohlicher wurde, wies er seine Legaten zur sofortigen Publication der suspendirten Beschlüsse an (Jan. 1547) und verlegte einige Wochen später unter dem Vorwande einer gefährlichen Pest das Concil nach Bologna (März 1547), wo indessen die Verhandlungen nicht weiter geführt wurden. (Vgl. § 149, 1.)

5. Das Augsburger Interim. 1548. — Anfangs Sept. 1547 eröffnete der Kaiser einen Reichstag zu Augsburg. Die gedemüthigten Protestanten willigten fast widerstandslos ein, sich dem Concil, falls es in Trient resituirt und die Verhandlungen wieder von vorne beginnen würden, zu unterwerfen. Um so energischer drang nun der Kaiser in den Papst, diesen unerläßlichen Forderungen auch seinerseits Folge zu leisten. Durch die Weigerung des Papstes sah er sich genöthigt, nochmals eine religiöse Vereinbarung vorläufig

ohne Papst und Concil zu versuchen, und ein Interim aufzustellen, das bis zum Abschluß eines rechten Concils Norm für beide Theile sein sollte. König Ferdinand brachte zur Abfassung desselben den Raumburger Bischof Julius von Pflugk und den Mainzer Weihbischof Michael Helding, Kurfürst Joachim II. seinen Hofprediger Joh. Agricola v. Eisleben in Vorschlag. Der Kaiser acceptirte sie. Agricolas Prahlereien von seinem Einfluß bei dieser Commission waren eben so eitel, als seine großsprecherischen Verheißungen von den zu erlangenden Zugeständnissen durch den Erfolg Lügen gestraft wurden. Joachim hatte ihm den Auftrag gegeben, vier Punkte festzuhalten (Rechtfertigung, Laientelch, Priesterere und Beseitigung des *opus operatum*), aber auch selbst diese vermochte Agricola nicht alle ohne Weiteres zu retten. Laientelch und Priesterere wurden zwar zugestanden, aber bei der Rechtfertigungslehre konnte der Raumburger Bischof doch nicht geradezu in ausschließenden Gegensatz zu den tridentiner Beschläüssen treten, während andererseits, wenn irgendwo, hier Zugeständnisse an die Protestanten unumgänglich waren. Man einte sich deshalb, die *inanis fiducia* eines Glaubens ohne Werke, ebenso wie die falsche Sicherheit auf die Werke ohne wahren Glauben zu verwerfen und neben der imputativen Gerechtigkeit auch eine inhärirende anzuerkennen, — und wenn einerseits ausgesprochen wurde, daß Gott den Menschen gerecht mache nicht aus Werken, sondern nach seiner Barmherzigkeit und ohne alles eigne Verdienst, so wurde andererseits doch auch behauptet, daß es auch Werke über die göttlichen Gebote geben könne, und daß diese ein Verdienst hätten. In Betreff der Messe einte man sich leichter. Pflugk hielt den Opferbegriff zwar fest, aber nicht im Sinne eines Sühnopfers, sondern eines Gebets- oder Dankopfers, nicht als Erneuerung des Opfertodes Christi, sondern zur Aneignung der Frucht desselben. Bei der Lehre von der Kirche wurde die Macht des Papstes wesentlich beschränkt, indem derselbe nur als oberster Bischof im Sinne eines *primus inter pares*, in welchem die Einheit der Kirche sichtbar repräsentirt sei, anerkannt wurde. Dagegen wurde das Recht, die h. Schrift auszulegen und nach ihr Lehre und Gebräuche zu normiren, ausschließlich der Kirche vorbehalten. Die Siebenzahl der Sacramente wurde bestätigt, namentlich auch das Christma und die letzte Delung gerechtfertigt und mit besonderem Eifer die Transsubstantiation behauptet. Die Verpflichtung zum Fasten und die Anrufung der Mutter Gottes und der Heiligen um ihre Fürbitte, ferner alle Ceremonien des kath. Gottesdienstes, der Pomp der Processionen, die Heiligen- und Marienfeste und insonderheit noch das Frohnleichnamsfest blieben in voller uneingeschränkter Gültigkeit. — Diese Vereinbarung fand des Kaisers vollen Beifall, und selbst mehrere protestantische Fürsten glaubten die eigene Einbuße an reiner Lehre durch die Aussicht, den immerhin noch bedeutenden Rest derselben auch in den katholischen Gebieten gesetzlich eingebürgert zu sehen, reichlich entschädigt, die Kurfürsten von Brandenburg und der Pfalz gaben sofort ihre Zustimmung. Etwas schwieriger war schon Moriz, der sich nicht verhehlen konnte, daß er bei seinen Landständen damit nicht durchbringen werde. Er gab endlich eine halbe Zustimmung, die der Kaiser als eine ganze hinnahm. Hans von Kilstin und Wolfgang von Zweibrücken opponirten sehr entschieden, aber der Kaiser nahm keine Rücksicht auf sie und ließ ihnen sagen, sie würden nächstens ein paar Tausend Spanier in ihren Gebieten sehen. Nun kam die Reihe an die katholischen Fürsten. Wilhelm von Baiern, ohnehin aufgebracht über vermeintliche Zurücksetzung von Seiten des Kaisers, hatte erst beim Papste angefragt und wies nun die Annahme des Interims entschieden ab. Ihm schlossen sich die übrigen katholischen Stände an. Der Kaiser fühlte sich nicht stark genug, ihre Zustimmung zu erzwingen, und der Reichstagsabschied verpflichtete bloß die protestantischen Stände dazu. Landgraf Philipp, dessen Kraft für immer gebrochen war, willigte ein; aber nichts in der Welt konnte den hochherzigen Johann

Friedrich dazu bewegen. Auch der Papst verweigerte beharrlich die Anerkennung des Interims, und erst im August 1549 ermächtigte er die Bischöfe die den Protestanten durch dasselbe gemachten Zugeständnisse zu dulden. — (Vgl. F. E. Bief, d. dreifache Interim. Epz. 1721. J. A. Schmid, hist. interimistica. Helmst. 1750. A. Janßen, Zul. Pflug zc. bei §. 135, 5).

6. Die Einführung des Interims. 1548. — Die Einführung des Interims mußte allenthalben erzwungen werden. Dies geschah zuvörderst in den oberdeutschen Städten. Volk und Prediger widersetzten sich standhaft, aber die Magistrate ließen sich durch die Drohungen und Demonstrationen des Kaisers einschüchtern, und so nahm eine Stadt nach der andern es an. Zuerst Nürnberg, dann Augsburg und Ulm. Kostniz machte Miene, Widerstand zu leisten, wurde aber in die Acht erklärt, verlor alle Privilegien, statt des Interims wurde der Papismus wieder eingeführt und die evangelische Predigt bei Todesstrafe verboten. Durch dies Exempel eingeschüchtert, ergaben sich die übrigen Städte dem Unausweichlichen. Die Kurpfalz hatte sich gleich anfangs gefügt, Württemberg folgte bald ihrem Beispiele. Alle Prediger, welche die Annahme des Interims verweigerten, wurden verjagt und verfolgt. Gegen 400 treue Diener des Wortes irrten mit Weib und Kind brot- und obdachlos in Süddeutschland umher. Frecht von Ulm wurde mit Ketten beladen dem kaiserlichen Lager nach geschleppt. Joh. Brenz von Schwäbisch-Hall, einer der entschiedensten Gegner des Interims, wurde auf seinen Irrfahrten mehrmals wie durch ein Wunder vor der Gefangennehmung bewahrt. — Viel nachhaltiger war der Widerstand in Norddeutschland. Joh. Friedrichs Beispiel ermutigte zur Nachfolge. Der Widerstand concentrirte sich in den niederdeutschen Städten, besonders in Magdeburg, auf dem noch die kaiserliche Acht (vom Schmalkaldischen Kriege her) lag. Hier sammelten sich die flüchtigen Gegner des Interims aus allen Gegenden, hier (in der „Kanzlei Gottes“) war die Presse allein noch frei zum Kampfe gegen das Interim. Eine Fluth von Streitschriften, Satiren und Caricaturen ergoß sich von hier aus in ganz Deutschland und nährte den unvertilgbaren Widerwillen. Landgraf Philipp ermahnte seine Söhne zur Annahme, aber sein Land wollte sich nicht dazu verstehen. Selbst der Kurf. v. Brandenburg vermochte sie in seinem Lande nicht durchzusetzen. Noch viel weniger gelang dies dem Kurfürsten Moriz.

7. Das Leipziger oder kleine Interim. 1548. — Kurfürst Moriz befand sich in einer besonders schwierigen Lage. Gedrängt von seinen Landständen, denen er versprochen, sie bei der reinen Lehre zu schützen, und nicht minder gedrängt vom Kaiser, der die sofortige Annahme des Interims von ihm erwartete, dachte er darauf, eine Vermittelung zwischen diesen entgegenstehenden Forderungen aufzustellen, mit der allenfalls Beide zufrieden sein könnten. Dazu bedurfte er besonders der Zustimmung und Mitwirkung der Wittenberger Theologen, vor allen aber Melancthon's. Melancthon, der sich in den letzten Jahren durch Luther und den streng lutherischen Hof Johann Friedrichs in seiner freien theologischen Bewegung vielfach gehemmt gefühlt hatte und jetzt nach dem Tode Luthers und dem Wechsel der Dynastie freier, aber auch haltungsloser dastand, zeigte sich über Erwarten willfährig. Sein ängstliches Gemüth sah in unbedingtem Widerstand den Weg zum unvermeidlichen Untergange des Protestantismus, während bei Gehorsam und Nachgiebigkeit wenigstens Kern und Wesen der reinen Lehre als ein Saatkorn für bessere Zeiten noch zu retten sei. In einem Briefe an den Minister Carlowitz sprach er sich über den ihm mitgetheilten Entwurf des Interims sehr gemäßigt aus, billigte die Wiederherstellung der alten Gebräuche und schwelgte in den Erinnerungen an die mächtigen Eindrücke, welche dieselben in seiner Jugend auf ihn gemacht hätten. Ja, in seiner Haltungslosigkeit konnte er sogar so weit sich vergessen, diesem Manne gegenüber, dem bittersten

Feinde Luthers und des edlen Johann Friedrich, über Luthers Eigensinn und Streitlust zu klagen und gehässige Seitenblicke auf die frühere Regierung einfließen zu lassen. In einem von ihm geforderten amtlichen Gutachten sprach er sich dahin aus, daß man sich in die traurige Zeit schiden und sich dem Willen des Kaisers so gefällig und nachgiebig erweisen müsse, als es nur irgend mit dem Wesen des evangelischen Glaubens vereinbar sei. Nachdem die Angelegenheit auf den Versammlungen zu Meissen, Torgau, Mönchszeile und Züterbogk vielfach besprochen war — die Landstände hatten sich dabei viel schwieriger und standhafter gezeigt als die Theologen — wurde endlich auf dem Landtage zu Leipzig am 22. Dec. 1548 das von den Wittenberger Theologen (Melanchthon, G. Major, P. Eber, Bugenhagen und Cruciger) in Melanchthons Sinn modificirte Interim als Norm für die Religionsübung in den sächsischen Landen angenommen, und die Theologen erhielten den Auftrag, eine demselben entsprechende Kirchenagende zu entwerfen, die auch im Juli 1549 publicirt wurde. Julius von Pflugk war mit diesem Leipziger Interim wohl zufrieden und erbot sich, es bei dem Kaiser zu befürworten, Agricola triumphirte, die märkischen Prediger fragten in einem naiven Schreiben bei den Wittenbergern an, ob die unglaubliche Kunde zu glauben sei, Calvins und Brenz' Briefe zer schnitten Melanchthon das Herz, die eifrigen Lutheraner aller Orte zürnten, eiferten, schalten, und dem protestantischen Volke war das Leipziger Interim noch verhaßter als das Augsburgerische. Gefängniß und Exil kamen der Einführung desselben zu Hülfe, aber nichtsdestoweniger wuchs die Auflehnung und Gährung Jahre lang von Tag zu Tag. — Das Leipziger Interim führte die katholischen Gebräuche und Ceremonien fast ausnahmslos als Abiaphora oder Mittelbänge wieder ein, umging viele minder wesentliche doctrinelle Differenzen und gab den fundamentalen eine solche Fassung, daß sowohl die reine evangelische Lehre als auch die interimslich-augsburgerische herausgebeutet werden konnte. Der evangelischen Lehre von der Rechtfertigung war allerdings nichts Wesentliches vergeben, aber sie war auch nicht bestimmt und unzweideutig ausgesprochen, und noch weniger waren die katholischen Irrthümer scharf und unzweifelhaft verneint. Gute Werke waren für nützlich und nöthig erklärt, aber nicht in dem Sinne, als könne man sich die Seligkeit dadurch verdienen. Ob auch gute Werke über die Forderungen des göttlichen Gesetzes hinaus verrichtet werden könnten, blieb dahingestellt. Ueber Kirche und Hierarchie befehlt man die Bestimmungen des Augsburger Interims bei: Dem Papste als dem obersten Bischöfe sowie den anderen Bischöfen, die ihr Amt nach Gottes Willen verrichten, zur Erbauung und nicht zur Zerstörung, sollten alle Kirchendiener unterworfen und gehorham sein. Die Siebenzahl der Sacramente wurde anerkannt, jedoch in einem andern als dem römischen Sinne. Für die Messe wurde die lateinische Sprache wieder eingeführt. Die Heiligenbilder wurden gebilligt, jedoch nicht zur Verehrung, ebenso die Marienfeste, sowie das Frohnleichnamsfest, jedoch ohne Procession u. — (Vgl. H. Kossel, Melanchth. u. d. Int. In dess. theol. Schriften. Berl. 1847.)

8. Wiederaufnahme des Tridentiner Concils. 1551. — Paul III. löste im Sept. 1549 das Concil zu Bologna, dessen Nullität schon längst am Tage lag, auf. Sein Nachfolger, Julius III. (1550—55), von der kaiserlichen Partei erhoben, entließ sich sofort, den kaiserlichen Wünschen Folge leistend, zur Wiedereröffnung des Concils zu Trident. Die protest. Reichsstände erklärten sich zur Besichtigung desselben bereit, forderten jedoch Wiederaufnahme der früher schon abgeschlossenen Verhandlungen, so wie Sitz und Stimme für ihre Abgeordneten, womit zwar der Kaiser, aber nicht der Papst und die Prälaten einverstanden waren. Das Concil begann am 1. Mai 1551 seine Verhandlungen mit der Abendmahlslehre. Unterdeß präparirten sich die Protestanten durch Ausarbeitung neuer Bekenntnisschriften, die sie ihren Ver-

handlungen mit dem Concil zu Grunde zu legen gedachten, zur Bescheidung desselben. Melancthon der sich wieder zu ermannen begann, entwarf die *Confessio Saxonica* (oder, wie er sie selbst mit Recht nennen durfte, die *Repetitio Confessionis Augustanae*), in welcher sich keine Spur jener schwankenden Haltung und Doppelzüngigkeit des Leipziger Interims findet; vielmehr ist die reine Lehre thetisch und polemisch, zwar gemäßigt und verjöhnlich aber doch auch fest und zuversichtlich ausgesprochen. Auch Brenz, der bis dahin noch immer sich hatte verborgen halten müssen, entwarf im Auftrage seines Herzogs Christoph von Württemberg zu gleichem Zwecke die „*Württembergische Confession*“. Beide Bekenntnisschriften wurden auch noch von andern Ständen unterschrieben. — Im Nov. 1551 erschienen die ersten Protestanten in Trient. Es waren die weltlichen Abgeordneten von Württemberg und Straßburg, im Januar trafen die kurlächsischen Staatsmänner ein. Am 24. Jan. 1552 traten diese zuerst mit ihren Ansprüchen vor dem Concil auf, aber sie konnten, trotz kräftiger Unterstützung des kaiserlichen Commissärs, damit nicht durchdringen. Im März langten die Württembergischen und Straßburger Theologen, mit Brenz an der Spitze, an; Melancthon mit zwei Leipziger Predigern war unterwegs, — da machte plötzlich Moriz allen sonst unausbleiblichen Verwickelungen ein Ende — §. 149, 1.

§. 137. Kurfürst Moriz und der Augsburger Friede 1550—55.

Vgl. F. A. v. Langenn. Mor., Herz. u. Kurf. v. Sachf. 2 Bde. Lpz. 1841.

Die Sache der Reformation stand zu Anfang der fünfziger Jahre so schlecht, wie nie vorher. In die Fesseln des Interims geschmiedet, schien sie einem Delinquenten zu gleichen, dessen Proceß schon zum Spruch des Todesurtheils reif war. Da trat noch eben zur rechten Zeit ein Mann auf, der ihre Fesseln zersprengte und sie wieder zu Macht und Ehren brachte. Es war Kurfürst Moriz. Durch Verrath an der protestantischen Sache hatte er diese an den Rand des Verderbens geführt, durch Verrath am Kaiser rettete er sie wieder. Der Passauer Vertrag garantirte den protestantischen Ständen volle Religionsfreiheit und gleiche Berechtigung mit den katholischen bis zu einem neuen Concil; der Augsburger Religionsfriede endlich ließ auch diese Beschränkung fallen und brachte die deutsche Reformationsgeschichte zum Abschluß.

1. Der Stand der Dinge im J. 1550. — Es war eine verhängnißvolle Schwüle Zeit für Deutschland. Der Kaiser stand auf dem Gipfel seiner Macht, am Ziele aller seiner Wünsche und Bestrebungen. Offen trat er jetzt mit dem langgehegten Plane hervor, seinem Sohne, Don Philipp von Spanien, die Nachfolge in der Kaiserwürde zu sichern. In den Reichsgeschäften verfuhr er mit Hintanzetzung aller reichständischen Rechte schon offen als Autokrat; vertrags- und capitulationswidrig behielt er die spanischen Truppen, die täglich anmaßender, höhrender und gewalthätiger wurden, im Reiche. Des Landgrafen endliche Freilassung, obwohl alle Bedingungen derselben längst erfüllt waren, verweigerte er hartnäckig. Das protestantische Deutschland seufzte unter der Knechtschaft des Interims; vom Concil war im bestmöglichen Falle, und dieß nicht einmal mit einiger Wahrscheinlichkeit,

nur die Bestätigung des verhassten Interimswesens zu hoffen. Nur ein Bollwerk evangelischer Freiheit stand dem Kaiser noch im Wege, die Begeisterung des kühnen geächteten Magdeburg. Doch wie lange konnte sich dies noch halten! Bis zum Herbst 1550 waren alle Versuche, es zu bewältigen, fehlgeschlagen. Da übernahm es Moriz im Auftrage des Kaisers und auf Kosten des Reiches dieacht zu vollstreden.

2. Kurfürst Moriz. 1551. — Moriz hatte sich die Herzen seiner Unterthanen völlig entfremdet. Schon blickten viele seiner Landstände auf seinen Bruder August, und andere dachten an eine Restitution des alten kurfürstlichen Hauses. Ohnehin war er ein Gegenstand des Abscheus für das ganze protestantische Deutschland. Eine Explosion des verhaltenen Hasses hätte ihn leicht trotz der kaiserlichen Gunst um Land und Leute bringen können. Auf der andern Seite war aber auch Moriz noch zu sehr deutscher und protestantischer Fürst, als daß die dynastischen und conciliatorischen Bestrebungen des Kaisers seinen unbedingten Beifall hätten finden können, während er zugleich persönlich gereizt war durch die vertragswidrige Gefangenhaltung seines Schwiegervaters. Unter solchen Umständen entschloß er sich, durch Verrath am Kaiser wieder gut zu machen, was er durch Verrath an seinen Glaubensgenossen verdorben hatte. Ein Meister in der Verstellungskunst, setzte er die Belagerung von Magdeburg mit allem Eifer fort, verband sich aber auch gleichzeitig ganz im Geheimen mit den Markgrafen Hans von Küstrin und Albrecht von Franken-Brandenburg, sowie mit den Söhnen des Landgrafen zur Wiederherstellung evangelischer und reichständischer Freiheit, und knüpfte Unterhandlungen mit Heinrich II. von Frankreich an, der mit Freuden sich zu Geldunterstützungen verpflichtete. Magdeburg capitulirte endlich, und Moriz hielt am 4. Nov. 1551 seinen Einzug. Der rückständige Sold diente als Vorwand, die Reichstruppen noch nicht zu entlassen, und verstärkt durch die Magdeburger Besatzung sowie durch die Hülfstruppen seiner Verbündeten, warf er die Maske ab und erließ öffentliche Proclamationen, in welchen er eine ganze Reihe der härtesten Anklagen und Beschwerden gegen den Kaiser geltend machte und erklärte, „den Pfaffen und den Spaniern nicht länger unter dem Fuße liegen zu wollen“. Nochmals stand für den Kaiser Alles auf dem Spiele. Vergebens sah er sich nach Hülfe von den katholischen Fürsten um. Ohne Truppen und ohne Geld befand er sich in Innsbruck, das keine Belagerung auszuhalten vermochte, und jeder Ausweg, in seine Erblande zu entkommen, schien verschlossen, denn außer den verbündeten deutschen Fürsten lauerten die Osmanen zur See, die Franzosen zu Lande auf ihn. Moriz war schon auf dem Wege nach Innsbruck, um, wie er sich unehrerbietig genug ausdrückte, „den Fuchs in seiner Spelunke aufzufuchen“. Aber er wurde durch die Widerseßlichkeit seiner Sold fordernden Truppen aufgehalten, und der Kaiser gewann Zeit, aus Innsbruck zu entkommen. In einer kalten regnigten Nacht flüchtete er, selbst noch von heftiger Krankheit befallen, über das mit Schnee bedeckte Gebirge und fand in Villach einen Zufluchtsort. Drei Tage später rückte Moriz in Innsbruck ein; — das Concil war schon längst auseinander gestoben.

3. Der Passauer Vertrag. 1552. — Noch vor der Flucht des Kaisers aus Innsbruck hatte Moriz mit dem römischen Könige Ferdinand eine Zusammenkunft zu Linz gehabt. Er forderte außer der Freilassung des Landgrafen völlige Beseitigung des Interims, eine deutsche Nationalversammlung zur religiösen Vereinbarung, und falls diese nicht erzielt werde, immerwährende, unbedingte Religionsfreiheit. Ferdinand war nicht abgeneigt, darauf einzugehen, aber der Kaiser wies trotz aller Bedrängniß diese Forderungen mit Entrüstung von sich. So kamen die Verhandlungen zu Linz nicht zum Abschluß, doch wurde eine baldige Fortsetzung derselben zu Passau verab-

rebet. In die Zwischenzeit fiel nun die Flucht des Kaisers und Morizens Einzug in Inspruck. Zum festgesetzten Tage erschienen die Abgeordneten der meisten Reichsstände zu Passau. Die Protestanten hatten wiederum das entschiedene Uebergewicht, und die katholischen Stände, die den dynastischen Plänen des Kaisers nichts weniger als zugethan waren, zeigten sich nachgiebiger als je. Moriz erneuerte seine Forderungen von Linz her, die im Wesentlichen von den Ständen bewilligt wurden. Auch Ferdinand gab seine Zustimmung. Nicht aber der Kaiser. Ferdinand reiste selbst nach Willach und bot seine ganze Veredtsamkeit auf; aber in der Hauptsache wenigstens, betreffs der Forderung eines immerwährenden, unbedingten Friedens, auch wenn keine Religionseinigung zu Stande kommen sollte, war der Kaiser nicht zum Nachgeben zu bewegen. Ferdinand mußte unverrichteter Sache nach Passau zurückkehren, und die Beharrlichkeit des Kaisers trug auch jetzt den Sieg davon. Die Majorität ließ sich dadurch imponiren, und so kam ein Vertrag zu Stande, der den Protestanten volle Amnestie, allgemeinen Frieden und gleiche Berechtigung bis zu einem behufs der Religionsvereinigung zu veranstaltenden National- oder allgemeinen Concil, worüber der nächste Reichstag das Nähere bestimmen sollte, gewährleistete. — Der Kaiser hatte unterdeß mächtig gerüstet, Frankfurt namentlich war der Herd und Mittelpunkt seiner Künslungen. Moriz eilte dorthin und begann die Belagerung der Stadt, aber ein Anzfall der Belagerten brachte ihm bedeutenden Verlust, und an eine baldige Eroberung war gar nicht zu denken. Gerade jetzt erschienen die passauer Abgeordneten mit dem Friedensentwurfe in seinem Lager. Hätte er die Unterschrift verweigert, so wäre ohne Zweifel die Achts-erklärung über ihn und die Restitution seines Betters in die Kurwürde erfolgt. Er unterschrieb daher. Nur mit Mühe erlangte Ferdinand auch die Unterschrift des Kaisers, der sich jetzt schon stark genug glaubte, den Kampf bestehen zu können. Die gefangenen Fürsten wurden jetzt endlich entlassen und die wegen des Interims verjagten Prediger kehrten zurück.

4. Morizens Tod. 1553. — In- und auswärtige Wirren füllten die nächstfolgenden Jahre aus. Von größter Bedeutung war der Tod des Kurfürsten Moriz im Kampfe mit seinem Jugendfreunde und bisherigen Bundesgenossen, dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg. Dieser, der Sohn des Markgrafen Casimir, war, obwohl Protestant, mit Moriz im Schmalkaldischen Kriege auf Seiten des Kaisers gestanden; mit Moriz nahm er auch an der Auslehnung gegen den Kaiser Theil. Während jener dem Kaiser zu Leibe ging, hatte er die geistlichen Fürsten- und Bisthümer gebrandtschaft und sie zu den nachtheiligsten Verträgen genöthigt. Nach dem passauer Vertrage, dem er nicht beitrug, setzte er den Krieg gegen die geistlichen Fürsten auf eigene Hand fort. Er zerfiel nun mit Moriz; dagegen nahm ihn der Kaiser in seine Dienste und bewilligte ihm nicht nur unbedingte Amnestie für alle seine Raubzüge und Landfriedensbrüche, sondern sagte ihm sogar auch die Anerkennung aller den Bischöfen abgezwungenen Verträge zu. Albrecht half dem Kaiser dafür gegen die Franzosen und setzte dann auf eigene Hand seine Eroberungszüge in Deutschland fort. Bald kam es zwischen ihm und Moriz zum offenen Kriege. In der mörderischen Schlacht bei Sievershausen, 11. Juli 1553, trug Moriz einen glänzenden Sieg, aber auch eine tödtliche Wunde davon, an der er nach zwei Tagen starb. Albrecht flüchtete nach Frankreich. Die rohe Soldatennatur war durch das Unglück gebrochen, die religiösen Eindrücke seiner Jugend erwachten, und die Abfassung des schönen Kirchenliedes „Was mein Gott will, das gecheh allzeit“ bezeugt, welch ein Wendepunkt in seinem Leben jetzt hervortrat. Er starb 1557. — Das Jahr 1554 wurde noch ganz und gar durch die allmälige Veilegung der Wirren im Innern des Reiches eingenommen. Die Sehnsucht nach endlichem und beständigem Frieden herrschte

vor; unter den Zermürkungen der letzten Jahre waren auf beiden Seiten Protestanten und Katholiken miteinander verbündet gewesen. So hatten sich z. B. Moriz und Heinrich von Braunschweig enger aneinander geschlossen und der letztere duldet jetzt freiwillig den Protestantismus in seinem Gebiete.

5. Der Augsburger Religionsfriede. 1555. — Es kam dem Protestantismus wohl zu Statten, daß der nächste Reichstag, der der passauer Verabredung zufolge binnen einem halben Jahre gehalten werden sollte, erst nach 2 1/2 Jahren zu Stande kam; denn erst die politischen Wirren und Bedrängnisse dieser Zwischenzeit konnten den Kaiser so weit mürbe machen, daß er geschehen ließ, was er zu ändern jetzt nicht mehr die Macht hatte. Im Febr. 1555 wurde der Reichstag zu Augsburg eröffnet. Der Kaiser konnte sich nicht verhehlen, daß das Princip und die Frucht seiner ganzen Lebensthätigkeit hier zu Grunde gehen werde; aber sein Stolz und — sein Gewissen erlaubten ihm nicht, das Unvermeidliche selbst zu bewilligen, selbst zu sanctioniren. Er leistete daher vollständig Verzicht auf jede Theilnahme an den Verhandlungen, — mochte sein Bruder zusehen, wie er mit seinem Gewissen und mit den Ständen zurecht komme! — Erst nach langem und heftigem Kampfe setzten die Protestanten es durch, daß die Verhandlungen über den Religionsfrieden zuerst vorgenommen wurden. Dann wurde über die officiële Benennung der beiden Parteien gestritten. Die Protestanten mußten es sich gefallen lassen, daß ihre Gegner als Befenner der alten katholischen Religion, sie selbst aber als Augsburgische Confessionsverwandte bezeichnet wurden. Im Kurfürstencollegium ging dann der Beschluß des ewigen unbedingten Religionsfriedens ohne Schwierigkeit durch, aber im Fürstentrathe stieß er auf den heftigsten Widerstand. Hier machte sich der Einfluß des päpstlichen Legaten Morrone (berüchtigten Andenkens vom Wormser Colloquium her 1540 S. 135, 2) in unerwartet fanatischer Weise geltend, und der Bischof von Augsburg, Otto von Truchseß, erklärte feierlich, daß er weder viel noch wenig von dem vorgelegten Entwurfe bewilligen könne, und betheuerte, lieber Gut, Leib und Leben lassen, als auch nur auf solche Verhandlungen eingehen zu wollen. Diese Entschiedenheit machte großen Eindruck auf die katholischen Stände, aber auch die Protestanten bildeten eine compacte Einheit und wichen nicht; Ferdinand neigte sich auf ihre Seite. Dennoch stand der härteste Kampf, ja vielleicht die feindseligste Auflösung des Reichstags bevor. Da änderte sich plötzlich der Stand der Dinge. Der Papst Julius III. starb. Morrone und Truchseß, Beide Cardinäle, eilten nach Rom, um bei der Wahl eines neuen Papstes mitzuwirken, und nun war die Kraft der fanatisch-papistischen Opposition gebrochen. Der Entwurf ging jetzt durch; aber über die nähern Bestimmungen des zugestandenen Friedens entstanden neue Kämpfe. Die protestantischen Stände forderten, daß der Friede auch allen Denen zu Gute kommen solle, die in Zukunft ihrer Confession beitreten würden. Im Kurfürstencollegium opponirte Köln, aber Trier gab den Ausschlag zu Gunsten der Forderung. Im Fürstentrathe rief sie indeß einen neuen Sturm hervor. Man einigte sich endlich in der einfachen, allgemein gehaltenen Formel, daß „Niemand wegen des Augsburgischen Bekenntnisses angegriffen werden dürfe“. Aber der Kampf über diese Frage bildete nur das Uebergangsstadium zu der andern eminent wichtigen, was geschehen solle, wenn in Zukunft geistliche Fürsten selbst übertreten sollten. Es war die eigentliche Lebensfrage des deutschen Katholicismus; eine Entscheidung im Sinne der Protestanten wäre ein Todesurtheil für denselben gewesen. Das erkannten auch die geistlichen Stände gar wohl und kämpften *pro aris et focis*. Sie stellten die Forderung des geistlichen Vorbehaltes (*reservatum ecclesiasticum*) auf, daß nämlich jeder Prälat, der übertreten werde, nicht nur seiner geistlichen Würde und Besugniss, sondern auch seiner weltlichen Macht und Herrschaft unaussprechlich und ohne Weiteres entjeht

und verlustig werden solle. Diesmal drangen die Protestanten nicht durch, nicht einmal im Kurfürstencollegium. Mainz, das bisher immer den Ausschlag zu ihren Gunsten gegeben, hatte soeben nach dem Tode Heusenstamm's einen neuen Erzbischof an Daniel Brendel erhalten, und dieser hatte Rücksicht auf die noch nicht erfolgte päpstliche Confirmation zu nehmen. Beide Parteien blieben hartnäckig. Dem römischen Könige wurden zwei entgegenstehende Entwürfe eingereicht. Ferdinand zögerte mit seiner Entscheidung. Die Stände schritten unterdeß zur Berathung über den Landfrieden. Dabei kamen auch die Angelegenheiten des Reichskammergerichts zur Sprache. Die Protestanten setzten es durch, daß die Beisitzer desselben auf den Religionsfrieden vereidigt und aus beiden Religionsparteien gleichmäßig erwählt werden sollten. Am 30. August gab endlich Ferdinand seine Resolution. Daß er in Betreff des geistlichen Vorbehaltes sich für die Meinung der katholischen Stände entscheiden werde, stand zu erwarten, aber er ging gegen Aller Erwartung noch weiter: er verweigerte die Bestätigung des ewigen unbedingten Friedens. Doch war das Letztere gewiß nicht ernstlich gemeint. Schon am 6. Sept. erklärte er sich bereit, in Betreff des Religionsfriedens nachzugeben, wenn die Protestanten auch ihrerseits in Betreff des geistlichen Vorbehaltes nachgäben. Seine Versicherung, daß er davon nimmer lassen werde, war so bestimmt und feierlich, daß die Protestanten alle Hoffnung aufgaben, ihn umstimmen zu können. Aber sie wollten auch ihrerseits ihre Nachgiebigkeit möglichst theuer verkaufen, nämlich für die reichsgesetzliche Zusicherung, daß den evangelischen Unterthanen katholischer Stände für immer vollkommene freie Religionsübung gewährleistet werde. Aber die katholischen Prälaten wollten die Vortheile des von den Protestanten selbst aufgetragenen Territorialsystems (1526, S. 126, 7) nicht preisgeben. Es kam zu den heftigsten Debatten, die Aufregung wuchs von Stunde zu Stunde. Ferdinand fand einen Mittel- und Ausweg. Es wurde festgesetzt, daß jedem Stande in Sachen der Religion territoriale Gewalt zustehen, daß aber andersgläubigen Unterthanen im Falle der Verweigerung freier Religionsübung unbehinderter, freier Abzug ohne irgend einen Verlust an Ehre, Gut und Freiheit garantirt werden solle. Am 25. Sept. 1555 wurde der Reichstagsabschied promulgirt. Die Hoffnung auf einstige endliche Vergleichung in Sachen der Religion war keineswegs aufgegeben, aber der Religionsfriede in keiner Weise davon abhängig gemacht. Die Aufrechterhaltung des Friedens wurde den gesetzlich bestätigten Reichskörperschaften der katholischen und evangelischen Stände (*Corpus Catholicorum et Evangelicorum*) übertragen. Die Reformirten wurden in den Religionsfrieden nicht aufgenommen (§. 153, 1). — In Deutschland kam politische Macht und Umfang der protestantischen Kirche der der katholischen ziemlich gleich. Den drei geistlichen Kurfürsten von Köln, Mainz und Trier standen die drei protestantischen Kurfürsten von Sachsen, Pfalz und Brandenburg gegenüber, und die Macht der protestantischen Reichsstädte, sowie der meisten kleinern Fürsten wog so ziemlich Deutschland und Baierns Macht auf. — (Vgl. Lehmann, *Acta publ. de pace rel. d. i. Reichsverhandl. u. Protokoll. d. Rel.-Fr. Jrrf. 1707 ff. fol. G. Ligel, Gesch. d. Rel.-Fr. Jrrf. 1755. Chr. W. Spieker, Gesch. d. N. Rel.-Fried. Schleich 1854.*)

6. Zweiter Reformationsversuch im Kurfürstenthum Köln. 1582. — Dem weiteren Fortschreiten des Protestantismus war durch den geistlichen Vorbehalt ein mächtiger Damm entgegengesetzt, und in der That hat er seitdem keinen territorialen Zuwachs mehr gewonnen. Der einzige Versuch, der gemacht wurde, mißlang. Im J. 1582 trat nämlich der Erzbischof und Kurfürst von Köln, Gebhard Truchseß von Waldburg, zur protestantischen Kirche über, vermählte sich mit der Gräfin Agnes von Mansfeld, proclamirte unbedingte Religionsfreiheit und gedachte sein geistliches Kur-

fürstenthum in ein weltliches umzugestalten. Beim Volk und Adel fand sein Plan großen Beifall, aber das Domcapitel erhob sich mit aller Macht dagegen. Der Papst schleuderte den Bann gegen ihn und der Kaiser Rudolf II. erklärte ihn für abgesetzt. Die protestantischen Fürsten ließen ihn zuletzt im Stich, und der neu gewählte Erzbischof, Herzog Ernst von Baiern, übermochte ihn durch Waffengewalt (1584). Der Ausgang von Gebhards Unternehmung schreckte mehrere geistliche Fürsten, die schon Gleiches im Schilde führten, ab. — Vgl. S. 151, 2.

§. 138. Die Reformation in der französischen Schweiz.

Vgl. G. Weber, gesch. Darst. d. Calvinism. im Verhältnis z. Staat in Genf und Franfr. Heidelb. 1836. J. D. Merle d'Aubigné, Gesch. d. Ref. zur Zeit Calvins. Bd. II. Elbf. 1864. — Th. de Bèze, hist. de la vie et mort de J. Calvin. Genève 1564; dagegen e. Schmähschrift v. Bolsec, hist. de la vie de Calv. Par. 1577. — H. Henry, Leb. Calvins. 4 Bde. Hamb. 1836—45. J. J. Herzog, Joh. Calv., e. biogr. Skizze. Bas. 1843. E. Stähelin, J. Calv.'s Leb. u. ausgew. Schr. Elbf. 1861. F. Bungenier, Calv., sa vie, ses oeuvres et ses écrits. Gen. 1862, deutsch Pp. 1863. J. W. Audin, Gesch. d. Leb. u. d. Lehre Calv. Aus d. Franz. v. Egger, Augsb. 1843. F. W. Kampfschulte, J. Calv., i. R. u. i. Staat in Genf. Pp. 1869.)

Etwas später als in die deutsche, drang auch in die französische Schweiz die Reformation ein und gewann hier ein eigenthümliches Gepräge. Sie knüpft sich zunächst an die Namen Farel und Viret, die Vorläufer Calvins, und gewinnt demnächst durch diesen selbst ihre vollendete Gestaltung. Calvins gewaltiger Geist verschaffte der von ihm vertretenen Richtung noch bei seinen Lebzeiten den Sieg über den Zwinglianismus in der Schweiz und drang von hier aus siegend auch in die übrigen reformirten Landeskirchen ein.

1. **Calvins Vorläufer.** 1526—36. — **Wilhelm Farel**, ein Schüler und Freund des freisinnigen Exegeten und Kritikers Faber Stapulensis (S. 120, 5) war 1482 zu Gap in der Dauphiné geboren. Als die Sorbonne im J. 1521 Luthers Lehre und Schriften verdammt, mußte er, schon als begeisterter Anhänger Luthers bekannt, Paris verlassen. Er zog sich nach Meaux zurück, wo er beim Bischof Briconnet wohlwollende Aufnahme fand und mit seinem Freunde Le Clerc eine reformirte Gemeinde gründete. Doch schon 1523 schritt die Obrigkeit gegen dieselbe ein. Farel entkam nach Basel, wo er als Vorkämpfer der Reform auftrat (S. 130, 3). Von da begab er sich nach Mömpelgard. Sein rücksichtsloser Eifer brachte ihn wiederholt in Lebensgefahr. Zuletzt mußte er fliehen. Eine feste Stellung gewann er erst in Neuchâtel. Hier wurde im Nov. 1530 auf seinen Betrieb die Reform eingeführt. Er verließ 1532 Neuchâtel, um in Genf zu wirken. Aber die weltliche Obrigkeit vermochte ihn hier nicht gegen die Uebermacht des Bischofs und der Geistlichkeit zu schützen. Er mußte die Stadt verlassen; doch wirkten Anton Froment und Robert Olivetan in seinem Geiste fort. Es kam zu heftigen Bewegungen, der Bischof zog ab und schleuderte den Bann gegen die widerpenftige Metropole. Nun kehrte Farel (1534) nach Genf zurück, und mit ihm kam **Peter Viret**, der nachmalige Reformator von Lausanne. Viret war 1511 zu Orbe geboren und hatte sich während seiner Studien in Paris den Grundsätzen der Reform

zugewandt. Auch er mußte deshalb Paris meiden. Er ging nach seiner Vaterstadt und wirkte daselbst mit Eifer für die Ausbreitung evangelischer Erkenntniß. Hier lernte ihn auch Farel kennen. Die Ankunft der beiden glühend eifrigen Reformatoren rief in Genf einen Kampf auf Leben und Tod hervor, aus welchem die Reform siegend hervorging. In Folge einer öffentlichen Disputation im J. 1535 erklärte sich der Magistrat für die Neuierung und Farel verließ ihr durch Aufstellung eines Glaubensbekenntnisses einen doctrinellen Halt. Im folgenden Jahre reiste Calvin durch Genf. Farel beschwor ihn im Namen Gottes, dazubleiben. Und in der That, Farel bedurfte eines Mitarbeiters von solchem Geiste und solcher Kraft, denn es standen noch harte Kämpfe bevor. — (Vgl. M. Kirchhofer, Farel's Leb. 2 Bde. Zürich 1831. Ch. Schmidt, Etudes sur Farel. Strassb. 1836. Chenevière, Farel, Fromment, Viret. Strassb. 1836. C. Schmidt, W. Farel u. P. Viret. Leb. u. ausgew. Schriften. Elbf. 1860. Jaquemot, Viret, réformateur de Lausanne. Strassb. 1836.)

2. Calvin vor seiner Genfer Wirksamkeit. — Johann Calvin, Sohn des bishöflichen Procureurs Gerard Caulvin, war am 10. Juli 1509 zu Noyon in der Picardie geboren. Zum geistlichen Stande bestimmt, war er schon seit dem 12. Jahre im Besitze einer Pfründe. Der Umgang mit Rob. Olivetan, der mit ihm verwandt war, regte zuerst Zweifel an der Wahrheit des katholischen Systems in ihm an. Dies und noch eine besondere Vorliebe für die politische Laufbahn bestimmte ihn, seine Pfründe aufzugeben und zu den juristischen Studien überzugehen, denen er sich zu Orleans und Bourges mit rastlosem Eifer hingab. In Bourges übte indeß ein Deutscher, Melchior Wolmar, Prof. der griechischen Sprache, besonders durch Veranlassung zum Studium der h. Schrift, so mächtigen Einfluß auf ihn, daß er sich entschloß, von jetzt an ausschließlich sich der Theologie zu widmen. Er begab sich zu diesem Zwecke 1532 nach Paris. Hier schloß er sich mit Begeisterung den Grundjahren der Reform an, und so konnte denn auch seines Bleibens in Paris nicht lange sein. Ein besonderer Vorfall beschleunigte indeß noch seine Entfernung. Der neu ernannte Rector der Sorbonne, Nik. Cop, hatte der Sitte gemäß am Allerheiligentage 1533 eine Rede zu halten. Calvin arbeitete dieselbe für ihn aus und sprach darin so freimüthige Ansichten aus, wie sie an diesem Orte noch nie laut geworden waren. Cop ließ sie trennherzig ab und entging der Verhaftung nur durch rechtzeitige Flucht. Auch Calvin hielt es für rathsam, Paris zu verlassen. Franz' I. blutige Verfolgungen der Protestanten brachten endlich seinen Entschluß, Frankreich gänzlich zu verlassen, zur Reife. So kam er 1535 nach Basel, wo er mit Capito und Grynaüs in ein näheres Verhältniß trat. Noch in demselben Jahre ließ er den ersten Entwurf seiner *Institutio relig. christianae* im Druck erscheinen; sie sollte eine Schutzschrift für die von Franz I. unter dem Vorwande wiedertäuferischer und aufrührerischer Bestrebungen verfolgten Protestanten in Frankreich sein, weshalb er auch das Buch dem Könige in einer kräftigen und freimüthigen Huchrift widmete. Bald verließ er indeß Basel und begab sich an den Hof der Herzogin Renata von Ferrara, einer Schwägerin des franz. Königs und warmen Freundin der Reformation (§. 139, 13), um ihre Verwending für seine bedrückten Volks- und Glaubensgenossen in Anspruch zu nehmen. Er erreichte seinen Zweck aber nicht und reiste zurück. In Genf hielten ihn Farel und Viret fest (1536). Sie setzten es durch, daß Calvin zum Prediger und Lehrer der Theologie ernannt wurde. Am 1. Oct. 1536 vertheidigten die drei Reformatoren zu Lausanne in einer öffentlichen Disputation die reformatorischen Grundsätze. Viret blieb in Lausanne und vollendete das Werk der Reformation.

3. Calvins erste Wirksamkeit in Genf. 1536—38. — Auch in Genf tauchte, wie anderwärts, neben der Reformation und bald ihr gegen-

über eine Richtung auf, die alles Bestehende über den Haufen warf und sich von aller Fucht und Ordnung emancipiren wollte. Die Lehre dieser Genfer Spirituels und Libertins war eine durchaus pantheistische, in welcher Gott und Mensch als identisch, die Sünde nur als Schein, die Ehe als eine wegzumerkende Beschränkung, die Schrift nichts und der sogenannte Gein Alles galt. Im Kampfe gegen diese gefährliche Partei, welche besonders unter der aristokratischen Jugend Genfs Anklang fand, entfaltete Calvin die ganze Kraft seiner im Denken wie im Handeln gleich consequenten und unbeweglichen Geisteszucht, und suchte sie besonders durch unerbittlich strenge Kirchenzucht zu brechen. Er errichtete ein geistliches Consistorium, welches mit den Schrecken des Kirchenbannes harte bürgerliche Strafen verband und dadurch nicht nur die libertinistische Partei zum heftigsten Widerstande reizte, sondern auch die Eiferucht des Magistrats aufregte. Beide verbündeten sich zum Sturze des Consistoriums, welches Bann und Interdict über die Stadt verhängte. Der Magistrat verjagte die Prediger (Apr. 1538). Farel ging nach Neuchâtel, wo er bis an seinen Tod (1565) blieb, Calvin nach Straßburg, wo Bucer, Capito und Hedio ihm das Amt eines Prof. und Predigers verschafften. Während seiner dortigen dreijährigen Wirksamkeit kam Calvin auch als Abgeordneter Straßburgs mehrfach mit den deutschen Reformatoren in nähere Beziehung, am nächsten mit Melancthon (Frankfurt. Hagenau, Worms und Regensburg, vgl. S. 134. 135). Mit Genf blieb er aber stets in der engsten Verbindung, und seine dortigen Freunde boten Alles auf, um Rath und Bürgerschaft zu seinen Gunsten umzustimmen. Dies gelang ihm so leicht, als das Treiben der libertinistischen Partei seit dem Sturze des theokratischen Consistoriums den höchsten Gipfel der Verwirrung herbeigeführt hatte. Durch Rathsbeschluß vom 20. Oct. 1540 wurde Calvin aufs Ehrenvollste zurückgerufen. Nach längerem Bedenken folgte er im Sept. 1541 dem Rufe und führte nun mit doppelter Kraft und Energie das unterbrochene Werk zur consequentesten Vollenbung.

4. **Calvins zweimalige Wirksamkeit in Genf. 1541—64.** — Calvin stellte gleich nach seiner Rückkehr das Consistorium wieder her und herrschte durch dasselbe mit fast unumschränkter Gewalt. Es war ein vollständig organisirtes Inquisitionstribunal, welches das sittliche und religiöse Leben der Bürger auf das genaueste überwachte, sie wegen jeder verdächtigen Aeußerung zur strengsten Rechenschaft zog, die Unverbesserlichen verbannte, die Gefährlichern unter ihnen sogar hinrichten ließ. Der ciceronianische Bibelübersetzer Seb. Castellio, durch Calvin zum Rector der Genfer Schule befördert, zerfiel mit der rigoristischen Sittenstrenge und dem starren Glaubenszwange des calvinistischen Regiments, bezüchtigte die Geistlichkeit der Anmaßung und des Hochmuthes und bestritt in pelagianisirender Weise die Prädestinationslehre. Calvin griff ihn mit solcher Festigkeit an, daß Castellio es für rathsam hielt, sich durch die Flucht nach Basel (1544) weiteren Maßnahmen zu entziehen. Der Genfer Arzt Hier. Volsec (vormals Karmelitermönch in Paris) wurde wegen freier Aeußerung über Calvins Prädestinationslehre eingekerkert und demnachst verbannt (1551). Er rächte sich später durch eine Biographie Calvins voll der gehässigsten Invektiven. Am schlimmsten ging es (1553) dem spanischen Trinitätsleugner Mich. Servete (S. 148, 2). Bucer, Melancthon und Beza billigten indeß die Hinrichtung desselben. — Calvin † 27. Mai 1564 und hinterließ seinem gleichgesinnten, aber viel mildern Freunde Theodor Beza († 1605), dem gelehrten Kritiker, Uebersetzer und Erklärer des neuen Testaments, die Fortführung seines Werkes. — (Vgl. H. Hepppe, Th. Beza, Leben und ausgew. Schriften. Elbf. 1861.)

5. **Calvins Schriften.** — Unter den zahlreichen Schriften Calvins ist die schon oben genannte Institutio christ. relig. die bedeutendste, — ein

Seitenstück zu Melancthon's loci, in wissenschaftlich formaler Durchbildung vollendeter als sie (1535). In dieser Schrift entfaltet sich Calvins religiöser Tief Sinn, die speculative Kraft und Fülle seines Geistes, die rücksichtslos kühne Consequenz seines Gedankens, verbunden mit der Gabe klarer und schöner Darstellung in einem bewunderungswürdigen, großartigen Maße. Ausgezeichnet sind namentlich seine Auslegungen fast aller Bücher der heiligen Schrift. Auch hier zeigt sich allenthalben des Mannes glänzender Scharfsinn, religiöse Genialität, tief christlicher Sinn und ein bedeutendes exegetisches Talent, daneben aber auch grübelnde Spitzfindigkeit und trotzige Befangenheit in dogmatischen Vorurtheilen. Dabei fehlt seinen exegetischen Leistungen die gemüthreiche Wärme und das kindliche Sichversenken in den Text, das Luther in so hohem Grade auszeichnet, während sie in der Form allerdings ungleich wissenschaftlicher und prägnanter sind. Auf der Kanzel war Calvin derselbe strenge und consequente Logiker, wie in seinem dogmatischen und polemischen Schriften. Von Luthers vollständiger Beredsamkeit ist keine Ader an ihm. — (Vgl. Köstlin, Calv.'s Institutio nach Form u. Inhalt. In d. Studb. u. Krit. 1868. I. III.)

6. Calvins Lehre. — Calvin stellte Zwingli tief unter Luther und trug kein Bedenken, des Ertern Abendmahlslehre als eine profane zu bezeichnen. Mit Luther, der ihn übrigens hoch achtete, ist er nie in nähere, persönliche Beziehung getreten, desto mehr aber mit Melancthon, was auch nicht ohne Einfluß auf den Letztern blieb. So sehr er sich auch durch religiöse Tiefe und Innigkeit über Zwingli erhob, so entschieden er auch in der Lehre sich Luther näherte, so stand er doch im Princip nicht mit diesem, sondern vielmehr mit jenem auf wesentlich gleichem Boden. Seine Stellung zu den reformatorischen Principien ist im Grunde noch dieselbe wie bei Zwingli. Mit der kirchlichen Ueberlieferung (Tradition) hatte er eben so entschieden wie Zwingli gebrochen. In der Lehre von der Person Christi nestorianisirte er wie dieser und konnte darum auch in der Abendmahlslehre nicht zu der Glaubensfülle Luthers durchdringen. Er lehrte nämlich, ähnlich wie einst Berengar, daß der Gläubige im Sacrament mittelst des Glaubens zwar nur geistig, aber doch wirklich mit dem Leib und Blute des Herrn (durch eine von dem zur Rechten Gottes erhöhten Leibe Christi ausgehende Kraft) gespeist werde, daß aber der Ungläubige nur Brod und Wein empfangt. In der Rechtfertigungslehre stimmte er formal mit Luther überein, und doch lag in seiner strengen, fast alttestamentlichen Gesetzmäßigkeit ein tief begründeter Unterschied. Seine Prädestinationslehre überbot an unerbittlicher Consequenz, an unbewusster Starrheit und Härte noch die augustinische.

7. Der Sieg des Calvinismus über den Zwinglianismus. — An der Spitze der Züricher Geistlichkeit stand nach Zwingli's Tode Heinrich Bullinger (vgl. E. Pestalazzi, H. Bullinger. Leben u. ausgew. Schriften. Elsf. 1859). Mit ihm knüpfte Calvin dogmatische Verhandlungen an, und es gelang ihm, sich mit demselben zu verständigen. In dem von Calvin entworfenen Consensus Tigurinus (1549) nahm nun auch die deutsche Schweiz Calvins Abendmahlslehre an, und der Consensus Genevensis (1554) brachte seine Prädestinationslehre zum Siege. Durch seine ausgebreitete Correspondenz und seine zahlreichen Schriften machte sein Einfluß weit über die Grenzen der Schweiz hin sich geltend. Genf wurde die Zufluchtsstätte für alle um ihres Glaubens willen Flüchtlinge, und die dort durch Calvin gestiftete Universität versorgte fast alle auswärtigen reformirten Gemeinden mit Lehrern, die in streng calvinistischem Geiste gebildet waren. Die auf den Wunsch des übergetretenen Friedrich III. von der Pfalz durch Bullinger in Zürich abgefaßte zweite helvetische Confession (Conf. Helv. posterior), die bedeutendste unter allen reformirten Bekenntnisschriften,

welche im Jahre 1566 veröffentlicht und von allen reformirten Ländern, am spätesten in Basel, anerkannt wurde, trägt ebenfalls entschieden calvinisches Gepräge.

§. 139. Die Reformation außerhalb der Stiftungsländer.

Eine so mächtige Bewegung der Geister, wie die Reformation war, konnte sich nicht auf die Stiftungsländer (Deutschland und die Schweiz) beschränken. Ihre gewaltigen Wogen überschritten schon frühe nach allen Richtungen hin die Mutterländer und überflutheten ganz Europa bis an seine äußersten Grenzen. Und so groß, so allgemein war das bewußte oder unbewußte Bedürfniß nach einer Besserung der kirchlichen Zustände, daß man ihr allenthalben mit offenen Armen entgegenkam. Zwar fand sie auch allenthalben Widerspruch, aber es ist über allen Zweifel gewiß, daß das ganze katholische Europa bis in seinen letzten Winkel hinein ihre Beute geworden wäre, wenn der Kampf bloß auf dem Kampfboden geführt worden wäre, wohin er allein gehört, und bloß mit den Waffen, die seiner allein würdig sind. Aber die Vorkämpfer der katholischen Kirche setzten den unaufhaltsamen Fortschritten der Reformation Kriegsheere, Scheiterhaufen und Schaffote entgegen, und mit ihrer Hülfe gelang es ihnen, die Reformation in einigen Ländern gänzlich zu unterdrücken, in andern sie in die Grenzen einer bloß geduldeten Secte hineinzuzwängen. — Im Allgemeinen fand das deutsch-lutherische Bekenntniß im Norden, das schweizerisch-reformirte im Süden und Westen Europas, jenes bei den skandinavischen, dieses bei den romanischen Völkern mehr Beifall, während im Osten bei den slavischen und magyarischen Völkern beide Bekenntnisse neben einander Eingang fanden. Daß das lutherische Bekenntniß, welches auch in den romanischen Ländern zuerst Wurzel geschlagen hatte, dennoch später von dem reformirten verdrängt wurde, ist durch mancherlei äußere Gründe bedingt. Zunächst durch den mächtigen Aufschwung und den weitgreifenden Einfluß, welchen Genf seit Calvins großartiger Wirksamkeit gewann, ferner durch den regen Verkehr, den zahllose Flüchtlinge, Reisende und Studirende aus den romanischen Ländern zwischen Genf und ihrem Vaterlande vermittelten, theilweise auch durch die Verwandtschaft der Sprache und Nationalität, durch die größere geographische Nähe (wenigstens für Frankreich und Italien) u. dgl. Aber diese äußern Gründe reichen zur Erklärung der Thatfache nicht aus, sie weisen sogar selbst zum Theil schon auf innere Gründe hin. Und diese liegen, wie es scheint, darin, daß die nationale Eigenthümlichkeit der romanischen Völker sich viel mehr zu der Genfer als zu der Wittenberger Art und Weise des Reformirens hingezogen fühlte. Zweierlei namentlich ist es, welches

diese Bevorzugung bedingte, einerseits die Hinneigung des romanischen Volkscharakters zum Extremen, welche in der durchgreifenden und radicalern Reformationsweise der Genfer mehr Genüge fand, als in der gemäßigtern und vermittelnden Weise der Wittenberger; andererseits eine gewisse Vorliebe für demokratisch-republikanische Formen, denen jene, nicht aber diese, Rechnung trug.

Außerhalb des deutschen Reichsverbandes schlug die lutherische Reformation zuerst (schon 1525) Wurzel in Preußen, dem Sitz des deutschen Ritterordens (§. 127, 3), demnächst in den skandinavischen Reichen. In Schweden gelangte sie seit 1527, in Dänemark und Norwegen seit 1537 zu voller und ausschließlicher Geltung. Auch in den baltischen Küstenländern fand sie schon in den zwanziger Jahren Eingang. In Liv- und Estland war seit 1539 aller Widerstand beseitigt; in Kurland kam es erst einige Decennien später zu durchgreifender Organisation. Die reformirte Kirche gelangte zu ausschließlicher Geltung in England (1562), in Schottland (1560) und in den Niederlanden (1579). Bloß Duldung gewann das reformirte Bekenntniß in Frankreich (1598), das reformirte neben dem lutherischen in Polen (1573), in Böhmen und Mähren (1609), in Ungarn (1606) und in Siebenbürgen (1557). Nur in Spanien und Italien gelang es der katholischen Kirche, die reformatorische Bewegung völlig zu bewältigen. Ein Paar Versuche, die griechische Kirche für das reformatorische Bekenntniß zu interessiren, blieben erfolglos.

1. Die Reformation in Schweden. — Schweden hatte sich seit etwa 50 Jahren von dem dänischen Joch, das ihm durch die calmarische Union (1397) aufgelegt worden war, befreit. Der hohe Klerus conspirirte aber fortwährend mit Dänemark. Der Erzbisch. von Upsala Gustav Trolle, zerfiel vollends mit dem Reichsverweiser Sten Sture, und wurde abgesetzt. Papst Leo X. sprach nun Bann und Interdict über Schweden aus, und Christian II. von Dänemark eroberte 1520 das Land und durch das furchtbare Stockholmer Blutbad ließ er während der Krönungsfeierlichkeiten die Edelsten des Landes, 600 an der Zahl, welche der Erzbisch. ihm als Dänenfeinde bezeichnet hatte, hinrichten. Aber kaum war Christian heimgekehrt, so landete von Lübeck aus, wohin er geflüchtet, Gustav Wasa, verjagte die Dänen und wurde zum König ausgerufen (1523). Schon in seinem Exil hatte er eine Neigung für die Reformation gewonnen; jetzt erwähnte er sie zum Bundesgenossen gegen die Uebermacht des widerwilligen Klerus. Zwei Brüder, Olaus und Lorenz Petersen, die in Wittenberg studirt, hatten schon seit 1519 für die Verbreitung evangelischer Lehre in ihrem Vaterlande gewirkt, im Verein mit Lorenz Anderson damals Bischofsverweiser zu Strengnäs. Letztern erwählte Gustav Wasa zu seinem Kanzler; Olaus wurde Prediger zu Stockholm, sein Bruder Prof. d. Theol. zu Upsala. Aber während einer Abwesenheit des Königs kamen zwei Wiedertäufer, Melchior Ring und Knipperdölling (§. 133, 6), nach Stockholm, verschafften sich Anhang und fingen Bilder, Altäre und Orgeln zu zertrümmern an. Selbst der ungekürzte Olaus ließ sich von ihnen beirren. Glücklicherweise kehrte der König bald zurück und machte dem Un-

weisen durch energische Maßregeln ein schnelles Ende. — Im J. 1524 veranstaltete er zu Upsala eine Disputation, auf der Claus Petri und Peter Galle sich einander gegenüberstanden. Dieser kämpfte mit Secretalien und Concilien, jener aber mit der Bibel, und der König sprach Claus den Sieg zu. Anderson übersezte unterdeß das neue Test., und Claus übernahm unter Beihülfe seines gelehrten Bruders die Uebersetzung des alten. Aber die Reformation hatte bei alle Dem nur schwachen Fortgang, denn das Volk hing mit großer Zähigkeit an seinem alten Glauben. Daneben machten die übermüthigen Bischöfe dem Könige viel Noth. Auf dem Reichstage zu Westeras 1527 stellte er daher in allem Ernste den Ständen die Alternative der Abdankung oder der Reformation. Der Klerus opponirte heftig, und Gustav verließ mit Thränen im Auge die Versammlung, fest entschlossen, die Krone niederzulegen. Da zerbrach endlich die Liebe des Volkes zu seinem König die Fesseln des Klerus. Es ruhte nicht eher, bis Gustav nach langen Widerstreben das niedergelegte Scepter wieder aufnahm. Die Stände mußten ihm jetzt völlig freie Hand lassen. Ohne Widerstand und ohne Zwang fand die Reformation im ganzen Lande Eingang, und die Reichstage zu Derezbro 1529, 1537 und zu Westeras 1544 brachten das Werk zur Vollendung. Die bischöfliche Verfassung ging in die neue Organisation über, und auch im Cultus blieb aus Connivenz gegen das Volk noch Manches aus dem katholischen Ceremoniel (Exorcismus, Elevation der Hostie, Gebete für die Todten, priesterliche Kleidung). Gustav starb 1560. Schon unter seinem Sohne Eric machte sich wieder eine katholische Reaction geltend, und dessen Bruder Johann III. legte 1578 heimlich das katholische Bekenntniß in die Hand des Jesuiten Possevin ab, wozu seine katholische Gemahlin und die Aussicht auf den polnischen Thron ihn bewog. Johanns Sohn Sigismund, zugleich König von Polen, bekannte sich offen zur kath. Kirche. Aber sein Oheim Karl von Südermannland, ein eifriger Protestant, berief als Reichsverweser nach Johanns Tode sogleich die Stände nach Upsala 1593, wo das von Johann dem Lande aufgedrungene lateinische Reßbuch verboten und das Bekenntniß zur augg. Confession erneuert wurde. Da Sigismund aber immer noch fortfuhr, den Katholicismus zu begünstigen, erklärten die Reichsstände ihn im J. 1604 des Thrones verlustig, den nun sein Oheim als Karl IX. bestieg. — Von Schweden aus war die Reformation schon längst auch nach Finnland gedrungen. — (Vgl. A. A. Schinmeyer, Lebgesch. d. drei schwed. Reformatoren, Lüb. 1783. F. E. Thyselius, Einführ. d. Ref. in Schw. In d. hist. th. Zeitschr. 1846. II.)

2. Die Reformation in Dänemark. — Auch Christian II., Neffe des Kurf. von Sachsen und Schwager des Kaisers Karl V., nahm, obwohl er in Schweden sich mit der kath. Hierarchie zur Unterdrückung der nationalen Partei verbündet hatte, doch in Dänemark Partei für die Reformation gegen den auch hier übermächtigen Klerus. Auf sein Ansuchen wurde ihm 1520 Martin Reinhard von Wittenberg gesandt, dessen Predigt viel Beifall fand und den der Carmeliterproppst Paul Eliä unterstützte. Aber der Klerus nöthigte jenen zur Flucht und dieser zog sich aus Scheu vor einem gewaltthätigen Bruche zurück. Nun machte Christian den Versuch (1521), Luthern selbst oder doch Karlstadt zu gewinnen, Vexterer folgte auch dem Rufe, mußte aber, da Christians Sache sich immer schlimmer stellte, bald weichen. Zuletzt kündigten Klerus und Adel dem Könige förmlich den Gehoriam auf und übertrugen die Krone seinem Oheim, dem Herzog Friedrich I. von Schleswig und Holstein. Christian flüchtete nach Sachsen, wurde dort von Luther vollständig für die Reformation gewonnen, bekehrte sogar auch seine Gemahlin, des Kaisers Schwester, und ließ die erste dänische Uebersetzung des neuen Test. zu Leipzig drucken und in Dänemark verbreiten. Um die Hülfe des Kaisers zu gewinnen, schwor er jedoch 1530 zu Augsburg den evangelischen

Glauben ab. Im folgenden Jahre eroberte er Norwegen und verpflichtete sich bei der Huldigung zur Erhaltung der latthol. Kirche. Aber schon 1532 mußte er sich Friedrich I. ergeben und verlebte nun seine letzten Jahre (+ 1536) im Kerker, wo er seinen Abfall zu bereuen und seine Erkenntniß durch das Studium der dänischen Bibel zu befestigen Zeit hatte. — Friedrich I. war schon von vornherein der Reformation zugeneigt. Doch waren ihm durch die Wahlcapitulation die Hände gebunden. Um so durchgreifender reformirte sein Sohn Christian in den Herzogthümern. Dieß wirkte auch ermuthigend auf den Vater ein. Im J. 1526 bekannte auch er sich offen zur evangelischen Lehre und berief den dänischen Reformator **Hans Tausen**, einen Schüler Luthers, der seit 1524 unter viel Verfolgung für das Evangelium gewirkt hatte, als Prediger nach Kopenhagen. Auf einem Reichstage zu Odense 1527 legte er durch Beschränkung der bischöflichen Jurisdiction, Proclamation allgemeiner Religionsfreiheit, Gestattung der Priesterehe und des Klostersaustritts den Grund zur Reformation des ganzen Landes. Tausen übergab hier den Ständen ein eigenes Glaubensbekenntniß (*Confessio Hafnica*). Seitdem griff die Reformation mächtig um sich, und der besonnene König war darauf bedacht, gewaltsame Ausschreitungen, die sich hin und wieder zeigten, bei Zeiten in das rechte Maß zurückzuführen. Er starb 1533. Die Stände verweigerten seinem Sohne **Christian III.** die Anerkennung. Als aber der Bürgermeister von Lübeck, **Georg Wullenweber**, die Anarchie benutzend, Dänemark unter die Herrschaft der stolzen Handelsstadt zu bringen suchte und 1534 Kopenhagen wirklich eroberte, beeilten sich die jütländischen Stände, **Christian III.** anzuerkennen. Er vertrieb die Lübecker und eroberte bis zum J. 1536 das ganze Land. Nun war er aber auch entschlossen, den Machinationen des Klerus für immer ein Ende zu machen. Im August 1536 ließ er an einem Tage alle Bischöfe gefangen nehmen und auf dem Reichstage zu Kopenhagen förmlich absetzen. Ihre Güter fielen dem königlichen Fiscus anheim, sämtliche Klöster wurden secularisirt und theils an den Adel verschenkt, theils in Hospitäler und Schulen umgewandelt. Zur vollständigen Organisation des Kirchenwesens wurde **Joh. Bugenhagen** berufen: er krönte das königliche Ehepaar, entwarf eine Kirchenordnung, die der Reichstag zu Odense 1539 bestätigte, lehrte bis 1542 an der Universität der Hauptstadt und kehrte dann nach Wittenberg zurück. An die Stelle der Bischöfe waren lutherische Superintendenten gesetzt, auf die aber später der Bischofstitel überging. Als Lehrnorm wurde die augsburgische Confession anerkannt. — Gleichzeitig wurde auch in Norwegen, das dem Könige 1536 huldigte, die Reformation eingeführt. Der Erzbischof von Drontheim, **Nlaus Engelbrechtien**, floh mit den Kirchenschatzen nach den Niederlanden. **Island** widersezte sich noch längere Zeit, fügte sich aber 1551, als die Macht der aufständischen Bischöfe gebrochen war. — (Vgl. **E. Pontoppidan**, kurzgef. Rejsejch. d. dän. R. Koph. 1734. **Fr. Münter**, R. G. v. Dänem. Bd. III. — **E. G. Clausß**, **Christian III.** Ein biogr. Beitr. zur Gesch. d. 16. Jahrh. Dessau 1859).

3. Die Reformation in Kurland, Livland und Esthland. — Livland stand unter der Herrschaft des deutschen Ritterordens in Preußen, hatte aber seinen besondern Heermeister, damals **Walthar von Plettenberg**, der sich 1521 mit dem Hochmeister **Albrecht** auseinandersetzte und als selbstständiger deutscher Reichsfürst anerkannt wurde. Bald darauf kam ein aus Pommern als lutherischer Keger verjagter Schullehrer, **Andreas Knüpken**, nach Riga (1521). Er wurde Archidiacon und predigte mit Mäßigung die evangel. Lehre. Bald bekam er einen Gehülfen an **Chlv. Tegetmaier** aus Rostock, der mit solchem Ungeflüm gegen den Silberdienst auftrat, daß aufgeregte Volkshaufen in die Kirchen einbrachen und die Bilder zertrümmerten. Dennoch fand er Schutz beim Rathe und beim Heermeister. Mit unermüdlichem Eifer wirkte

neben ihnen der treffliche Stadtschreiber Joh. Lohmüller in Riga für die Sicherstellung und Ausbreitung der Reformation in Stadt und Land. Er trat auch schon 1522 mit Luther in briefliche Verbindung. In Dorpat wirkte ein Kürschner aus Schwaben, Melchior Hofmann, dessen Lutherthum aber schon stark mit wiedertäuferischer Schwärmerei verjezt war. Das Stifft Oesel ging ohne Widerstand zur evang. Kirche über und gleichzeitig bildete sich auch in Reval eine luth. Gemeinde. Noch im J. 1523 sandte Plettenberg seinen Kanzler an Luther, der davon Veranlassung nahm, ein kräftiges Lehr- und Mahnschreiben an die Christen in Livland zu richten. Unter fortwährenden Reibungen und Kämpfen mit dem Erzbisch., aber unterstützt vom Heermeister, behauptete Riga sein evangelisches Bekenntniß, trat 1538 dem schmalkaldischen Bunde bei, und als 1539 der evangelisch gesinnte Wilhelm von Brandenburg, der Bruder des Herzogs von Preußen, Erzbischof wurde, hörte aller Widerspruch auf und binnen kurzem bekannte sich ganz Livland und Estland zur augsburgischen Confession. Die politischen Bedrücknisse (besonders von Seiten der Russen) nöthigten indeß den letzten Heermeister, Gotthard Kettler, Livland an Sigismund August von Polen abzutreten, jedoch mit förmlicher Sicherstellung des evangelischen Glaubens (1561). Er selbst behielt Kurland und Semgallen als erbliches Herzogthum unter polnischer Oberhoheit und wandte nun seine ganze unermüdlche Sorgfalt der evangelischen Organisation seines Landes zu, wobei Stephan Balaus, erster Superintendent von Kurland, ihn kräftig unterstützte. — (Vgl. Braehmann, d. Ref. in Livl. In den Mittheilg. aus d. Livl. Gesch. V. 1. Riga 1849. Th. Kallmeyer, d. Begründg. d. Ref. in Kurl. Ebendaf. VI. 1. 2. Riga 1851. J. Th. Helmsing, d. Ref.-Gesch. Livl. Riga 1868.)

4. Die Reformation in England. — Heinrich VIII. (1509–1547), König von England, zog es nach der literarischen Fehde mit Luther (S. 125) vor, seinen Veruf als „Vertheidiger des Glaubens“ mittelst Galgen und Schwert auszurichten. Seine ehebrecherische Liebe zu Anna Boleyn trieb ihn indeß zur Vossagung vom Papste (1532), der seine Ehe mit Katharina von Aragonien, seines Bruders Wittve, um des Kaisers, ihres Neffen, willen, nicht für ungültig erklären wollte. Doch wollte Heinrich in der Lehre gut katholisch bleiben und wüthete deshalb gleich sehr gegen Lutheraner und Papisten. Luthers Schriften wurden in England eifrig gelesen und zwei edle Engländer, Joh. Fryth und William Tindal, gaben ihrem Vaterlande schon 1526 eine in Antwerpen gedruckte Uebersetzung des N. T. Fryths Lohn war der Scheiterhaufen (1533) und Tindal wurde in den Niederlanden 1535 enthauptet. Katholischerseits starb als Märtyrer der ehrwürdige Bischof Fisher, ebenso der vormalige Kanzler Thomas Morus (S. 120, 5). Des Königs Reformation sollte Thomas Cranmer, deshalb zum Erzbischof von Canterbury erhoben, ausführen, aber dieser war im Herzen ein eifriger Anhänger der Schweizer-Reformation und förderte heimlich deren Eingang so viel nur immer möglich. Freier konnte er unter des unmündigen Eduard VI. (1547–1553) Regierung auftreten. Auf seinen Betrieb wurden viele ausländische Theologen nach England berufen, unter ihnen Martin Bucer († 1551), Paul Fagius aus Strassburg, Petrus Martyr Vermillo, Bernardo Ochino, Johann von Vajco (s. Erl. 8) u. A., welche auf Lehrstühlen und Kanzeln die gereinigte Lehre meist nach reformirter Fassung vortrugen. Gemeinsam mit dem edlen Bischof Ridley gab Cranmer 1549 der englischen Kirche eine Liturgie und 1552 stellte er 42 Artikel des Glaubens für dieselbe auf. Zene vermittelte zwischen katholischen und protestantischen Cultusformen, diese zwischen lutherischer und calvinischer Lehre. Nach Eduards frühzeitigem Tode gelangte aber die fanatisch-katholische Maria, eine Tochter Katharinas, zur Regierung (1553–58). Ridley und Cranmer mußten den Scheiterhaufen besteigen (1556) und mit schmerzloser Grau-

iamkeit wüthete die fromme Maria gegen alle Befürmer des Evangeliums. 277 Personen, Bischöfe, Prediger und Laien, Weiber, Kinder und Greise starben in den Flammen, und schon waren Anstalten zur Errichtung eines stehenden Inquisitionstribunals getroffen, als Maria von ihrem blutigen Tagewerke abgerufen wurde. Ihr folgte Elisabeth (1558–1603), die Tochter der, drei Jahre nachdem sie dieselbe geboren, hingerichteten Anna Boleyn. Sie war durch Cranmer im protestantischen Glauben erzogen und brachte während ihrer langen Regierung die Reformation zu vollem Siege. Mit Anschluß an Cranmers und Rileys Vorarbeiten stellte eine Synode zu London (1562) unter dem Namen der 39 Artikel ein Glaubensbekenntniß nebst einer liturgischen Agende als maßgebend für die englische Staatskirche auf. Beide wurden zu allgemeinem Gebrauche vereinigt in dem Book of Common Prayer. In den 39 Artikeln, welche 1571 durch Parlamentsbeschluß den englischen Grundgesetzen einverleibt wurden, war Calvins Abendmahlslehre, nicht aber sein Prädestinationsdogma aufgenommen: in Verfassung und Cultus dagegen waren viele katholisirende Elemente beibehalten (Episkopalismus, apostolische Succession, Ceremonienreichtum u.). Dagegen stellten aber die Puritaner oder Presbyterianer nach dem Genfer Vorbild eine Presbyterialverfassung auf mit strenger Kirchengucht, einseitiger und harter Geltung des formalen Schriftprinzips (Ausrottung der Apokryphen), eifrigem Festhalten am calvinischen Dogma und möglichst nachtem Gottesdienste, aus welchem aller papistische Sauerteig (priesterliche Kleidung, Altäre, Lichter, Crucifixe, Kreuzeszeichen, Gebetsformulare, Taufpathen, Confirmation, Knieen beim Abendmahl, Keigung des Hauptes beim Aussprechen des Namens Jesu, Glocken, Orgeln, Festtage mit alleiniger Ausnahme des Sonntags) entfernt war. Die Königin erließ zur Wiederherstellung der kirchlichen Einheit die Uniformitätsacte (1563) und strafte die Widerwilligen (Nonconformisten) mit Gelbbuße, Gefängniß und Verweisung. Dadurch wurde das Uebel noch ärger. Eine Partei der Nonconformisten, die Independents (Congregationalisten, auch nach ihrem Stifter, Rob. Browne, Brownisten genannt), steigerte ihr Unabhängigkeitsstreben so weit, daß sie auch Presbyterien und Synoden verwarf und ihre Prediger allein von der Majoritätswillkür der einzelnen Gemeinden abhängig machte, wobei sie indeß dennoch einen gemeinsamen Mittel- und Einigungspunkt in der Congregational Board zu London, einer von den Gemeinden durch Abgeordnete besetzten Synode, sich schuf. Von der Regierung verfolgt, flüchteten sie meist nach Holland, kehrten unter Cromwell zurück und siedelten später nach Nordamerika über. — Auch in Irland führte Elisabeth die anglikanische Kirche ein und eignete derselben alles Kirchengut zu. Aber nichtsdestoweniger beharrte unter fortwährendem Drucke die irische Volksmasse bei der katholischen Kirche. — Vgl. §. 153, 3; 154, 5. — (Lit.: L. Ranke, Engl. Gesch. im 16. 17. Jahrh. 6. Bde. Berl. 1859 ff. A. W. Böhme, Acht Bb. v. d. Ref. d. R. in Engl. Altona 1734. C. Fr. Stäudlin, R. G. v. Großbrit. 2 Bde. Göttg. 1849. G. Weber, Gesch. d. alath. Kl. in Großbrit. 2 Bde. Lpz. 1845 ff. F. v. Gumpach, Gesch. d. Trenn. d. engl. R. v. Rom. Darmst. 1845. F. F. Blunt, Skizze d. Ref. in Engl., deutsch v. H. Fid. Frankfurt. 1863. — F. F. Mürdter, Engl. Reformatoren u. Märt. in Biogr. 3 Bbch. Heidlb. 1869.)

5. Die Reformation in Schottland. — In Schottland verkündigte Patrick Hamilton, der in Wittenberg studirt hatte, schon früh das Evangelium und starb, 24 Jahre alt, auf dem Scheiterhaufen (1528); ihm folgten noch viele Märtyrer. Unter den politischen Wirren faßte aber die Reformation immer festeren Wurzel im Volk und Abel trotz des Widerstandes der Stuart's und der Bischöfe. Als eigentlicher Reformator Schottlands trat Johann Knox († 1572) auf. In Genf gebildet, prägte er der schottischen Kirche in Ver-

fassung und Lehre den schroffsten und starrsten Calvinismus auf. Als Geleerenklabe zu eiserner Unbeugsamkeit des Charakters erstarrt, trogte er als Reformator dem Borne wie den Thränen der jungen Königin Maria Stuart und führte mit glühendem Eifer und in revolutionärem Sturme die Reformation siegreich durch. (Confessio Scotica 1580.) Der unglücklichen Königin blieb zuletzt nichts übrig, als sich ihrer Todfeindin Elisabeth in die Arme zu werfen und zuletzt in England das Schaffot zu besteigen (1587). Ihr Sohn Jakob VI., noch ein Kind, wurde gekrönt, und die Reformatoren führten die Regentschaft. Nach Elisabeths Tode vereinte er als Jakob I. England und Schottland — (Lit.: Stäudlin u. Weber II. v. K. G. v. Rudloff, Gesch. d. Ref. in Schottl. 2 Bde. Berl. 1847. K. H. Sad. d. K. v. Schottl. 2 Bde. Heidelb. 1844. J. Köstlin, d. Schott. K. seit d. Ref. Hamb. 1852. — A. H. Niemeyer, J. Knox u. d. heid. Marian. Lpz. 1824. Fr. Brandes, J. Knox, Leb. u. ausgem. Schr. Elbf. 1863).

6. Die Reformation in den Niederlanden. — Karl V. besaß die Niederlande als das Erbtheil seiner Großmutter, Maria von Burgund. Hier war schon in der vorigen Periode der Reformation, die jetzt um so mehr bei dem freisinnigen und betriebsamen Volke mächtigen Anklang fand, vielfach (§. 119, 6) vorgearbeitet worden. Luthers Schriften fanden früh Eingang, und die ersten Märtyrer des lutherischen Bekenntnisses (§. 128, 1) bestiegen zu Antwerpen den Scheiterhaufen (1523). Die Verbindung mit Frankreich und der Schweiz brachte aber später das reformirte Bekenntniß zur Herrschaft. Der Kaiser ließ hier in aller Strenge das Wormser Edict vollziehen und Schaaren von Märtyrern des evangelischen Bekenntnisses starben durch Schwert und Scheiterhaufen. Noch fürchterlicher wüthete die Inquisition unter Karls Sohn und Nachfolger Philipp II. von Spanien zur Unterdrückung des kirchlichen wie des politischen Freiheitsinnes (seit 1555). Zu kräftigerer Abwehr der Reformation wurden 1565 dreizehn neue Bisthümer errichtet und Utrecht mit noch vier andern zu Erzbisthümern erhoben. Aber auch diese Maßregeln verfehlte ihres Zweckes, weil die Niederländer, auch die dem katholischen Glauben bis dahin treu gebliebenen, darin nur ein neues Mittel zur Förderung des spanischen Despotismus sahen. — In der Belgischen Confession wurde 1562 ein calvinistisches Bekenntniß aufgestellt; das Compromiß (1566), ein Adelsbund zur Unterdrückung der spanischen Gewaltherrschaft, der den von den Spaniern ihm beigelegten Spottnamen der Geusen (gueux = Bettler) als Ehrennamen adoptirte, wuchs täglich, und das wuthentbrannte Volk stürmte Kirchen, Bilder und Altäre. Herzog Alba wurde mit einem Heere zur Unterdrückung des Aufstandes abgesandt, den die Statthalterin Margaretha von Parma trotz des ihr aufgedrungenen, schonungslosen Grausamkeit gelang ihm eine vorläufige Unterdrückung des Aufstandes. Die sieben nördlichen Provinzen vereinten sich aber endlich in der Utrechter Union (1579), und Wilhelm von Oranien, dann nach dessen Ermordung (1584) sein Sohn Moriz errangen in langwierigem blutigem Kampfe die bürgerliche und religiöse Freiheit der nördlichen Niederlande. Die südlichen, belgischen Provinzen wurden von Alexander von Parma in spanischem Gehorsam und im katholischen Glauben erhalten. — (Vgl. G. Leo, Zwölf Bb. Niederländ. Gesch. 2 Bde. Halle 1835. J. L. Moiley, d. Abfall d. Niederl. Aus d. Engl. 3 Bde. Dresd. 1857. M. Koch, Unterjuchg. u. d. Empör. u. d. Abf. d. Niederl. Lpz. 1860).

7. Die Reformation in Frankreich. — Die Anfänge der Reformation in Frankreich gingen von Wittenberg aus. Im J. 1521 ließ die Sorbonne zu Paris Luthers Schriften verbrennen. Doch erhielt bald Genf überwiegenden und ausschließlichen Einfluß. Franz I. (1515—47) begünstigte die Re-

formation in Deutschland, verfolgte aber im eigenen Lande die Protestanten, welche hier den Spottnamen der Hugenotten führten (nach Einigen wegen ihres Zusammenhanges mit Genf = Eidgenossen, nach Andern, und viel wahrscheinlicher: wegen ihrer nächtlichen Zusammenkünfte in einem Local, von dem die Sage ging, daß dort der Geist des Königs Hugo spuke). Eben so **Heinrich II.** († 1559) und **Franz II.** († 1560). Tausende von heldenmüthigen Bekennern starben durch Schwert und Flammen. Dennoch machte die reformirte Kirche, besonders im Süden des Landes, reißende Fortschritte und stellte auf der ersten Generalsynode zu Paris (1559) die *Confessio Gallicana* auf. Selbst ein mächtiger Zweig der königlichen Familie, die **Bourbons** (Anton von Navarra und seine geistvolle Gemahlin **Jeanne d'Albret**, Antons Bruder **Ludwig Bourbon**, der Prinz **Ludwig von Condé**), und andere hochgestellte Personen (der Admiral **Coligny**, mehrere Parlamentsräthe u.) bekannten sich zum protestantischen Glauben, während ihre politischen Rivalen, die **Guisen** aus dem herzoglich lothringischen Hause (Franz Guise und dessen Bruder **Karl**, Cardinal von Lothringen), ihre Stütze in dem Haß der Katholiken suchten. Die der reformirten Kirche eigenthümliche Richtung (nach alttestamentlichem theokratischen Vorbilde), auch das Politische in das Reich ihrer Reformation zu ziehen, fand dadurch kräftige Nahrung und prägte ihr ganz entschieden den Charakter einer politischen Partei auf. Unter der Regentschaft der Königin-Mutter, **Katharina von Medici**, seit 1560 (für ihren minderjährigen Sohn **Karl IX.**, † 1574), schien sich die Sache der Hugenotten günstiger gestalten zu wollen. Der edle Kanzler **Michael de l'Hospital**, selbst Katholik, aber ein Feind alles blutigen Verfahrens, veranstaltete ein Religionsgespräch in der Abtei **Boissy** bei Paris (1561), wo sich unter Andern auch **Theodor Beza** und der Jesuiten-general **Salnez** einander gegenüber standen. Das **Edict von St. Germain** 1562 gewährte den Protestanten Duldung und freie Religionsübung in den Vorstädten. Ganze Schaa ren geheimer Freunde der protestantischen Lehre traten nun mit ihrem Bekenntniß offen hervor, aber um so heftiger entbrannte die Wuth der Katholiken. Zu **Cahors** wurde ein hugenottisches Bethaus vom Pöbel umzingelt und angezündet; keiner der Versammelten entkam: wer dem Feuer entran, wurde draußen ermordet. Zu **Bassay** in der Provence, wo die Hugenotten gerade in einer Scheune zum Gottesdienste versammelt waren, richtete **Franz von Guise** ein noch ärgeres Blutbad an, und schwor, das verwünschte Edict mit seinem Degen zu durchbohren. Nun brach der Religions- und Bürgerkrieg in hellen Flammen aus. Zweimal wurde ein Friede von kurzer Dauer geschlossen (zu **Amboise** 1563 und zu **Longjumeau** 1568). Ein dritter Friede zu **St. Germain** 1570 sicherte den Hugenotten volle Gewissens- und Religionsfreiheit zu; Paris und das Hofsager blieben allein ausgenommen. Zur Bürgschaft des Friedens wurden ihnen vier wichtige Festungen im südlichen Frankreich (**La Rochelle**, **Montauban**, **Cognac** und **La Charité**) ausgeliefert und die Verlobung **Heinrichs von Navarra**, Antons Sohn, mit der Schwester **Karls IX.** sollte die Eintracht für immer befestigen. Zur Hochzeit (18. Aug. 1572) versammelten sich die Häupter der Hugenotten in Paris. **Heinrichs Mutter**, **Jeanne d'Albret**, starb bald nach ihrer Ankunft, wahrscheinlich an vergifteten Handshuhen, und auf **Coligny** wurde ein mißlungener Mordanschlag gemacht. In der **Bartholomäusnacht** (24. Aug. 1572) ertönte plötzlich die Schloßglocke. Es war das Zeichen zur Niedermegung aller Hugenotten. Vier Tage lang wird unermüdlich in Paris gemordet (Bluthochzeit). **Coligny** fällt betend unter den Streichen der Mörder: kein Hugenotte wird verschont, nicht Kinder, nicht Weiber, nicht Greise. **Heinrich** und **Condé** haben zwischen Tod und Messe zu wählen und entscheiden sich für das Letztere. Unterdessen haben Eilboten den Mordbefehl auch schon in die Provinzen gebracht, wo die Schlächtereien von Neuem beginnt. Die Zahl der gefallenen Schlachtopfer wird verschieden an-

gegeben, von 20,000 bis auf 100,000. Papst Gregor XIII. ließ in Rom alle Glocken läuten, ein Tedeum singen und den ruhmvollen Sieg der Kirche durch eine Denkmünze mit der Inschrift Ugonottorum strages verherrlichen. (Soldans Untersuchungen sind zu dem Resultate gelangt, daß der scheußliche Mordbefehl nicht das Resultat längst geſchehener Verabredung, sondern eines plötzlichen durch politische Verwickelungen herbeigeführten Entschlusses sei. Die Königin-Mutter, mit ihrem Sohne zerfallen, entschließt sich, um ihre Stellung behaupten zu können, Coligny meuchlings morden zu lassen. Dies mißlingt. Der König schwört, den Frevel streng an den unbekannten Urheber zu rächen. Nun bietet Katharina Alles auf, um dem drohenden Verderben zu entgehen. Es gelingt, den König zu überzeugen, daß Coligny an der Spitze einer hugenottischen Conspiration stehe, und außer sich vor Zorn, schwört er, daß nicht bloß die Häupter, auf welche die Verschworenen es allein abgesehen, sondern alle Hugenotten in Frankreich sterben sollen, damit Niemand übrig bleibe, der ihm später einen Vorwurf daraus machen könne. — Soviel ist aber bei alledem gewiß, daß der Gedanke an eine solche Teufelei schon früher, wenn auch noch vorübergehend, aufgetaucht war. Am spanischen und römischen Hofe stellte die französische Regierung die That als einen acte prémédité, am deutschen als einen acte non prémédité dar; aber dem Kaiser war schon früher von Rom aus geschrieben worden; *que à cette heure [der Vermählungsfeier] que tous les oyseaux estoient en la cage, on les pouvoit prendre tous ensemble, et qu'il y en avoit, qui le désiroient.*) — Die scheußliche That hatte aber dennoch ihren Zweck auch nicht von fern erreicht. Denn wenn auch 100,000 gemorbet waren, so blieben doch noch 10 mal 100,000 Hugenotten übrig, die im Besitze ihrer Festungen mächtige Stützpunkte hatten. Der Bürgerkrieg erneuerte sich daher. Der Frieden zu Beaulieu 1576, welcher den Hugenotten alle ihre frühern Rechte von Neuem bestätigte, war nur von kurzer Dauer. Die Guisen schlossen unter dem Namen der *h. Ligue* ein Bündniß, das eben so sehr gegen den charakterstarken König Heinrich III. (1574—89), wie gegen die Protestanten gerichtet war, und jener mußte sich endlich nicht anders als durch Flucht ins Hugenottenlager zu retten und wurde vom Dominicaner Element ermordet. Nun bestieg Heinrich (IV.) von Navarra den Thron (1589—1610), schwor zwar in der Meinung, daß Paris doch wohl einer Masse werth sei, seinen Glauben ab (1593), sicherte aber durch das *Edict von Nantes* (1598) den frühern Glaubensgenossen völlige Freiheit der Religionsübung in allen Städten, wo früher schon reformirter Gottesdienst stattgefunden, und unbedingte Gleichstellung mit den Katholiken in allen bürgerlichen Rechten und Ansprüchen zu, und schützte sie kräftig in denselben. Zum Lohne dafür trug ihn (1610) der Dold des Jesuitenschülers Ravalliac (eines Feuillantens). — Vgl. S. 153, 2. — (Vgl. Th. Beza, *Hist. ecclst. des égl. réformées du Royaume de France*. Anv. 1580. A. V. Hermann, *Frankr. Rel. u. Bürgerkriege im 16. 17. Jahrh.* Lpz. 1828. W. G. Soldan, *Gesch. d. Protestant. in Fr. bis z. Tode Karls IX.* 2 Bde. Lpz. 1855. L. Ranke, *franz. Gesch. im 16. 17. Jahrh.* 5 Bde. 2. A. Berl. 1857 ff. G. v. Polenz, *Gesch. d. franz. Calvinism.* 5 Bde. Gotha 1857 ff. G. Weber, *l. c.* bei S. 138. — F. W. Barthold, *Deutschl. u. d. Hugen.* Brem. 1847. — L. Wachler, *d. Par. Bluthochz.* Lpz. 1828. W. G. Soldan, *Frankr. u. d. Barth.nacht.* In *Kaumer's hist. Taschenb.* 1854. C. Weder, *d. Barth.nacht.* In *d. luth. Zeitschr.* 1860. II. — E. Stähelin, *d. Uebertr. König Heintr. IV.* Basl. 1856. L. Delsner, *zur Genesis d. Pariser Bluthochz.* Trsf. 1872.)

8. Die Reformation in Polen. — Der Reformation war in Polen schon durch flüchtige böhmische Brüder vorgearbeitet und Luthers Schriften wurden gleich nach ihrem Erscheinen dort eifrig gelesen. *Sigismund I.* (1506—48) widerstrebte ihr nach Kräften. Am meisten Anhang fand sie im preussischen Polen. Danzig verjagte 1525 schon den katholischen Rath.

Sigismund begab sich selbst dorthin, ließ mehrere Bürger hinrichten und stellte den alten Cultus wieder her (1526). Kaum aber hatte er die Stadt verlassen, als diese auch schon wieder dem lutherischen Bekenntnisse Raum gab. Ihrem Beispiele folgten Elbing und Thorn. Auch im eigentlichen Polen griff die Reuerung mächtig um sich. Trotz aller Verbote zogen viele junge Polen nach Wittenberg und brachten eine glühende Begeisterung für Luther und seine Lehre in die Heimath zurück. Daneben fand aber auch schon das schweizerische Bekenntniß Eingang, und die Verfolgungen, welche Ferdinand von Oesterreich nach dem Schmaltaldischen Kriege über Böhmen und Mähren verhängte, führten Schaaren von böhmischen Brüdern ins Land. Sigismund August (1548—72) war der Reformation persönlich geneigt. Er forderte vom Papste Zulassung der Priesterehe, der Communion sub utraque, der Messe in der Landessprache und Abschaffung der Annaten. Der Papst ging natürlich nicht darauf ein, schickte vielmehr zur Unterdrückung der Ketzerei einen Legaten ins Land. Der protestantische Adel berief nun (1556) seinen berühmten Landsmann Johannes von Lesco zurück, der vor 16 Jahren um seiner evangelischen Ueberzeugung willen Amt und Vaterland verlassen hatte. Er hatte unterdessen bei der Reformation in Ostfriesland sich betheiligt und mehrere Jahre als Prediger in Emden gewirkt, dann war er dem Rufe Cranmers nach England gefolgt, hatte nach Eduards VI. Tode eine Zuflucht in Dänemark gesucht, die ihm aber wegen seines zwinglischen Bekenntnisses verweigert wurde, und zuletzt als Prediger einer Gemeinde von französischen, englischen und holländischen Flüchtlingen in Frankfurt a. M. gewirkt. Nach seiner Rückkehr in die Heimath arbeitete er an einer Vereinbarung der Lutheraner und Reformirten, übersetzte mit mehreren Freunden die Bibel und † 1560. Auf einer Generalsynode zu Sendomir 1570 kam endlich eine Union zwischen den drei dissidentischen Parteien zu Stande (Consensus Sendomirionensis), bei welcher die lutherische Abendmahlslehre, jedoch in so unbestimmter Fassung, daß auch Calvins Ansicht hineingelegt werden konnte, anerkannt wurde. Der lutherische Widerspruch war auf der Synode durch bewegliche Witten unterdrückt worden, trat aber demnächst um so kräftiger wieder hervor. Auf der Synode zu Thorn 1595 machte ihn der luth. Prediger Paul Gerike geltend, aber einer der anwesenden Adligen setzte ihm den Säbel auf die Brust und die Synode suspendirte ihn als Friedensstörer von seinem Amte. — Sigismund August war unterdessen 1572 gestorben. Während des nun eintretenden Interregnums stiftete der protest. Adel eine Conföderation, welche vor der Wahl eines neuen Königs einen allgemeinen Religionsfrieden (*Pax dissidentium* 1573) durchsetzte, kraft dessen Katholiken und Protestanten für ewige Zeiten Frieden hielten und gleiche bürgerliche Rechte genießen sollten. Der neugewählte König Heinrich von Anjou (später Heinrich III. von Frankreich) suchte die Anerkennung dieses Friedens zu umgehen, aber der Reichsmarschall sagte ihm mit dünnen Worten: Si non jurabis, non regnabis. Aber schon im folgenden Jahre verließ der neue König Polen, um den französischen Thron zu bestiegen. Stephan Bathori (seit 1576) beschwor ohne Weigerung den Frieden und hielt ihn auch. Unter seinem Nachfolger Sigismund III. (einem schwedischen Prinzen, seit 1587) hatten aber die Protestanten schon über vielfache Rechtsverletzungen zu klagen, die seitdem bis zur Auflösung des polnischen Reichs (1772) nur immer noch zunahmen. — Bgl. §. 153, 5; 164, 4. — (Lit.: C. G. v. Frieße, Ref. gesch. v. Pol. u. Litth. 3 Bde. Brsl. 1786. B. Krastinsky, Gesch. d. Ref. in Pol. 2 Bde. Brsl. 1841. G. W. Th. Fischer, Verh. v. Gesch. d. Ref. in Pol. 2 Bde. Brsl. 1855 f. D. Konietz, Gesch. d. Ref. in Pol. Brsl. 1872. — A. Lucaszewicz, Gesch. d. ref. R. in Litth. 2 Bde. 1848. — P. Bartels, Joh. v. Lesco, Leb. u. ausgew. Schrift. Elbf. 1860).

9. Die Reformation in Böhmen und Mähren. — Die zahlreichen böhmischen und mährischen Brüder unterhandelten wiederholt mit Luther, bei

dessen Reformation sie Mangel an Kirchenzucht rügten, während Luther mit ihrem Latitudinarismus in der Lehre und ihrer novatianischen Ueberschätzung äußerer Bucht unzufrieden war. Doch überreichten die Brüder 1532 dem Markgrafen Georg von Brandenburg eine Apologie ihrer Lehre und Gebräuche, die Luthers volle Billigung fand. Bei der letzten Unterhandlung 1542 reichte Luther den Abgesandten über Tisch die Hand zum unverbrüchlichen Bunde. — Aber auch genuines Lutherthum und calvinische Lehre fand in Böhmen Eingang. Die Weigerung der Böhmen, gegen die deutschen Glaubensgenossen im schmaldeutschen Kriege zu kämpfen, zog ihnen ein hartes Strafgericht von Seiten ihres Königs Ferdinand zu. Doch wurde Ferdinand in den letzten Jahren nachsichtiger, und Maximilian II. (1564–76) ließ sie ungestört gewähren. Rudolf II. (1576–1612), am spanischen Hofe von Jesuiten erzogen, erneuerte die Bedrückungen; da erhoben sich aber die Böhmen einmüthig und erzwangen den Majestätsbrief 1609, der ihnen unbedingte Religionsfreiheit, ein eigenes Consistorium und eine Akademie zu Prag bewilligte. Böhmen war nun ein völlig evangelisches Land, unter 100 Einwohnern kaum einer oder zwei noch katholisch. — Vgl. 153, 1. — (Vgl. B. Kaupach, d. ev. Oestreich. Hamb. 3 Bde. 1832. G. C. Waldau, Gesch. d. Prot. in Oest. Anl. 1784. 2 Bde. — B. Czermanka, Gesch. d. ev. K. in Böhmen. Bd. II. Bielef. 1870. A. Gindely, Böhm. u. Mähr. im Zeitalt. d. Ref. Prag 1857. — Derf., Gesch. d. Majestätsbriefes. Prag 1858.)

10. Die Reformation in Ungarn. — Seit 1524 wirkte Martin Cziriaci ein Schüler Wittenbergs, in Ungarn für die Verbreitung der reinen Lehre. Der König Ludwig II. bedrohte die Anhänger derselben mit allen möglichen Strafen. Er fiel aber schon 1526 in der Schlacht bei Mohacz. Aus der Neuwahl gingen zwei Könige hervor: Ferdinand von Oestreich und der Woiwode Johannes Zapolya. Beide verfolgten gleich sehr die Reformation, um den Klerus für sich zu gewinnen, aber sie nahm dennoch mächtig überhand. Matthias Devay, ebenfalls ein Schüler Luthers, überzeigte die Bibel, und die Synode zu Erdböd bekannte sich 1545 zur augsburgischen Confession. Aber auch das schweizerische Bekenntniß hatte schon Eingang gefunden und gewann täglich mehr Anhänger. Die Reformirten hielten 1550 ein Concil zu Ezer und stellten dort die Confessio Hungarica mit calvinischer Abendmahls- und Prädestinationslehre auf. Maximilians II. Regierung ließ der Reformation ungestörten Gang; als aber Rudolf II. auch hier wieder gewalthätig einschritt, erhoben sich die Protestanten unter Stephan Botskai und erzwangen den Wiener Frieden 1606, der ihnen volle Religionsfreiheit gewährte. Unter den nationalen Ungarn herrschte das reformirte Bekenntniß, die deutschen Ansiedler aber blieben dem lutherischen tren. — (Vgl. Die Schicksale d. ev. K. in Ung. Mit Vorw. v. Merle d'Aubigné. Berl. 1854.)

11. Die Reformation in Siebenbürgen. — Kaufleute aus Hermannstadt brachten schon 1521 Luthers Schriften nach Siebenbürgen. König Ludwig II. von Ungarn verfolgte aber auch hier die Evangelischen, ebenso nach seinem Tode Joh. Zapolya. Dennoch wagte es Hermannstadt, im J. 1529 alle Anhänger des Papstes aus seinen Mauern zu verweisen. In Kronstadt reformirte seit 1534 Jakob Gonter, der in Basel studirt hatte. Seit Zapolya durch einen Vertrag mit Ferdinand den lebenslänglichen Besitz Siebenbürgens sich gesichert sah (1538), zeigte er sich milder gegen die Protestanten. Nach seinem Tode führte eine Zeit lang der Mönch Martinuzzi, jetzt Bischof von Großwardein, das Ruder der Regierung für Zapolyas unmündigen Sohn, und verhängte blutige Verfolgungen über die Protestanten, während Zapolyas Wittve Isabella sie begünstigte. Martinuzzi überlieferte deshalb das Land an Ferdinand, wurde aber 1551 ermordet.

Nach einigen Jahren kehrte Hiabella mit ihrem Sohn zurück, und ein Landtag zu Clausenburg 1557 organisirte das Land als ein selbstständiges Fürstenthum und proclamirte allgemeine Religionsfreiheit. Die sächsische Nation blieb dem lutherischen Bekenntniß ergeben, die Szekler und Magyaren bevorzugten das reformirte.

12. Die Reformation in Spanien. — Die durch Karls V. Kaiserthum herbeigeführte Verbindung mit Deutschland verpflanzte auch sehr bald Luthers Lehre nach Spanien. Gar manche von den Theologen und Staatsmännern, welche in Karls Begleitung nach Deutschland kamen, lehrten mit evangelischer Ueberzeugung im Herzen heim, so der Benedictiner Alfonso de Birbes, des Kaisers Postaplan, ferner sein Geheimschreiber Alfonso Balbez, ebenfalls Staatsmann. Ein Laie Rodrigo de Valer gelangte durch eifriges Bibelstudium zu evangelischer Erkenntniß und wurde vielen Andern ein Führer auf dem Wege zum Heil. Die Inquisition beraubte ihn seiner Güter und verurtheilte ihn zum Tragen des Sanbenito (eines mit Teufelszügen bemalten feuergelben Kleides). Juan Gil (Doctor Egidius), Valers Freund, Bish. v. Tortosa, stiftete Vereine zum Bibelstudium. Die Inquisition setzte ihn ab und nur Karls Günst schützte ihn vor dem Scheiterhaufen, doch wurden später noch seine Gebeine ausgegraben und verbrannt. Der erste Märtyrer in Spanien war Francisco San Romano, ein Kaufmann, der in Antwerpen mit Luthers Lehre bekannt geworden war. Er † 1544 zu Valladolid auf dem Scheiterhaufen. Franc. Enzina übersezte das N. T. Er wurde eingekerkert und das Buch verboten. Umz. J. 1550 gewann die reformatorische Bewegung einen allgemeinem und umfassendern Charakter von so bedrohlicher Art, daß ein span. Geschichtschreiber aus jener Zeit meint, ganz Spanien würde der Ketzerei anheimgefallen sein, wenn die Inquisition das Heilmittel gegen diese Krankheit nur drei Monate länger verschoben hätte. Sie wandte aber von nun an dies Heilmittel in möglichst starken Dosen an, besonders kräftig, seit Philipp II. (1555—98) die Regierung angetreten hatte. Es verging von nun an kaum ein Jahr, wo nicht jedes der 12 Inquisitionstribunale ein oder mehrere großartige Autodafés feierte, bei welchen Schaaren von Ketzern verbrannt wurden. Und das Heilmittel war probat. Nach etlichen Decennien war die evangelische Bewegung erstickt. Wie rücksichtslos man dabei verfuhr, zeigt das Schicksal des Erzbish. von Toledo, Carranza. Dieser hatte 1558 einen Katechismus veröffentlicht, in welchem er „den alterthümlichen Geist unserer Vorfahren und der ersten Kirche, als den heilsamsten und lautersten, wieder erwecken“ wollte. Der Großinquisitor witterte darin lutherische Ketzerei, und der höchste Würdenträger der ganzen spanischen Kirche schmachtete acht Jahre lang in den Kerker der Inquisition, und, nachdem er mit seiner Appellation an den Papst endlich durchgedrungen war, noch neun Jahre in der Engelsburg zu Rom. Hier wurde er schließlich zur Abschwörung von 16 ketzerischen Lehrsätzen und fünfjährigem Gefängniß im Dominicanerkloster zu Orvieto verurtheilt, starb aber wenige Wochen später, 73 Jahr alt (1576). — (Vgl. Th. M. Erie, Gesch. d. Ref. in Span., aus dem Engl. v. Plieninger. Stuttg. 1835. A. de Castro, Gesch. d. span. Protest. Deutsch v. P. Herz. Jrf. 1866.)

13. Die Reformation in Italien. — In Italien machte sich das reformatorische Streben in verschiedener Weise geltend. Ein großer Theil der Humanisten hatte in selbstgenügendem Heidenthume alles Interesse für das Christenthum verloren und verhielt sich gleichgültig zur Reformation wie zur alten Kirche; der andere Theil wollte eine Reformation im ebraimischen Sinne; beide blieben im alten Kirchenverbaude. Daneben aber traten viele Gelehrte entschiedener auf, theils auf eigene Hand reformirend und dabei häufig die Fundamente des Christenthums antastend (namentlich war Italien Herd

und Ausgangspunkt zahlreicher Antitrinitarier, §. 148), theils sich an die deutsche, aber vorwiegend an die helvetische Reformation angeschlossen. Beide brachten ihr reformatorisches Streben auch durch Predigt und Schrift an das Volk, und nicht selten gelang ihnen in italienischen Städten die Stiftung besonderer Gemeinden. Aber die Reformatoren mußten, um ihr Leben zu retten, meist landesflüchtig werden, und im J. 1542 wurde ein besonderes Inquisitionstribunal zur Unterdrückung des Protestantismus in Italien eingesetzt, welches mit Kerker, Galeeren, Schaffot und Scheiterhaufen rücksichtslos fanatisch gegen jeden Schein des Protestantismus wüthete und dennoch erst gegen das Ende des Jahrhunderts sein Ziel erreichte. — Fast sämtliche Schriften der deutschen und schweizerischen Reformatoren waren bald nach ihrem Erscheinen ins Italienische übersetzt und unter dem Schutze der Anonymität meist weithin verbreitet, ehe die Inquisition auf sie faßnete. Antonio Brucoli übersetzte die Bibel (1530 ff.) Sie kam in den Index prohibitorum, obwohl der Uebersetzer in der kath. Kirche blieb. Unter den Beförderern der Reformation zeichnete sich die Herzogin Renata von Ferrara, Schwägerin Franz' I. v. Frantr., aus. Ihr Hof war ein Zufluchtsort und Sammelplatz für französische Flüchtlinge. Schon früher (§. 135, 3) wurde einer Propaganda edler katholischer Christen in Italien gedacht, welche mit selbsterlebter Ueberzeugung das Dogma von der Rechtfertigung durch den Glauben in den Mittelpunkt alles Glaubens und Lebens stellte und von hier aus die kath. Kirche, ohne sie zu bekämpfen, neu beleben wollte. Zu ihr gehörten Männer wie der englische Cardinal Reginald Pole, der Bsch. Morone v. Modena, der Spanier Juan Valdez (Secretär des Vizekönigs von Neapel), Jakob Sadoletus (Vers. eines Comment. zum Römerbrief), der Legat Contarini (§. 135, 3) u. A. Die Grundsätze dieser Richtung sind am klarsten und reinsten in der kleinen Schrift *del beneficio di Gesù Christo* ausgesprochen, als deren Verf. man Aonius Palearius, Prof. d. class. Literatur zu Siena, ansieht. Binnen 6 Jahren wurden zu Venedig allein 60,000 Exemplare gedruckt. Eine Anzahl Ausgaben erschien andernwärts, theils im Original, theils in Uebersetzungen. Aber schon nach 30 Jahren war die Schrift im Original nicht mehr aufzufinden, und 100 Jahre später auch keine Uebersetzung mehr. So gründlich und consequent hatte die Inquisition ihr Vertilgungswerk durchgeführt. Zu Rom wurden haushohe Scheiterhaufen davon verbrannt. Erst im J. 1843 fand man wieder ein Exemplar des Originals vom Jahre 1543, das 1853 zu London herausgegeben wurde. Unter den Reformatoren, die sich vom Papstthum gänzlich lossagten, sind die bedeutendsten: a) **Bernardino Ochino**, seit 1538 Kapuziner-General und lange als Controversprediger gegen lutherische und zwinglische Kezerei glänzend, aber eben dadurch zu näherer Bekanntschaft mit den reformatorischen Schriften geführt. Er trat 1542 zur reformirten Kirche über und flüchtete nach Genf, wirkte seitdem zu Basel, Augsburg, Straßburg und London. Nach Eduards VI. Tode mußte er aus England flüchten, wurde Prediger in Zürich, neigte sich der socinianischen Lehre zu und vertheidigte sogar die Polygamie. Deshalb seines Amtes entsetzt, floh er nach Polen und † 1564 in Mähren. b) **Petrus Martyr Vermilio**, Augustinermönch und bester Prediger. Das Studium der Schriften des Erasmus, Zwingli und Bucer bewogen ihn zum Austritt aus der kath. Kirche; er flüchtete nach Zürich, wurde Prof. in Straßburg, und ebenfalls durch Cranmer nach England berufen, wo er ein Lehramt zu Oxford übernahm. Als Maria zur Regierung kam, kehrte er nach Straßburg zurück und starb als Prof. in Zürich 1562. c) **Petrus Paulus Vergerius**, Bsch. v. Capo d'Istria und päpstl. Legat in Deutschland (§. 134, 1), bei welcher Gelegenheit er persönlich mit Luther conferirte. Seine Feinde verdächtigten ihn seitdem als geheimen Anhänger Luthers. Um sich von diesem Verdacht zu reinigen, studirte er Luthers Schriften, in der Absicht gegen sie zu schreiben, gelangte so zu

§. 140. Der unterscheid. Charakter d. luth. Kirche. 93

evangelischer Erkenntniß und mußte flüchten. In Padua machte das schauerliche Ende des Rechtsgelehrten Francesco Spiera (der seinen evangelischen Glauben verleugnet hatte und seitdem in der Ueberzeugung, die Sünde gegen den heiligen Geist begangen zu haben, von den furchtbaren Gewissensbissen gequält, ein Raub der Verzweiflung wurde) einen erschütternden Eindruck auf ihn. Er trat jetzt sformlich zur evang. Kirche über, wirkte längere Zeit im graubündtner Lande (jedoch nicht in reformirtem, sondern lutherischem Geiste) und † als Prof. in Tübingen 1565. — (Vgl. Th. M'rie, Gesch. d. Ref. in Ital. Aus d. Engl. v. G. Friedrich. Lpz. 1829. C. F. Leopold, d. Ref. u. deren Verfall in Ital. In d. hist. th. Ztschr. 1843. II. J. Bonnet, Aonio Paleario, étude sur la réforme en Italie. Par. 1863, deutsch v. Merzschmann. Hamb. 1863. — C. F. Sigt, Petr. Paul. Bergerius. Braunschw. 1855. — Renata v. Ferr. Mit Borov. v. W. v. Giesebrecht. Gotha 1869. Fr. Blümmer, Ren. v. Ferr. Zrff. 1870.)

14. Der gemeinschaftliche Gegensatz gegen den römischen Papismus ließ in den Protestanten den Wunsch einer Verbindung mit der morgenländischen Kirche auskommen. Ein Diakon aus Konstantinopel, Demetrios Rhizios, hielt sich 1559 einige Monate bei Melanchthon auf und nahm eine griechische Uebersetzung der augsburgischen Confession mit, was aber ohne Berücksichtigung blieb. Später knüpften auch die Tübinger Theologen durch den lutherischen Prediger Stephan Gerlach, der im Gefolge einer Sendung des Kaisers Maximilian II. nach Konstantinopel ging, neue Unterhandlungen mit dem damaligen Patriarchen Jeremias II. an. Die Tübinger übersandten ihm darauf eine von Mart. Cruijus abgefaßte griech. Uebersetzung der augsb. Conf. mit der Bitte um sein Urtheil über dieselbe. Der Patriarch belehrte sie in j. Antwort treuherzig über die Irrthümer in dem Buche. Die Tübinger vertheidigten sich, eine zweite Antwort des Patr. wiederholte die Auslassungen der ersten. Nach einem dritten Schreiben verbat er sich alle weiteren Erörterungen und ließ ein viertes ganz unbeantwortet. — Vgl. §. 152, 2.

B. Innere Geschichte der reformatorischen Kirchen.

§. 140. Der unterscheidende Charakter der lutherischen Kirche.

Vgl. Max Göbel, die rel. Eigenthümlichk. d. luth. u. ref. R. 1837; Rudelbach, Ref., Lutherth. u. Union. Lpz. 1839; Wiggers. kirchl. Statistik. I. 92 ff.; F. J. Stahl, d. luth. R. u. d. Union. Berl. 1859. A. B. Hundeshagen, Beitr. zur R. Verf. Gesch. u. R. Politik d. Protestantism. Wiesb. 1864.

In der lutherischen Kirche gewann der germanisch-christliche Geist, der seit Karl d. Gr. nach Selbstständigkeit gerungen, seine christliche Reife und Mündigkeit. Die reichen Schätze wahrhafter Katholicität, welche die Kirche der alten Zeit in der Form griechisch-römischer Bildung entfaltet hat, nimmt sie unverkümmert in sich auf, bereichert durch die Erfahrungen und Ergebnisse des mittelalterlichen Strebens. Ihren Beruf, die wahre Mitte zwischen den sich entgegengesetzten kirchlichen Gestaltungen und Bestrebungen des Abendlandes darzustellen, hat sie zunächst und am kräftigsten in Beziehung auf die Lehre entfaltet. Und wenn es ihr auch nicht vergönnt gewesen ist, in den übrigen Gebieten des Kirchenthums (am wenigsten in der Verfassung) eine gleiche

Kraft und Sicherheit der Organisation zu entfalten, so kann doch nicht verkannt werden, daß auch wenigstens der Trieb zur wahren Vermittelung der Extreme sich geltend gemacht hat.

Die lutherische Kirche bewahrt den Charakter echter Vermittelung zwischen der katholischen und reformirten Kirche schon in ihrer Grundanschauung vom Christenthum. Das Wesen des Christenthums ist nämlich die Verbindung des Göttlichen mit dem Menschlichen (in der Person Christi als Urtypus, ferner in der Schrift, in der Kirche, im Sacramente, im christlichen Leben etc.). In der verschiedenen Art und Weise, wie diese Einigung gedacht und gefaßt wird, liegt der letzte und innerste Grund des Auseinandergehens der drei abendländischen Kirchen. Die katholische Kirche will die Einigung des Göttlichen und des Menschlichen schauen, die lutherische glauben, die reformirte verstehen. Der katholischen Kirche wohnt die Neigung inne, Beides, das Göttliche und das Menschliche, zu confundiren, und zwar so, daß das Menschliche seinen Charakter als Menschliches verliert und die Einigung mit dem Göttlichen als Identität gefaßt wird. Die reformirte Kirche dagegen ist geneigt, beides zu separiren, das Göttliche für sich und das Menschliche für sich anzuschauen und die Einigung als bloßes Nebeneinander, nicht mit objectiver, sondern mit bloß subjectiver, nicht mit realer, sondern mit bloß idealer Vermittelung, zu fassen; — während die lutherische Kirche sich von einer Confusion, wie von einer Separation beider Elemente gleich fern haltend, die Einigung als die lebendigste, innigste, beziehungsreichste Gemeinschaft, Durchdringung und Gegenseitigkeit faßt. In der Anschauung der katholischen Kirche gilt das Menschliche und Irdische, welches der oft noch unvollkommene Träger des Göttlichen ist, in welchem das Göttliche zur oft vielfach gehemmten Erscheinung kommt, an und für sich schon als das Göttliche selbst; so im Begriff der Kirche, daher die Lehre von einer nur äußern und sichtbaren Kirche, die als solche alleinseligmachend ist, — in der menschlichen Entwicklungsgeschichte der Kirche, daher die absolute Geltung der Tradition und die Umkehrung des rechten Verhältnisses zwischen Schrift und Tradition, — im Sacramente, daher die Anschauung desselben als opus operatum und die Brothverwandlungslehre, — im Priestertum, daher die Hierarchie, — in der Heiligung, daher der Semipelagianismus und die Werkgerechtigkeit etc. Ganz entgegengesetzt war die Anschauung der reformirten Kirche. Sie war geneigt, das Göttliche im Christenthum von seinem irdischen, sichtbaren Träger zu isoliren, und sich die Einwirkung des Göttlichen auf den Menschen als eine bloß geistige und nur durch den subjectiven Glauben vermittelte zu denken. Sie verwarf alle Tradition und brach damit alle geschichtliche Entwicklung, gleichviel ob normal oder abnorm, ab. In der Auffassung der Schrift wurde häufig über dem Geiste die Richtigkeit des Wortes, im Begriff der Kirche über der unsichtbaren Kirche die Bedeutung der sichtbaren Kirche verkannt; in der Lehre von der Person Christi die menschliche Natur des erhöhten Erlösers von der persönlichen vollen Theilnahme an allen Attributen seiner Gottheit ausgeschlossen; in den Sacramenten die überfinnliche Gnade und das irdische Element auseinandergehalten, in der Prädestinationslehre die göttliche Vorherbestimmung von der menschlichen Selbstbestimmung isolirt u. s. w. Dagegen hatte die lutherische Kirche von Haus aus wenigstens das Bestreben, die beiderlei Einseitigkeiten zu vermeiden und das Wahre, das beiden zu Grunde liegt, zu lebensvoller, beziehungsreicher Einheit zu verbinden. In der Schrift will sie eben so wenig das Wort ohne den Geist, als den Geist ohne das Wort, in der Geschichte erkennt sie das Walten und Wirken des Geistes Gottes innerhalb der menschlich-kirchlichen Entwicklung an und verwirft nur die falsche Tradition, die nicht aus der Schrift organisch hervorgewachsen ist,

sondern ihr vielmehr widerspricht; im Begriff der Kirche hält sie die Bedeutung der sichtbaren Kirche eben so sehr wie die Geltung der unsichtbaren Kirche fest: in der Lehre von der Person Christi behauptet sie die volle Menschheit und die volle Gottheit in der lebendigsten Vereinigung und beziehungsreichsten Gegenseitigkeit beider Naturen; in den Sacramenten läßt sie der objectiven That Gottes, welche die himmlische Gnade im irdischen Elemente darbietet, eben so sehr wie der subjectiven Stellung des Menschen, welchem das Sacrament je nach seinem Glauben oder Unglauben zum Heil oder zum Gerichte dient, ihr volles Recht; — und im göttlichen Rathschlusse weiß sie den scheinbaren Widerspruch zwischen göttlicher Vorherbestimmung und menschlicher Selbstbestimmung gelöst, indem sie die Prädestination durch das Vorherwissen Gottes (nicht umgekehrt wie Calvin) be dingt erkennt.

§. 141. Lehrstreitigkeiten in der lutherischen Kirche.

Vgl. G. Walch, Einleit. in die Religionsstreitigk. d. luth. R. Jena 1733. 5 Bde.; Thomasius, d. Bekenntn. d. ev.-luth. R. in d. Consequ. f. Principz. Nürnberg. 1848; Pland, Gesch. d. protest. Theol. bis zur Concordienformel. Ppz. 1796. 3 Bde.; H. Hepppe, Gesch. d. deutschen Protestantismus. v. J. 1551—81. 4 Bde. 1852 ff.; G. Frank, Gesch. d. protest. Theol. Bd. I. Lpz. 1862. J. A. Dorner, Gesch. d. protest. Theologie. Münch. 1867. R. Gallinich, Kampf und Untergang d. Melanchthonismus. in Kurzsach. in d. Jj. 1576—84. Ppz. 1868.

Schon zu Luthers Lebzeiten und noch mehr nach seinem Tode (1546) brachen in der kaum gegründeten lutherischen Kirche mancherlei und zum Theil sehr heftig geführte Lehrstreitigkeiten aus. Dieselbe Nothwendigkeit, welche die alte Kirche im 4. und 5. Jahrh. zu scharfer Ausbildung und Feststellung des katholischen Lehrbegriffs trieb, waltete auch hier, und was dort über die Bedeutung der kirchlichen Lehrstreitigkeiten im Allgemeinen und ihre nicht selten leidenschaftliche Führung beigebracht ist, findet zum Theil auch hier Anwendung. Die lutherische Kirche wurde zudem durch ihren eigenthümlichen Charakter in diese Kämpfe hineingetrieben. Als Kirche der rechten Mitte mußte sie sich nach außen hin mit den Grenzgebieten der beiden kirchlichen Extreme streng und scharf, klar und wahr auseinandersetzen; und als Kirche der reinen Lehre mußte sie das eigene Lehrgebiet zur klaren und lautern, festen und sichern Durchbildung führen. Zu einer Spaltung in den Gemeinden führten diese Kämpfe bei all ihrer Leidenschaftlichkeit doch nicht, weil die lutherische Kirche von vornherein in dem Boden der alten, echten Katholicität so fest und sicher gewurzelt war.

1. Die Philippisten. — Bald nach dem gemeinsamen Bekenntnisse zu Augsburg begannen innerhalb der evangelisch-lutherischen Kirche sich zwei, allmählig immer mehr sich entfernende Richtungen auszubilden. Die eine, mit Melanchthon an der Spitze (Philippisten), strebte danach, den mit den Katholiken einerseits und den Reformirten andererseits gemeinsamen Boden zu erweitern und eine, Versöhnung und Einigung bezweckende, Annäherung

herbeizuführen; die andere, deren Häupter Amsdorf, Flacius und Wigand waren, strebte vielmehr die reine lutherische Lehre möglichst scharf zu begrenzen, um sie vor Vermischung mit katholisirenden oder calvinisirenden Elementen zu verwahren. Luther selbst schlug sich zu keiner der beiden Parteien, hielt vielmehr beide von der Verirrung in ihre Extreme ab und den Frieden unter beiden möglichst aufrecht. In einer neuen Ausgabe der augsburgischen Confession vom J. 1540 erlaubte sich Melancthon schon einige Modificationen nach katholischer Seite hin in der Darstellung der Lehre vom Glauben und den Werken, und nach calvinistischer Seite hin in der Lehre vom Abendmahl. In der unveränderten Confession hieß es: *Docent, quod corpus et sanguis Domini, vere adsint et distribuantur vescentibus in coena Domini, et improbant secus docentes.* Dafür setzte er jetzt: *Quod cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus in coena Domini.* Geradezu und ausschließlich calvinistisch war diese Darstellung noch keineswegs, denn statt *vescentibus* hätte dazu *credentibus* gesagt werden müssen. Dennoch erbitterte diese willkürliche und jedenfalls calvinisirende Aenderung die strengen Lutheraner, und auch Luther mahnte den Urheber daran, daß das Buch nicht sein, sondern der Kirche Bekenntniß sei. Als nun nach Luthers Tode die philippistische Partei im leipziger Interim 1548 den Katholiken noch manche andere Zugeständnisse machte, erklärten die Lutheraner dies für offenen Verrath an der Kirche. Magdeburg, mit seiner beharrlichen Abweisung des Interims, wurde die Zufluchtsstätte aller eifrigen Lutheraner, und dem philippistischen Wittenberg gegenüber wurde die von den Söhnen des Kurfürsten Johann Friedrich nach dessen Anordnung gegründete Universität zu Jena die Weste des strengen Lutherthums. In dem Gegensatz dieser beiden Parteien wurzeln vornehmlich die Lehrstreitigkeiten der Reformationszeit.

2. Der antinomistische Streit (1537—40) handelte von der Bedeutung des Gesetzes im Christenthum. Johann Agricola von Eisleben (seit 1536 Professor in Wittenberg, seit 1540 Hofprediger in Berlin, von dort aus Mitarbeiter am augsburger Interim 1548, † 1566) nahm schon 1528 Anstoß daran, daß Melancthon in den Visitationsartikeln (§ 127, 1) die Prediger so ernstlich anwies, dem Volke das Gesetz fleißig einzuschärfen. Seit 1537 gerieth er darüber mit Luther selbst in Streit. Den pädagogischen und bürgerlich-politischen Gebrauch des Gesetzes außerhalb der Kirche ließ er unbestritten, stellte aber von dem richtigen Grundsatz aus, daß eine gebietende Moral dem Menschen nicht helfen könne, die irrige Behauptung auf, daß das Gesetz keine Bedeutung mehr für den Christen habe und das Evangelium, welches durch die Kraft der göttlichen Liebe auch die Buße wirke, allein zu predigen sei; — während Melancthon und Luther den Schrecken und die Reue über die Sünde als Frucht des Gesetzes, den heilskräftigen Vorsatz zur Besserung dagegen als Wirkung des Evangeliums ansahen, und eine fortwährende Predigt des Gesetzes forderten, weil bei der Unvollkommenheit der irdischen Heiligung eine täglich zu erneuernde Buße nothwendig sei. Der tiefere Grund der Differenz lag bei Agricola in einer Ueberschätzung der menschlichen Natur, welche er für unverdorben genug hielt, um durch die vorgehaltene Liebe Gottes in Christo, auch ohne die vorangegangenen Schrecken des Gesetzes und der Verdammniß, zum Haß gegen die Sünde und zum Ergreifen des Guten bewogen zu werden. Dem katholischen „Pelagianismus des Gesetzes“ gegenüber, welcher dem Menschen eine natürliche Fähigkeit zu guten Werken, und diesen ein Mitwirken bei der Rechtfertigung zugesieht, verfiel er in einen „Pelagianismus des Evangeliums“, welcher dem Menschen eine natürliche Fähigkeit zum Ergreifen des dargebotenen Guten um seiner selbst willen zuschreibt. Nach mehrjähriger mündlicher und schriftlicher Fortführung des Streites gelangte Agricola zur Einsicht seines Irrthums und widerrief von Berlin aus förmlich seine Lehre (1540).

3. Gegenstand des osiandrischen Streites (1549—56) war das Wesen der Rechtfertigung und ihr Verhältniß zur Heiligung. Luther hatte im Gegensatz zur katholischen Lehre von der Rechtfertigung auch durch Werke die Erlösung als eine zweiseitige That Gottes, die dem Menschen allein im Glauben zu eigen werde, erkannt. Er unterschied die Rechtfertigung als eine That Gottes für den Menschen, von der Heiligung als eine That Gottes im Menschen. Jene besteht darin, daß Christus ein für allemal sich für die Sünden der ganzen Welt am Kreuze geopfert hat und nun Gott das Verdienst des Opfertodes Christi jedem einzelnen Gläubigen als sein eigen (gleichsam juridisch) zuspricht, also ihn für gerecht erklärt, nicht gerecht macht. Das Letztere geschieht vielmehr auf Grund und als Folge der Gerechtfertigung durch die das ganze irdische Leben durchziehende und immerfort wachsende, aber diesseits nie zur absoluten Vollendung gelangende Heiligung, kraft einer Mittheilung des neuen Lebens, das Christus erlitten und ans Licht gebracht hat. Eine hiervon abweichende und der katholischen Lehre sich nähernde Ansicht trug seit 1549 Andreas Osiander (seit 1522 Prediger in Nürnberg und 1549 vom Herzog Albrecht von Preußen, der durch seine Predigt zum evangelischen Glauben bekehrt worden war, an die neu gestiftete Universität berufen, † 1552) in Königsberg vor, indem er die Heiligung mit der Rechtfertigung confundirte und diese dann nicht als Gerechtfertigung, sondern als Gerechtmachung, nicht als einen gerichtlichen, sondern als einen medicinischen Act, bewerkstelligt durch eine Infusion, d. h. eine fort und fort geschehende Einströmung der Gerechtigkeit Christi, wollte gelten lassen. Der Opfertod Christi ist ihm nur die negative Bedingung der Rechtfertigung, ihre positive Bedingung beruht in der Menschwerdung Christi, deren Nachbildung im Gläubigen eben die Rechtfertigung ist. Osianders Widerspruch beruht darauf, daß er in Luthers juridischer Auffassung das religiös-subjective Moment (welches doch im Glauben als der subjectiven Bedingung der Gerechtfertigung vorhanden ist) zu vermissen glaubte. Der Streit wurde von den Osiandristen und ihren königsberger Segnern (Mörlin, Staphylus, Stancarus u. A.) mit gleicher Unklarheit und Leidenschaftlichkeit geführt, und vergebens suchten mehrere von auswärtigen Theologen eingeholte Gutachten (unter ihnen ein wittenberger von Melancthon und ein würtembergisches von Brenz) die Mißverständnisse zu beseitigen. Nach Osianders Tode trat dessen Schwiegersohn, der Hofprediger Johann Funk, beim Herzoge in gleicher Gunst stehend, an die Spitze der Partei und besetzte alle Stellen mit seinen Anhängern. In seinem Uebermuth mischte er sich auch in politische Umtriebe, und wurde 1556 in Folge Urtheils einer oberherrlich-polnischen Commission als Hochverräther enthauptet. Die übrigen Osiandristen wurden entsetzt und verjagt. Der früher verbannte Mörlin kehrte zurück und reorganisirte als Bischof von Samland die preussische Kirche, und Martin Chemnitz (früher Rector in Königsberg, jetzt Superintendent in Braunschweig) wurde zur Abfassung einer Lehrnorm (Corpus Doctrinae Pruthenicum) berufen. — An Osianders Bevorzugung der göttlichen Natur beim Erlösungswerke knüpfte sich ein Nebenstreit durch die Behauptung Stancarcs (eines durch seine Händelmacherei berühmten Mannes — daher der Ausbruch Stankereien), daß die ganze Erlösung allein auf der menschlichen Natur Christi beruhe. — (Vgl. S. Wilken, Osianders Leben, Lehre u. Schr. I. Straß. 1844. Häberle, Osianders Lehre; in d. Studd. u. Kritt. 1844. Ritschl, d. Rechtfertigungslehre d. A. Osiander, in d. Jahrb. für deutliche Theol. v. Dörner und Liebner. II. S. 4. W. Möller, Leben u. ausgewählte Schriften d. A. Os. Elbf. 1870.)

4. Der adiaphoristische Streit (1548—55) über die Zulässigkeit katholischer Formen in Verfassung und Cultus knüpfte sich an die Einführung des katholischirenden Leipziger Interims. Dieses sah nämlich die meisten katho-

lichen Formen als *Adiaphora* oder *Mittel Dinge* an, die als gleichgültig oder unwesentlich angenommen werden könnten. Die Lutheraner erklärten dagegen, daß auch das an sich Unwesentliche unter Umständen, wie die gegenwärtigen, aufhöre, gleichgültig zu sein. Der Gegenstand des Streites fiel durch den Augsburger Religionsfrieden von selbst weg.

5. Der *majoritistische Streit* (1551—62) handelte über die Nothwendigkeit der guten Werke. Die strengen Lutheraner beobachteten seit dem Interim die philippistische Partei mit maßlosem Mißtrauen. Als nun 1551 Georg Major in Wittenberg in wesentlicher Uebereinstimmung mit dem Interim und mit Melanchthons Dogmatik den Satz aufstellte, daß die guten Werke nothwendig seien zur Seligkeit, und den Widerruf verweigerte, stellte Amadorf die gewiß nicht minder anstößige These entgegen, daß die guten Werke zur Seligkeit schädlich seien. Bei aller Leidenschaftlichkeit, die auch in diesen majoritistischen Streit sich mischte, sahen die Besonnenen doch ein, daß durch Unklarheit und Uebertreibung des Ausdrucks auf beiden Seiten gethürmt sei, und erkannten einerseits, daß nicht die guten Werke an sich, sondern nur der Glaube zur Seligkeit nöthig, die guten Werke aber unerlässliche Frucht und nothwendige Bewährung des rechten seligmachenden Glaubens seien, und andererseits, daß nicht die guten Werke an sich, sondern nur das Vertrauen auf sie, statt auf das Verdienst Christi allein, zur Seligkeit schädlich sei. Major nahm 1562 um des Friedens willen seinen Ausdruck zurück. Doch stritt man noch Jahre lange über die Sache.

6. Der *synergistische Streit* (1555—67) handelte über die Mitwirkung des menschlichen Willens bei der Bekehrung. Luther hatte im Streite mit Erasmus, einverstanden mit Melanchthons erster Ausgabe (1521) seiner Dogmatik, der menschlichen Natur die Fähigkeit, das Heil selbstständig zu ergreifen, unbedingt abgesprochen und ein absolutes Alleinwirken der göttlichen Gnade bei der Bekehrung gelehrt. In seinen spätern Ausgaben der Dogmatik und der augsbургischen Confession hatte aber Melanchthon eine gewisse Mitwirkung (*Synergismus*) eines Ueberrestes von freiem Willen bei der Bekehrung gelehrt und diesen endlich in der Ausgabe von 1548 als die Fähigkeit das dargebotene Heil aus eigenem Antrieb zu ergreifen (*facultas se applicandi ad gratiam*), näher bestimmt, auch im Leipziger Interim das lutherische Scholoth solä (durch den Glauben „allein“) umgangen, — dabei aber doch immer auf das Entschiedenste jedes Verdienst des Menschen bei der Bekehrung ausgeschlossen. Luther hatte in großartiger Toleranz, mit einer Liebe, die Alles hofft und Alles duldet, Melanchthons veränderte Ueberzeugung getragen und nur die Einschwärmung derselben in das Bekenntniß der Kirche getadelt. Seit dem Leipziger Interim stieg aber das Mißtrauen und die Erbitterung der strengen Lutheraner täglich mehr und entbrannte zum heftigsten Streite, als Johann Pfeffinger, Superintendent zu Leipzig, ein Mitarbeiter am verhassten Interim, Melanchthons Synergismus in einer Schrift über den freien Willen vertheidigte (1555). Die Häupter der strengen Lutheraner, Nicolaus v. Amadorf, Matthias Flacius aus Illyrien und Johann Wigand, jetzt an der Universität Jena vereint, glaubten nicht länger schweigen zu dürfen. Sie arbeiteten im Auftrage des Herzogs zu Weimar eine Consultationschrift als neue Lehrnorm wiederhergestellten Luthertums aus, und einer der berufenen Mitarbeiter, Victorin Strigel, Professor in Jena, mußte seine Sympathie für den Synergismus durch hartes Gefängniß abbüßen. Doch wurde der Herzog bald wieder günstiger für Strigel gestimmt, und nun wurden sogar die strengen Lutheraner, die sich den herzoglichen Anordnungen beharrlich widersetzten, verjagt (1562) und die Universität mit Melanchthonianern besetzt. Ein Regierungswechsel brachte aber die lutherische Partei im herzoglichen Sachsen wieder zur Herrschaft (1567), und auch im kurfürstlichen

Sachsen verlor allmählig der Synergismus seine Stützen (Melancthon starb schon 1560). — Flacius hatte sich auf einem Colloquium mit Strigel zu Weimar 1560 in der Hitze des Streites zu der Behauptung hinreißen lassen, daß die Erbsünde im Menschen nicht etwas Accidentielles, sondern etwas Substantielles sei. Seine Freunde drangen nun selbst auf Zurücknahme dieses offenbar manichäischen Satzes, den sein Urheber freilich nicht so übel gemeint hatte, wie er klang; aber ein Charakter wie Flacius konnte sich dazu nicht verstehen. Er wurde 1562 mit den übrigen Lutheranern verjagt und 1567 nicht mit ihnen zurückberufen. Er irrte nun umhül, allenthalben vertrieben, umher, bis er kurz vor seinem Tode 1575 doch noch seinen übereiften Ausbruch zurücknahm. In ihm war ein gewaltiger Charakter und eine staunenswerthe Gelehrsamkeit unter der theils verschuldeten, theils unverschuldeten Ungunst der Verhältnisse verkommen. — (Vgl. E. Schmidt, des Flacius Erbsündenstreit; in d. hist. theol. Ztschr. 1849. I. II. A. Zweiten, Matth. Flac. Jylricus. Berl. 1844. W. Preger, M. Fl. Zll. u. j. Zeit. Wp. 1859. Bd. I.)

7. Beim *kryptocalvinistischen* Streite (1552—1574) handelte es sich vornehmlich um die Abendmahlslehre (§. 131.). Die durch die Wittenberger Concordie 1536 hergestellte Vereinbarung mit den ursprünglich zwinglisch gesinnten süddeutschen Städten war seitdem vielfach gelockert worden, und die Angriffe der Züricher nöthigten Luther noch 1544 zur Abfassung seines letzten „Bekenntnisses vom heiligen Sacramente wider die Schwärmer“. Er wies sich dadurch der Bruch mit den Zwinglianern als unheilbar, so schien eine Einigung mit der ungleich tiefern Abendmahlslehre Calvins eher möglich. Diese herbeizuführen war Melancthons sehnlichster Wunsch. Er gewann die Ueberzeugung, nicht zwar, daß die lutherische Lehre von der realen Gegenwart des Leibes und Blutes im Brod und Wein irrig sei, wohl aber, daß auch durch die calvinische Lehre von einem geistlichen Genuß des Leibes und Blutes Christi (vermittelt durch den Glauben) beim Abendmahl kein wesentliches religiöses Moment verlegt werde, und suchte somit den ihm ganz wesentlich scheinenden Unterschied in Bekenntniß und Lehre zu umgehen. Damit waren aber die strengen Lutheraner keineswegs einverstanden, und langwierige, höchst leidenschaftlich geführte Kämpfe brachen darüber in verschiedenen lutherischen Ländern (namentlich in Niederachsen, in der Pfalz und in Kurachsen) aus. Der Kampf blieb aber nicht bloß bei der Abendmahlslehre stehen, sondern ging auch auf deren tiefern Grund zurück. Luther hatte nämlich, die Grundsätze des 3. und 4. ökumenischen Concils weiter bildend, gelehrt, daß die persönliche Verbindung der beiden Naturen in Christo eine Mittheilung der Eigenschaften der einen an die andere bedinge (*communicatio idiomatum*), daß somit Christus, seit er durch seine Himmelfahrt in den vollen Gebrauch seiner göttlichen Eigenschaften wieder eingetreten sei, als Gottmensch, auch seinem Leibe nach, allgegenwärtig sei (*ubiquitas corporis Christi*), und hatte sich durch die Unbegreiflichkeit eines allgegenwärtigen Leibes für den irdischen Verstand nicht irre machen lassen. Damit war der Haupteinwand Zwinglis und Calvins gegen Luthers Abendmahlslehre, daß nämlich der Leib Christi nicht zugleich sich im Himmel zur Rechten Gottes und auf der Erde im Brod und Wein befinden könne, beseitigt. Aber Calvin sowohl wie Zwingli konnten nach ihrer ganzen Geistesrichtung die Lehre von einer Ubiquität des verherrlichten Leibes Christi nur als eine absurde ansehen, und lehrten mit nestorianisirender Verwerfung der *communicatio idiomatum*, daß die Verherrlichung des Leibes Christi sich auf dessen Verklärung beschränke, und derselbe auch im Himmel, wie ehemals auf der Erde, nur an einem Orte sein könne. Eine nothwendige Folgerung dieser Auffassung war dann die Verwerfung seiner leiblichen Gegenwart im Abendmahle und, wenn's hoch kam, die Annahme einer vom erhöhten Leibe Christi ausgehenden Kraftmittheilung an den Gläubigen im Sacrament. —

Den Kampf eröffnete der Prediger Joachim Westphal in Hamburg durch einen Angriff gegen Calvins Lehre und deren geheime Begünstigung von Seiten mancher lutherischen Theologen 1552. Am heftigsten entbrannte der Streit in Bremen, wo der Domprediger Hardenberg den Artikel vom Abendmahl in der augsburgischen Confession offen angegriffen, und in Heidelberg, wo der Diakon Kleibitz calvinisirende Thesen über die Abendmahlslehre aufgestellt hatte. Hier wie dort endete der Kampf mit der Verdrängung des Lutherthums (§. 144, 1. 2). Auch in Wittenberg arbeiteten die Philippisten G. Major, Paul Eber, Paul Cressl u., unterstützt von dem vielgeltenden kurfürstlichen Leibarzte Kaspar Peucer, dem Schwiegerjohnne Melanchthons, seit 1559 an der Einführung des Calvinismus. Melanchthon selbst sollte die daraus hervorgehenden Wirren nicht erleben, eine wahrhafte Gnadenreue Gottes für den tief gebeugten, noch dazu von Hypochondrie gequälten Mann, der schon längst sich gekümmert hatte, erlöste zu werden a rabie theologorum. Er starb am 19. April 1560. — Während der Kurfürst August (1553—86) meinte, sein Wittenberg sei noch immer die Hauptstette des echten Lutherthums, schritten die Philippisten immer kühner mit der Ausführung ihres Planes vorwärts und suchten durch Besetzung aller Stellen mit Gleichgesinnten und durch anonyme calvinisirende Schriften sich den Boden zu bereiten. Doch endlich ließ der Kurfürst sich von der dem Lutherthume drohenden Gefahr überzeugen. Die Philippisten wurden nun sämmtlich verwiesen, ihre Häupter (Peucer 12 Jahre lang) gefangen gesetzt. Ein Dankgebet in allen Kirchen und eine Denkmünze feierte den endlichen vollständigen Sieg des Lutherthums 1574. — (Vgl. d. Liter. bei §. 131; außerdem noch: J. F. A. Gillet, Crato von Craßheim u. s. Freunde. 2. Bde. Jrfh. 1860; A. Callinich, Kampf u. Unterg. d. Melanchthonianismus in Sachf. Dp. 1866. C. L. Th. Henke, Casp. Peucer u. Nic. Krell. Marb. 1865.)

8. Von weit geringer Bedeutung waren: a) der **Kargische Streit** (1563) über die Zurechnung des thätigen Gehorsams Christi, welche der Pastor Georg Karg (Parsimonius) zu Anspach eine Zeit lang bestritt, dann aber, von den Wittenberger Theologen des Irrthums überzeugt, widerrief, — und b) der **Aepinusche Streit**, über die Höllenfahrt Christi, welche Johann Aepinus, Prediger zu Hamburg, in einem Commentar zum 16. Psalm wie die Reformirten zum Stande der Niedrigkeit rechnete und als die Vollendung des leidenden Gehorsams Christi durch Erldung der Höllenstrafen ansah, während die übliche lutherische Auffassung sie als triumphirende Bezeugung des Sieges über Hölle und Tod zum Stande der Erhöhung rechnete. Ein Wittenberger Gutachten (1550) ließ die Sache unentschieden, und auch die Concordienformel begnügte sich zu lehren, daß Christus seiner ganzen Person nach zur Hölle hinabgestiegen sei, um die Menschen vom Tode und von der Macht des Teufels zu befreien.

9. Die **Concordienformel**. 1577. — Schon seit geraumer Zeit hatte der gelehrte Kanzler Jacob Andrea zu Tübingen unermüßlich an der Herstellung des Friedens unter den Theologen der lutherischen Kirche gearbeitet. In Gemeinschaft mit Martin Chemnitz, einem besonnenen und gemäßigten Verehrer Melanchthons, setzte er auf Grund vorangegangener Unterhandlungen mit vielen andern Theologen eine Einigungsformel auf (1574), die auf einem theologischen Convente im Württembergischen Kloster Maulbronn nochmals gründlich revidirt wurde. Die so entstandene Maulbronnische Formel wurde der Begutachtung vieler namhaften Theologen unterlegt, und nun bildete sich zu Torgau 1576 ein zweiter theologischer Convent, der die Formel mit den eingeholten Gutachten zu dem sogenannten Torgauer Buche umarbeitete. Auch über diese neue Bearbeitung holten die evangelischen Fürsten zahlreiche Gutachten ein, und nun schritten endlich Jakob Andrea, Chemnitz, Selnecker, Chyträus, Andr. Muscu-

Isa und Körner, zufolge Auftrags der Fürsten, im Kloster Bergen bei Magdeburg zur letzten Bearbeitung aller dieser Vorlagen. So entstand 1577 das Bergische Buch oder die *Concordienformel*. Außer den durch die vorangegangenen Streitigkeiten beregten Lehrgegenständen (darunter besonders auch die Lehre von der Person Christi als Basis der Abendmahlslehre) mußte in der Concordienformel, vornehmlich veranlaßt durch die Entscheidung der synergistischen Frage, auch die *Prädestinationsfrage* nothwendig zur Sprache kommen, wenn gleich innerhalb der lutherischen Kirche kein eigentlicher Streit darüber stattgefunden hatte. Luther, der anfangs selbst einer particularistischen Gnadenwahl das Wort geredet hatte, war allmählig davon zurückgekommen; eben so Melancthon, nur mit dem gewichtvollen Unterschiede, daß jener nach wie vor alle und jede Mitwirkung des Menschen bei der Belehrung ausschloß, dieser aber einen gewissen Grad der Mitwirkung glaubte annehmen zu müssen, ohne daß selbst Calvins tadelnder Zuspruch ihn davon hätte abbringen können. Indem nun die Concordienformel, den Synergismus auf das Entschiedenste verwerfend, behauptete, daß seit dem Sündenfalle im Menschen auch nicht ein Funke (ne scintilla quidem) geistlicher Kräfte zum selbstständigen freien Ergreifen der dargebotenen Gnade übrig sei, hatte sie sich Melancthon gegenüber auf demselben Gebiete festgesetzt von dem aus Calvin durch Anwendung starrer Verstandesconsequenz zu der Annahme einer absoluten Prädestination getrieben war, und konnte eine Auseinandersetzung mit Calvins Speculation nicht umgehen. Sie emancipirte sich aber von den calvinischen Folgerungen dadurch, daß sie dem Menschen zwar nicht die Fähigkeit, von sich aus die Gnade zu ergreifen und irgendwie mitzuwirken, wohl aber, ihr zu widerstreben und sie abzuweisen, zugesetzt. Demgemäß kann sie denn die ausdrückliche Schriftlehre, wonach Gott will, daß alle Menschen selig werden, behaupten und die Seligkeit als ein absolutes Werk der Gnade, die Verdammniß aber als eine Folge eigener Schuld ansehen. Nur die Seligkeit des Menschen gilt ihr als Object der göttlichen Prädestination, die Verdammniß als ein Object bloß göttlicher Präcienz. — Der Character dieser neuen Bekenntnisschrift war nicht sowohl ein volkskirchlicher, als, ihrer Veranlassung und ihrem Zwecke angemessen, ein wissenschaftlich-theologischer, und bewundernswürdig ist allerdings die Besonnenheit, Mäßigung und Umsicht, wie die Schärfe, Klarheit und Tiefe, mit welcher sie ihre Aufgabe gelöst hat. 9000 Unterschriften von Kirchenlehrern bezeugten, daß sie ihrem Zwecke entspreche. Dänemark und Schweden, Holstein, Pommern, Hessen und Anhalt nebst acht Städten (Magdeburg, Nürnberg, Straßburg u.) verweigerten, ohne ihr gerade feindlich entgegenzutreten, die Unterschrift, doch fand sie später noch in mehreren dieser Gebiete (Schweden, Holstein, Pommern u.) nachträgliche Anerkennung. Der Kurfürst August von Sachsen veranstaltete nun in dem Concordienbuche eine Sammlung aller lutherischen Bekenntnisschriften, welche, von 51 Fürsten und 35 Städten unterzeichnet, am Jahrestage der augsburgischen Confession, am 25. Juni 1580, feierlich promulgirt wurde. — (Vgl. F. A. Anton, Gesch. d. Conc. formel. 2 Bde. Lpz. 1779. F. E. G. Johannsen, Jak. Andreae's concordist. Thätigkeit in d. hist. theol. Jthrh. 1853. III. S. Hepppe, l. c. Bd. III. IV: Gesch. d. luth. Concord. formel u. Concordie. Marb. 1857. f. R. F. Gölchel, die E.-F. nach ihr. Gesch. Lehre u. Bdtg. Lpz. 1858. F. P. A. Franke, d. Theol. d. E.-F. Erlg. 1858.)

10. Die kurfürstlichen Disputationsartikel. 1592. — Noch einmal erneuerte sich in Kurachsen das Calvinisationsbestreben der Philippisten unter August's Nachfolger Christian I. (seit 1586), der durch Verschönerung mit dem pfälzer Fürstenhause dafür gewonnen war. Sein Kanzler Nikolaus Crell besetzte alle Pfarr- und Lehrstellen mit Gleichgesinnten, schaffte den Etorcismus bei der Taufe ab, und hatte eben die Herausgabe einer Bibel

mit calvinistischen Erklärungen begonnen, als Christian starb (1591). Die vormundtschaftliche Regierung des Herzogs Friedrich Wilhelm von Altenburg führte sofort das strenge Lutherthum wieder ein und ließ, behufs einer Kirchenvisitation, in den sogenannten Visitationsartikeln eine neue anticalvinistische Lehrnorm aufsetzen, die von jetzt an alle sächsischen Kirchen- und Staatsbeamte beschwören mußten (1592). In kurzen, eben so klaren, als scharfen Thesen und Antithesen waren hier die Lehrunterschiede über das Abendmahl, die Person Christi, die Taufe und die Gnadenwahl hingestellt. (In Beziehung auf die Taufe ist die anticalvinistische Lehre, daß die Wiedergeburt durch die Taufe geschehe und somit jeder Getaufte wiedergeboren sei, ausgesprochen.) Crell, der sich während seines Regiments auch durch Verdrängung des Adels viel Feinde gemacht hatte, wurde nach zehnjährigem Gefängniß als Hochverräther enthauptet. — Der bedeutendste Mitarbeiter an den Visitationsartikeln war Aegidius Hunnius, vor kurzem nach Wittenberg berufen, nachdem er von 1576–92 als Prof. in Marburg mit aller Macht der Calvinisirung Hessens entgegengewirkt und durch seine Bertheiligung der Ubiquitätslehre („Bekenntniß von der Person Christi 1577“, „Libelli IV de persona Christi ejusque ad dexteram sedentis divina majestate 1585“) sich als energischen Vertreter des strengen Lutherthums bewährt hatte († 1603). — (Vgl. Fr. Brandes, d. Kanzler Crell, e. Opfer d. Orthodogismus Lpz. 1872.)

11. Der Subersche Streit. 1595. — Samuel Huber gerieth als reit. Prediger im Kanton Bern mit Wolsfg. Musculus über die Gnadenwahl in Streit, indem er, noch über die luth. Lehre hinausgehend, behauptete, alle Menschen seien zur Seligkeit prädestinirt, obwohl durch eigene Schuld nicht alle selig würden. Aus Bern verbannt, trat er zur luth. Kirche über und wurde Prediger in Württemberg. Hier beschuldigte er den Prof. Gerlach, weil er lehrte, daß nur die Gläubigen zur Seligkeit prädestinirt seien, des Kryptocalvinismus. Der Streit wurde abgebrochen durch seine Berufung nach Wittenberg. Aber auch bei seinen wittenberger Collegen (Polic. Lehner u. Aegidius Hunnius) traf er denselben vermeintlichen Kryptocalvinismus und opponirte dagegen. Da alle Disputationen und Conferenzen ihn von seiner Lehre nicht abbringen konnten und Parteinungen unter den Studenten entstanden, wurde er 1595 auch aus Wittenberg entlassen. Mit wachsender Leidenschaft setzte er den Streit fort und irrte Jahre lang in Deutschland umher, um für seine Ansicht Propaganda zu machen, aber ohne Erfolg († 1624).

§. 142. Verfassung, Cultus, Leben und Wissenschaft in der lutherischen Kirche.

Auch in Beziehung auf die Kirchenverfassung war die lutherische Kirche bedacht, die Extreme zu vermitteln, wenn es ihr auch unter den äußern und innern Stürmen, die sie bedrohten, gerade in diesem Punkte am wenigsten gelang, die Festigkeit des Standpunktes und die vollendete Abrundung des Systems zu gewinnen, die sie in Bekenntniß und Lehre darstellte. Klarer und bestimmter als in der Verfassung führte sie ihren Charakter in Beziehung auf den Cultus durch. — Die Reformation löste endlich auch den hierarchischen Bann, der Jahrhunderte lang den Gemeindegesang und die Muttersprache vom Gottesdienste ausgeschlossen hatte, und schon im Reformationszeitalter gelangte das

deutsche Kirchenlied zu einer wahrhaft bewunderungswürdigen Blüthe, das glänzendste Zeugniß von der Fülle, Kraft und Innigkeit, von dem hohen Schwung und der frischen Begeisterung des geistlichen Lebens in dieser Zeit. Das Kirchenlied ist das Bekenntniß des lutherischen Volkes und hat mehr noch als die Predigt zur Ausbreitung und Verinnerlichung der evangelischen Kirche gewirkt: kaum war ein solches Lied dem Herzen des Dichters entquollen, so war es auch schon allerwärts im Munde des evangelischen Volkes, drang in alle Häuser und Kirchen, wurde vor den Thüren, in den Werkstätten, auf Märkten, Gassen und Feldern gesungen und gewann wie mit einem Schläge ganze Städte für den evangelischen Glauben. — Das christliche Volksleben in der lutherischen Kirche einigte tiefen Bußernst und freudig-zuversichtliches Bewußtsein der Rechtfertigung im Glauben mit der ehrenfesten Feiterkeit und Herzzinnigkeit des deutschen Bürgerthums. Treue Seelsorge, ernste Strafpredigt und eifrige Jugendunterweisung schufen auch ohne streng durchgeführte Kirchenzucht im Volke herzliche Gottesfurcht, innige Anhänglichkeit an die Kirche, strenge Zucht im häuslichen Leben und treue Ergebenheit gegen die weltliche Obrigkeit. — Die theologische Wissenschaft blühte besonders auf den Universitäten Wittenberg, Tübingen, Straßburg, Marburg und Jena. Aber auch unter den Männern praktisch-kirchlicher Amtsthätigkeit hatte sie namhafte Pflieger.

1. Die kirchliche Verfassung. — Zwischen Hierarchie und Cäsareopapie, zwischen dem Aufgehen des Staates in der Kirche und der Kirche im Staate gewann die luth. Kirche eine im Allgemeinen richtige, wenn auch in Theorie und Praxis noch mehrfach schwankende Mitte; gegen jede Vermischung sowie Unterdrückung des einen oder des andern der beiden Sphären entschieden protestirend. Bei dem Nothstande der Kirche übernahmen die Fürsten und Magistrat als Nothbischöfe die oberste Verwaltung und Vertretung in kirchlichen Angelegenheiten und übertrugen die Ausübung dieser Rechte und Pflichten besonders aus weltlichen und geistlichen Mitgliedern zusammengesetzten Behörden (Consistorien), denen vornehmlich die Rechtspflege unter der Geistlichkeit, der Kirchenbann und die Ehefachen zugetheilt waren. Der Nothstand verdrängte sich allmählig zum rechtlichen Bestande (Episcopatsystem, indem der Landesherr zugleich als summus episcopus dastand; vgl. §. 166, 3). Rechtsgrundlage blieb thatsächlich das canonische Recht nach bedächtiger Umgestaltung des Unerlässlichen. Die Wiederherstellung der biblischen Idee eines allgemeinen Priesterthums aller Gläubigen duldet nicht mehr die Anschauung von einem wesentlichen Unterschiede zwischen Klerus und Laien. Die Geistlichen waren rechtmäßig berufene Diener (ministri, ministerium) der Kirche, des Wortes, des Altars, mit völlig gleicher Berechtigung in geistlicher Beziehung. Die Nothtaufe durch Laien blieb gestattet. Eine hierarchische Gliederung der Geistlichkeit wurde als dem Geiste des Christenthums widersprechend, eine Ueber- und Unterordnung (Superintendenten, Präbste) jedoch nach menschlichem Rechte als statthaft und heilsam erkannt. — Das Kirchengut wurde freilich vielfach durch die Willkür der Fürsten und Habsieger des Adels der Kirche entziffen und secularisirt, doch aber auch zum

großen Theile, namentlich in Deutschland, sofern es nicht der Kirche selbst blieb, zur Stiftung von Schulen, Universitäten und milden Anstalten verwandt. Die Klöster erlagen dem reichlich verdienten Gerichte ihrer Einrichtung; an eine Reorganisation derselben nach evangelischen Principien wurde leider im Drange und Sturme der Zeit nicht gedacht. — (Vgl. Hem. v. Richter, Gesch. d. ev. Kirchenverf. in Deutschl. 1851).

2. **Der Gottesdienst und die Kunst.** — Während der katholische Cultus allein Phantasie und Gefühl, der reformirte aber ausschließlich den Verstand befriedigen will, wendet der lutherische Cultus, beide Momente einigend, sich an das Gemüth; während dort Alles verfinnlicht und hier Alles vergeistigt wird, tritt im lutherischen Cultus Beides in gleichberechtigter, lebensvoller Verbindung auf. Die Einheit der Kirche wird auch nicht in die Einerleiheit der Cultusformen, sondern in die Einheit des Bekenntnisses gesetzt, daher jene nirgends zum Gesetz gemacht wurden. Die Altäre mit dem Schmuck der Lichter und Crucifixe blieben mit sammt den Bildern in den Kirchen nicht zur Verehrung, wohl aber zur Erregung und Hebung der Andacht. Die Liturgie schloß sich, mit Ausscheidung der unevangelischen Elemente, an das römische Messitual an. Mittelpunkt des Gottesdienstes wurde die Predigt des Wortes. Luthers Predigtweise, deren edle und kräftige Volksthümlichkeit seitdem nie wieder erreicht, geschweige denn übertroffen worden ist, war Muster und Vorbild für die übrigen luth. Prediger, unter welchen An. Corvin, Just. Jonas, G. Spalatin, J. Bugenhagen, Hier. Weller, J. Brenz, Veit Dietrich, J. Mathesius, M. Chemnitz die namhaftesten sind. Als wesentliches Erforderniß alles Gottesdienstes galt die selbstthätige Theilnahme der Gemeinde und der alleinige Gebrauch der Landessprache als unerläßliches Mittel dazu. Die Festzeiten wurden auf die Thatfachen der Erlösung beschränkt, von den Marien- und Heiligenfesten nur die biblisch berechtigten beibehalten (Aposteltage, Mariä Verkündigung, Michaelisfest, Johannisfest etc.). Die Kunst hielt Luther in hohen Ehren, vor allen die Musik. Lukas Cranach (+ 1553), Hans Holbein, Vater und Sohn, und Albrecht Dürer (+ 1528) machten ihre Kunst (Malerei) dem Evangelium dienbar und schmückten die Kirchen mit trefflichen und sinnigen Gemälden. — (Lit.: E. L. G. Schmidt, Gesch. d. Predigt in d. ev. u. Deutschl's. v. Luth. bis Spener. Gotha 1872. — H. Jacoby, d. Liturg. d. Reformatt. Bd. I: Einl. u. Luther. Gotha 1871. Th. Kliefoth, d. urspr. Gottesdienstordnungen in d. luth. K. Rost. 1847. Ders., Liturg. Abhandl. 7 Bde. Schwer. 1854 ff. — R. Barthel, d. Verhältn. d. Protstäm. zur Kunst. In d. hist. theol. Ztschr. 1840. III. — Chr. Schuchardt, Luc. Cranach, Leb. u. Werke. 3 Bde. Lpzg. 1851 ff. A. Woltmann, Holbein u. f. Zeit. Lpzg. 1866.)

3. **Das Kirchenlied.** — Der gemeinsame Charakter des lutherischen Kirchenliedes aus dem 16. Jahrh. ist der, daß es eben so wahrhaft kirchlich als wahrhaft volksmäßig ist. Es ist Glaubens- und Bekenntniskied mit dem Gepräge der Objectivität. Der Dichter schildert nicht seine subjective Gemüthsstimmung, nicht seine individuellen Gefühle, sondern es ist die Kirche selbst die durch seinen Mund bekennet, glaubt, trost, preist und anbetet. Es ist aber auch wahrhaft Volkslied: wahr, nativ, herzlich, fest und kühn im Ausdruck, in der Handlung rasch fortschreitend; kein Stillstehen und Rückbliden, kein Ausmalen und Schildern, kein Demonstrieren und Lehren. Auch in der äußern Form schloß es sich an das alte deutsche Epos und das historische Volkslied an, und war vor Allem darauf berechnet, nicht bloß gelesen, sondern gesungen, und zwar von der Gemeinde gesungen zu werden. Das Kirchenlied der Reformationszeit stellt alle diese Vorzüge in kräftiger Fülle dar. Luther steht obenan. Seine 37 Lieder sind theils freie Uebersetzungen lateinischer Hymnen (z. B. „Gelobet seist du Jesu Christ“, „Der du bist drei

in Einigkeit“, „Der Tag, der ist so freudenreich“, „Wir glauben all an einen Gott“, „Herr Gott, dich loben wir“, „Mitten wir im Leben sind“, „Komm Gott Schöpfer, heil'ger Geist“ u.) — theils Uebearbeitungen deutscher Originallieder („Christ lag in Todesbanden“, „Nun bitten wir den heiligen Geist“, „Gott der Vater wohn bei uns“, „Gott sei gelobet“) — theils Bearbeitungen ganzer Psalmen (z. B. „Ach Gott vom Himmel sieh darein“ Ps. 12, „Eine feste Burg ist unser Gott“ Ps. 46, „Es woll uns Gott genädig sein“ Ps. 97, „Wär Gott nicht mit uns diese Zeit“ Ps. 124, „Aus tiefer Noth schrei ich zu dir“ Ps. 130 u.), oder einzelner Bibelstellen (z. B. „Dies sind die heiligen zehn Gebot“, „Jesaja dem Propheten das geschah“ Jes. 6, „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ Luc. 2, „Christ unser Herr zum Jordan kam“ u.), — endlich Originallieder nach Form und Inhalt (z. B. „Nun freut euch liebe Christen gemein“, „Jesus Christus unser Heiland, der den Tod“, „Erhalt uns Herr bei deinem Wort“ u.). Nächst Luther sind hervorzuheben: Paul Speratus, Reformator in Preußen († 1554), mit seinem unvergleichlichen „Es ist das Heil uns kommen her“; — Nik. Decius, erst Rönch, dann evangelischer Prediger in Stettin, um 1524 („Allein Gott in der Höh sei Ehr“, „O Lamm Gottes unschuldig“); — Paul Eber, Professor und Superintendent in Wittenberg, † 1569 (das Michaelslied „Herr Gott, dich loben Alle wir“, „Wenn wir in höchsten Nöthen sein“, „Herr Jesu Christ, wahr Mensch und Gott“, „In Christi Wunden schlaf ich ein“ u.); — Lazarus Spengler, Rathsschreiber in Nürnberg, † 1534 („Durch Adams Fall ist ganz verderbt“); — Hans Sachs, Schuhmacher in Nürnberg, † 1576 („Warum betrübst du dich, mein Herz“ u.); — J. Graumann (Polander), erst Eß Amanuensis, dann evangelischer Prediger in Königsberg, † 1541 („Nun lob meine Seele den Herren“); — J. Schuefeling (Chromusus), Pfarrer im Gotha'schen, † 1567 („Allein zu dir, Herr Jesu Christ“); — Adam Neuhner, Rechtsgelehrter in Frankfurt, † 1574 („Auf dich hab ich gehoffet“); — Joh. Mathesius, Rector und Diaconus in Joachimsthal (der auch Predigten über Luthers Leben hielt), † 1565 (das Morgenlied: „Aus meines Herzens Grunde“, auch das liebliche evangelische Wiegenlied: „Nun schlaf, mein liebes Kindelein“); — Nik. Hermann, Freund des Vorigen, Cantor zu Joachimsthal, † 1561 („Die helle Sonn leucht jetzt herfür“, „Hinunter ist der Sonnenschein“, „Wenn mein Sündlein vorhanden ist“ u.); — Erasmus Albers, Superintendent zu Brandenburg, † 1553 („Nun freut euch, Gotteskinder all“). — Diesen Liederdichtern der Reformationszeit schließt sich an Nik. Weisse, deutscher Pfarrer in Böhmen, Uebersetzer und Bearbeiter der böhmischen Hufnutenlieder, † 1540 („Christ ist erstanden von der Marter alle“, „Gottes Sohn ist kommen“, „Christus, der uns selig macht“, vor allen aber das köstliche Grablied „Nun laßt uns den Leib begraben“, zu dem Luther noch einen Vers hinzudichtete).

In der nächstfolgenden Zeit (1560—1618) treten schon manche unberufene Dichter mit werthlosen geistlichen Keimereien auf. Auch die Dichter von Gottes Gnaden sind mitunter allzu fruchtbar, aber sie liefern dabei doch noch eine Fülle echter Kirchenlieder, welche den Charakter hehrer Objectivität, kindlicher Naivität und echter Volksmäßigkeit treu wahren. Allerdings ist aber schon ein Uebergang zur subjectiven Dichtweise der folgenden Periode bemerkbar, das Lehrgedicht gewinnt schon hin und wieder Raum, so wie die Anwendung auf besondere Lebensverhältnisse; aber das objective Bekenntniß ist noch immer vorherrschend. Unter den Dichtern dieser Zeit sind die bedeutendsten: Barth. Ringwaldt, Prediger in der Mark Brandenburg, † 1597 („Es ist gewißlich an der Zeit“ u.) — Nik. Selnecker, zuletzt Superintendent in Leipzig († 1592), als Melancthon's Schüler anfangs des Kryptocalvinismus verdächtig, seit seiner Theilnahme an der Abfassung der Concordienformel aber ein Gegenstand um so leidenschaftlicheren Hasses und fortwährender Ver-

folgung von Seiten der sächsischen Kryptocalvinisten („Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ“); — **Ludw. Helmsoldt**, Superintendent zu Magdeburg, † 1598 („Von Gott will ich nicht lassen“); **Mart. Schalling**, Prediger zu Regensburg und Nürnberg, † 1608 („Herzlich lieb hab ich dich“); — **Kaspar Biemann** (Melissander), Superintendent in Altenburg, † 1591 („Herr, wie du willst, so schicks mit mir“); — **Mart. Rölter**, Prediger zu Görlitz, † 1606 („Nimm von uns, Herr, du treuer Gott“); — **Mart. Böhme** (Behemb), Prediger in der Lausitz, † 1621 („Herr Jesu Christ mein Lebens Licht“); — **Valerius Herberger**, Prediger zu Fraustadt in Polen, † 1627 („Bist will ich dir geben“, zur Festzeit 1618 gedichtet); — endlich **Phil. Nicolai**, Prediger in Hamburg († 1608) dessen schwunghafte Poesie mit ihren tief sinnigen Liebesklängen sich besonders an das Hohe Lied anlehnte („Wie schön leucht uns der Morgenstern“ und „Wachet auf, ruft uns die Stimme“). — Vgl. S. 159, 3. — (Lit.: E. E. Koch Gesch. d. K. lieds u. K. ges. d. Chr., insbes. ev. K. 3. A. 7 Bde. Stuttgart 1866 ff. Ph. Wadernagel, d. deutsche K. lied v. Luth. bis Hermann u. Maurer. Stuttgart 1841. Ders., d. deutsche K. lied v. d. ältest. Zeit bis z. Anf. d. 17. Jahrh. Ppz. 1867 ff. J. Müggell, Geistl. Lieder d. ev. K. d. 16. Jahrh. 3 Bde. Berl. 1855. J. Palmer, Ev. Hymnologie. Stuttgart 1865.)

4. Der Choralgesang. — Der Gemeindegesang, den die Reformation in den evangelischen Cultus einbürgerte, ist wesentliche Wiedergeburt des ambrosianischen Gesanges in verkürzter Gestalt und reicherer Fülle. Vom gregorianischen Gesange unterschied er sich von vornherein dadurch, daß er nicht priesterlicher Chorgesang, sondern volkstümlicher Gemeindegesang war (obwohl der Name Choralgesang blieb, ja zur eigentlichen Benennung der neuen Sangesweise gestempelt wurde), — ferner dadurch, daß statt des eintönigen gleichförmigen Sings in lauter Noten von gleichem Werthe ein reicher Rhythmus mit lebensvoller Modulation eintret, — und endlich durch Einführung der Mehrstimmigkeit statt des ursprünglichen Unisono. Andererseits trat dieser sogenannte Choralgesang aber auch als Erneuerer des alten Cantus firmus auf, indem er die weltlichen Tonarten und die contrapunktischen Kunstgeleien und Schnörkeleien, womit das Mittelalter ihn verbrämt hatte, beseitigte. Den Cantus firmus oder die Melodie sang die Gemeinde einstimmig und die Sänger auf dem Chor (nicht die Orgel, die im Reformationszeitalter bloß dem Kunstgesang zur Stütze und Begleitung diente) begleiteten ihn in mehrstimmiger Harmonie. Die Melodie wurde aber in eine Mittelstimme gelegt, welche als Stimmführerin den Namen Tenor erhielt. Die Melodien für die neuen Kirchenlieder wurden herbeigeschafft theils durch passende Umbildung der alten Weisen für die lateinischen Hymnen und Sequenzen; theils durch Aneignung der mittelalterlichen geistlichen Volksgefänge, wie sie namentlich bei den böhmischen Brüdern fortlebten, theils auch und vornehmlich dadurch, daß man kein Bedenken trug, in den reichen Melodienreichtum des weltlichen Volksgefanges hineinzugreifen, — waren ja doch viele geistliche Lieder selbst Parodien weltlicher Lieder. Die wenigen Originalmelodien dieser Zeit rührten meist von den Liederdichtern selbst oder doch von Sängern aus dem Volke her und waren unmittelbare Ergüsse derselben Begeisterung, durch die das Lied selbst hervorgerufen war, weshalb ihnen auch an Weihe, Innigkeit und Kraft wenige der spätern, mehr künstlerischen, Erzeugnisse gleichkommen. Es gilt dies auch vornehmlich von Luthers Melodien. Die Bekanntheit mit den neuen Melodien wurde unter dem Volke verbreitet durch wandernde Sänger, Currentschüler und Stadtzinkenisten. Von den Sängern oder den Erfindern der Melodie waren aber noch unterschieden die Tonsezer, welche als eigentliche Tonkünstler die harmonische Entfaltung der Melodie kunst- und kirchengemäß darstellten. Unter ihnen sind

besonders auszuzeichnen die beiden Tisch- und Hausfreunde Luthers, **Georg Rhaw** (Cantor in Leipzig, dann Buchdrucker in Wittenberg) und **Hans Walter** (kurfürstlicher Kapellmeister), nächst ihnen Ludw. Senfl, **Mart. Agricola**, Sirt. Dieterich, Joh. Kugelman, Nik. Hermann, Hans Leo Hasler, und gegen Ende des Jahrhunderts die vier hamburger Organisten Jak. u. Hier. Prätorius (Vater und Sohn), Dav. Scheidemann und Joach. Decker, welche 1604 ein Melodienbuch mit 88 neu und trefflich harmonisirten Melodien herausgaben. Seine eigentliche Blüthe erreicht der evangelische Kirchengesang gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Der große Tonmeister **Joh. Eccart** (zuletzt Kapellmeister in Berlin, † 1611) war der Haupturheber wesentlicher Verbesserungen desselben. Damit die Melodie klarer und faßlicher hervortrete, wurde sie aus der Mittelfstimme (dem Tenor) in die Oberstimme (den Discant) verlegt. Die übrigen Stimmen traten nun als einfache Accorde der Melodie zur Seite, und die Orgel (welche überdem die wesentlichsten technischen Verbesserungen erhielt) mit ihrer reinen, reichen und wirksamen Harmoniefülle wurde immer allgemeiner zur Stütze und Begleitung des Gemeindegesanges angewandt. Auch der Unterschied zwischen Sänger und Sezer verschwand nun mehr und mehr, der Kunstgesang verschmolz inniger mit dem Gemeindegesang und die schöpferische Kraft, aus der eine Fülle von Originalmelodien zugleich mit ihrer Harmonie hervorgingen, wuchs von Jahr zu Jahr. Nächst Eccart sind die bedeutendsten Meister dieser neuen Schule **Joachim v. Burgk**, Lehrer und Freund Eccarts, Cantor in Mülhausen, † 1596; **Martin Zeuner**; **Melch. Sulpius**, Cantor zu Wetmar, † 1616; **Nich. Prätorius**, kurfürstl. Kapellmeister, † 1621; **Joh. Stopanus**, ein Schüler Eccarts, Kapellmeister in Königsberg, der vorzugsweise für die Lieder der königsberger Dichter **Philso**, **Weißel** und **Dach** Melodien sang u.; ferner die Sänger ihrer eigenen Lieder: **Nik. Selnecker** und **Phil. Nicolai**. — (Vgl. §. 159, 4. — Vgl. A. J. Rambach, Luthers Verd. um d. R. ges. Hamb. 1813. P. Mortimer, d. Choralges. zur Zeit d. Ref. Berl. 1820. L. Kraussold, d. altprot. Choral. Zürich 1851. J. E. Häußer, Gesch. d. chr. R. ges. Spz. 1834. C. v. Winterfeldt, d. ev. R. ges. 3 Bde. Spz. 1843 ff. E. E. Koch, I. c.)

5. Die theologische Wissenschaft. — Da die Reformation vom Worte Gottes ausging und allein darauf sich stützte, mußte die reformatorische Theologie demselben vor allem Andern ihren Fleiß zuwenden. **Johann Förster** († 1556) und **Joh. Avenarius** († 1576), beide zu Wittenberg, lieferten hebräische Lexica, die schon auf selbstständiger (nicht bloß den Rabbinern entlehnter) Forschung beruhten, und **Matth. Flacius** gab in seiner *Clavis Scripturae sacrae* ein für jene Zeit sehr verdienstliches Hülfsmittel zum Schriftstudium. Der erste Theil giebt in alphabetischer Ordnung eine Erklärung der biblischen Worte und Redensarten, der zweite eine treffliche biblische Hermeneutik. Die Exegete selbst fand zahlreiche Bearbeiter; Luther selbst steht in seiner Art unübertrefflich an ihrer Spitze. Nächst ihm sind die bedeutendsten luth. Exegeten dieser Zeit, fürs N. T. **Melanchthon**, **Sict. Strigel** (*Hypomn. in omnes Ll. N. T.*), **Flacius** (*Glossa compendiarum in N. T.*), **Joach. Camerarius** (*Notationes in N. T.*), **Mart. Chemnitz** (*Harmonia IV Evangg.*, später von **Polic. Leysner** fortgesetzt und erst von **Joh. Gerhard** vollendet), fürs A. T. besonders der treffliche **Joh. Brenz**, dessen Commentare auch jetzt noch der Beachtung werth sind. Winder bedeutend sind die zahl- und umfangreichen Commentare zum A. u. N. T. von **Dav. Chyträus** in Rostock. (Vgl. D. Chytr., dargestellt v. D. Krabbe. Rost. 1870.) Die Reihe der lutherischen Dogmatiker eröffnet **Melanchthon** mit seinen *Loci communes* 1521 (vgl. Schwarz, Mel's Loci nach ihrer weiteren Entw., in den Studd. u. Critt. 1857. II.). **Martin Chemnitz** lieferte in f. *Loci theol.* einen vortrefflichen Commentar dazu, der noch jetzt

als ein dogmatisches Hauptwerk der luth. Lehre gelten kann und bekämpft in seinem Examen Concoilii Tridentini (1562) die katholische Lehre mit eben so viel Gelehrsamkeit, Tiefe und Gründlichkeit wie Besonnenheit, Milde und Mäßigung. (Vgl. C. G. H. Lenz, Dr. Martin Kemnitz. Götta 1866. S. Hachfeld, M. Chemnitz, nach i. Leben und Wirken. Spz. 1867.) Auch Strigel und Nil. Selnecker schrieben geachtete Lehrbücher der Dogmatik. Die Polemik wurde unter den vielen innern und äußern Streitigkeiten mit großer Lebhaftigkeit, öfter auch mit großer Leidenschaftlichkeit betrieben. In der Kirchengeschichte rief der Kieselgeist des Matth. Flacius die gewaltigen Magdeburger Centurien ins Dasein. Schon vorher hatte er durch seinen Catalogus testium veritatis den Beweis geliefert, daß es der Kirche Christi zu keiner Zeit an erleuchteten und frommen Glaubenshelden geistlich solche den ununterbrochenen geschichtlichen Zusammenhang der apostolischen Urkirche mit der evangelischen Kirche des 16. Jahrh. vermitteln. — Vgl. S. 158, 4. — (Lit.: G. W. Meyer, Gesch. d. Schriftkrl. Bd. II. Götting. 1803. Fr. Staudlin, Gesch. d. theol. Wiss. 2 Bde. Götting. 1810. J. Z. Dorner, Gesch. d. prot. Theol. Münch. 1867. G. Gass, Gesch. d. prot. Dogmatik. Berl. 1854 ff.)

6. Die deutsche Nationalliteratur. — Die Reformation fiel in eine Zeit des tiefsten Verfalls der deutschen Poesie und Nationalliteratur überhaupt. Aber mit ihr kamen wieder neue schöpferische Potenzen in das Volks- und Geistesleben der deutschen Nation. Durch Luthers bahnbrechendes Beispiel getragen, entsteht eine „neue weltbeherrschende Prosa, als Ausdruck eines neuen Weltbewußtseins“, welche den Deutschen auch deutsch zu denken und zu lehren treibt. Namentlich ruft die Reibung der Geister im Gefolge der reformatorischen Action eine Blüthe, Kraft und Volksthümlichkeit der Satire hervor, wie die deutsche Literatur sie weder vorher gekannt, noch nachher je wieder erreicht hat. In unzähligen Flugblättern, in den mannigfaltigsten Formen in Bild und Rede, in Poesie und Prosa, in Latein und Deutsch erhebt sich Satire, Spott und Hohn für und gegen die Reformation, katholischerseits (doch entschieden überbietend an Fülle, Kraft, Geist und Witz) protestantischerseits. (Vgl. D. Schade, Satiren und Pasquille aus der Reformationszeit 3 Bde. Hannov. 1856 ff.) Wie katholischerseits Thom. Murner (S. 125, 2) und reformirterseits Nil. Manuel (S. 130, 4), so ragt lutherischerseits Joh. Fischart, beide weit überragend und jedenfalls der größte Satiriker, den Deutschland je erzeugt hat, aus dem fast unübersehbaren Strom der meist anonymen Satirik des 16. Jahrh. hervor. Er stammte wie Seb. Brant und Murner aus Straßburg, war eine Zeit lang Advocat am Reichskammergericht zu Speier und starb 1559. Seine satirische Ader öffnete sich zuerst für kirchliche Stoffe: „Der Nachtrabe und die Rebelträh“ (gegen einen gewissen Rabbe, der katholisch wurde), „Der Darfsüßer Secten- und Kutenstreit“ und „Von St. Dominici und St. Francischi artlichem Leben“ (Spottgedichte auf die Franciscaner und Dominicaner), „Bienenkorb des h. römischen Kaiserschwarms“ (die bekannteste unter seinen Schriften), „Das vierhörnige Jesuitenbütlein“ (in Reimen, die beißendste und treffendste Satire, welche jemals gegen die Jesuiten geschrieben worden ist). Dann wandte er sich weltlichen Stoffen zu: „Aller Praxitel Großmutter“, „Gargantua oder affentheuerliche, naupengeheuerliche Geschichtsklitterung“, „Höhhaz, Weibertrag“ u. s. w. Sein Bienenkorb kann als ein Seitenstück zu Murners lutherischem Narren angesehen werden, überragt jedoch dies rohe, leidenschaftlich dreinschlagende, seiner selbst nicht sichere Product unendlich durch Geist, Witz und heitern, lächelnden Spott, der seiner Ueberlegenheit wie seines Sieges gewiß ist. — (Vgl. Bolmar in Ersch u. Grubers Encycl. I. Bd. 51. W. Wadernagel, Joh. Fischart, v. Straßb. u. Basels Antheil an ihm. Bas. 1870.) — Unter den weltlichen Dichtern dieses Jahrh. nimmt der Nürnberger Schuster Hans

Sachs († 1576), ein echtes Urbild lutherischen Bürgerthums, die erste Stelle ein, als Meisterjänger zwar fast eben so unbedeutend wie seine Genossen, aber in poetischen Schwänken, Legenden und Erzählungen unübertrefflich durch naive Schalkhaftigkeit, biedere Herzlichkeit, Frische, Lebendigkeit und Raschheit der Darstellung. Er hinterließ 208 Komödien und Tragödien, 1700 Schwänke, 4200 Meistergesänge. Die Reformation begrüßte er schon 1523 freudig und frohlockend durch sein Gedicht „Die Wittenbergische Nachtigall“; wie er dann auch sehr viel dazu beitrug, sie unter seinen Mitbürgern heimisch zu machen. — (Vgl. M. S. Hanisch, Hist. krit. Lebensbechr. S. 3. Altenb. 1765. Hofmann, S. S., f. Leb. u. Wirf. Nürnberg. 1847.)

7. Für die **Heiden-Mission** geschah noch wenig. Die Ursachen dieses Mangels liegen nahe. Die lutherische Kirche war vorerst noch zu sehr durch innere Angelegenheiten in Anspruch genommen, sie hatte weder die Aufforderung zur auswärtigen Mission, welche der katholischen Kirche in den politischen und mercantilischen Beziehungen ihrer Staaten zu den fernen Heidenländern gegeben war, noch die Mittel zu ihrer Ausführung, welche jener in ihren Königsorden dargeboten war u. Doch finden sich Anfänge einer lutherischen Mission schon in dieser Periode, denn Gustav Wasa von Schweden gründete schon 1559 eine solche unter den vernachlässigten Lappländern. — Vgl. S. 159, 6. — (Vgl. Jul. Wiggers, Gesch. d. ev. Miss. 2 Bde. Hamb. 1845. G. Plitt, Kurze Gesch. d. luth. Miss. Erlg. 1871.)

§. 143. Die innere Gestaltung der reformirten Kirche.

Vgl. M. Göbel, Jul. Wiggers u. Stahl II. cc. §. 140. F. P. Lange, die Eigenthümlichkeit d. ref. K. Zürich 1841. R. R. Hagenbach, d. ref. K. in Bezieh. auf Verf. u. Cult. Schaff. 1842. R. Ullmann, zur Charakterist. d. ref. K.; in d. Studd. d. Kritt. 1843. III. R. H. Hundeshagen, Beitr. z. K. Verfassungs-gesch. u. K. Politik d. Protestantismus. I. Wiesb. 1864.

Die Geburtsstätte der reformirten Kirche in den freien Schweizerlanden prägte ihrer Verfassung einen gewissermaßen demokratischen Charakter auf, und durch das nachgestrebte Vorbild der theokratischen Verfassung im alten Testamente glaubte sie sich berechtigt, der Kirche auch in den rein-staatlichen Verhältnissen einen entscheidenden Einfluß zu vindiciren. Statt der lutherischen Episkopalverfassung unter dem Landesherrn (als summus episcopus) tritt deshalb die Presbyterialverfassung mit ihrer Emancipation der einzelnen Gemeinden von der Idee der Gesamtkirche ein. Der feste Zusammenschluß aller lutherischen Landeskirchen in der Einheit des Bekenntnisses fehlt der reformirten Kirche, denn jede Landeskirche hat hier ihr eigenes Bekenntniß aufgestellt. Die Diener der Kirche sind nur Prediger, selbst der Pastorenname wird gemieden. Eine strengere äußere Buß- und Kirchenzucht wird durch die Presbyterien gehandhabt. Das bürgerliche und häusliche Leben nimmt einen streng-gefehligen, oft finster-rigoristischen Charakter an (am strengsten in der schottischen Kirche und bei den englischen Puritanern), entwickelt aber dabei oft eine bewunderungswürdige sittliche Thatkraft, die jedoch nur zu häufig

in Extremen und unberechtigter Anwendung alttestamentlicher Grundsätze und Vorbilder sich gefällt. In Beziehung auf den Cultus stellt die reformirte Kirche einen durchgreifenden Gegensatz zu dem Alles versinnlichenden, ceremonienreichen katholischen Cultus dar. Zwingli wollte selbst Glockengeläute, Orgelklang und Kirchengesang entfernt wissen und billigte das Niederreißen der Altäre und das Zertrümmern der Bilder; aber auch die besonnenere calvinische Richtung duldete keine Altäre, Crucifixe, Bilder, Lichte in den Kirchen, als mit dem göttlichen Gesetze im Dekalog unvereinbar. Die Kirchen wurden zu nackten Betställen und Auditorien, die Altäre in einfache Abendmahlstische verwandelt, das Knien als äußerliche Ceremonie mißachtet, beim Abendmahl wiederum (weil das symbolische Element das vorwaltende, wo nicht das einzige war) das Brotbrechen als wesentlich eingeführt, die Privatbeichte verworfen, die Nothtaufe verboten, die Liturgie in einfache (gesprochene, nicht gesungene) Gebete verwandelt. Von Frankreich aus fand indeß der Psalmengesang Eingang; eigentliche Kirchenlieder fehlten. Die Feste wurden möglichst beschränkt und nur die christlichen Hauptfeste gefeiert. Desto strenger wurde die Sonntagsfeier in fast alttestamentlicher Weise beobachtet. Ueber die abweichende Theorie und Praxis der anglikanischen Kirche vgl. §. 139, 4.

1. Für Einbürgerung des Kirchengesanges in den reformirten Gottesdienst war besonders Joh. Zwid (Prediger zu Constanx, † 1542) thätig. Er gab 1536 ein „Gesangbüchlein“ mit einigen biblischen Psalmen nach lutherischen Melodien bearbeitet heraus. Auf Calvins Antrieb bearbeitete Clement Marot einen großen Theil der Psalmen nach französischen Volksliedern und Melodien, Th. Beza vervollständigte sie und Calvin führte diesen französischen Psalter in die Genfer Kirche ein (1555). Claude Goudimel gab 1562 sechszehn dieser Psalmen mit vierstimmigem Consatz heraus. (Er wurde in Folge der Bartholomäusnacht zu Lyon 1572 ermordet.) Ein Professor der Rechte zu Königsberg, Ambrosius Lobwasser, bearbeitete nach Marots Muster den Psalter in deutscher Sprache (1573). Dieser Psalter blieb lange Zeit in Deutschland, trotz seines gänzlichen Mangels an poetischen Werthe, ausschließlich im kirchlichen Gebrauche. Die wenigen und dazu meist unbedeutenden Dichter geistlicher Lieder (die bedeutendsten sind J. Zwid und Ambr. Blaurer —, der sich später dem Zwinglianismus zugewandt hatte) konnten denselben noch keinen Eingang in die Kirchen verschaffen. Den Gebrauch der Orgel verschmähte die reformirte Kirche noch fortwährend. — Vgl. §. 161, 1.

2. Auch in der reformirten Kirche blühten die theologischen Studien, besonders zu Basel und Genf, in der französischen Kirche auf den theologischen Seminarien zu Montauban, Sedan und Montpellier. Mit besonderer Vorliebe wurden auch hier biblische Studien getrieben. Sebastian Münster, damals zu Heidelberg, später zu Basel, lieferte schon 1523 ein hebräisches Wörterbuch. Die Züricher Theologen (Leo Juda u. A.) übertrugen Luthers Uebersetzung der Bibel in den schweizer Dialekt, jedoch mit selbstständiger Revision nach dem Grundtext. Auf Anregung der Waldenser unternahm Rob. Olivetanus (§. 138, 1) die schwierige Arbeit einer

Uebersetzung der h. Schrift in die französische Sprache, und brachte sie, von tüchtigen Mitarbeitern unterstützt, binnen drei Jahren zu Stande (1535). Th. Beza gab eine verbesserte Recension des newtestamentl. Textes und eine neue lat. Uebersetzung desselben. Seb. Münster edirte den alttestamentl. Text mit einer selbstständigen lat. Uebersetzung. Auch Leo Judä in Zürich unternahm mit tüchtiger Sprachkenntniß eine solche; Seb. Castellio in Genf bemühte sich, die Propheten und Apostel in classischem Latein und ciceronianischem Periodenbau reden zu lassen. Am gediegensten war die lat. Uebers. des A. T., welche Imman. Tremellius zu Heidelberg, in Gemeinschaft mit seinem Schwiegersohne Franz Junius besorgte. Auch die Ausleger der h. Schrift waren zahlreich. Außer Calvin, der alle übertrug (S. 138, 5), zeichneten sich durch exegetische Leistungen aus: Zwingli, Descolompadius, Konr. Pellicanus, Th. Beza, Franz Junius, Joh. Mercerus und der Franzose Marloratus. — Auch als Dogmatiker behauptete Calvin unbestritten den ersten Rang unter seinen Glaubensgenossen. An speculativer Kraft und meisterhafter Beherrschung des Stoffs übertrifft er alle Zeitgenossen. Unter den deutschen Reformirten nimmt Andr. Hyperius zu Warburg eine sehr ehrenvolle Stellung als Dogmatiker ein. Mit kirchengeschichtlicher Forschung befaßten sich die reformirten Theologen zur Zeit noch wenig. Doch schrieb Th. Beza eine treffliche Gesch. d. franz. ref. Kirche. — Vgl. S. 160, 4.

3. Einen Missionsversuch machte die Genfer Kirche schon 1557. Ein französischer Abenteurer Villegagnon legte dem Admiral Coligny einen Plan zur Colonisation verfolgter Hugenotten in Brasilien vor, womit eine Mission unter den dortigen Heiden verbunden werden sollte. Mit Colignys Unterstützung segelte er 1555 in Begleitung einer Anzahl hugenottischer Handwerker ab und gründete bei Rio de Janeiro das Fort Coligny. Auf seine Bitte sandte ihm Calvin zwei Genfer Prediger (1557). Die unerträgliche Tyrannei, welche Villegagnon über die schutzlosen Colonisten übte, die Erfolglosigkeit ihrer Wirksamkeit bei den Eingeborenen, Mangel und Noth aller Art trieben sie schon im folgenden Jahre zur Heimkehr auf höchst gebrechlichem Fahrzeuge. Nicht Alle fanden Plaz darin, und von den Aufgenommenen starben mehrere unterwegs des Hungertodes. — Vgl. S. 161, 2.

§. 144. Calvinisirung deutscher lutherischer Landeskirchen.

Die mit so viel Leidenschaft geführten kryptocalvinistischen Streitigkeiten bereiteten zwar die unmerkliche Ueberleitung der gesamten lutherischen Kirche in den Calvinismus, wie die Philippisten sie beabsichtigten (§. 141, 1), aber sie vermochten es nicht zu hindern, daß mehrere lutherische Landeskirchen in Deutschland offen zum reformirten Bekenntniß übertraten, oder durch Gewalt übergeführt wurden. Das erste Beispiel eines solchen Uebertritts gab die Kurpfalz, ihr folgten demnächst Bremen, Anhalt und zu Anfang des folgenden Jahrh. auch Hessen-Cassel, Lippe u. Kurbrandenburg (§. 154, 1—3).

1. Die Pfalz 1560. — Tilemann Heshusius, ein leidenschaftlicher Eiferer für reines Lutherthum, war schon aus Goslar und dann aus Rostock als Unruhstifter verjagt worden. Auf Melanchthons Empfehlung berief ihn der Kurfürst Ottheinrich von der Pfalz als Professor und Generalsuperin-

tendent nach Heidelberg (1558). Hier gerieth er bald mit seinem Diakonon Wilh. Klebitz in Handel. Vexterer benutzte eine kurze Abwesenheit des Generalsuperintendenten, sich durch Vertheidigung calvinistischer Abendmahlstheisen zum Vaccalaureus promoviren zu lassen. Heshusius bannte und suspendirte ihn. Klebitz wich aber nicht. Weider Leidenschaft steigerte sich bis zur besinnungslosen Wuth. Selbst am Altar geriethen sie einander in die Haare. Der neue Kurfürst Friedrich III. verjagte Beide (1559), holte sich ein Gutachten von Melancthon ein und trat zur reformirten Kirche über (1560). Er besetzte nun alle Lehrstellen im ganzen Lande mit Calvinisten und ließ (1582) durch zwei Heidelberger Professoren, Zacharias Ursinus und Kaspar Olevianus zum Gebrauche für die Schulen seines Landes den Heidelberger Katechismus abfassen. (An volksthümlicher Einfachheit und Innigkeit kommt derselbe zwar bei weitem nicht dem II. lutherischen Katechismus gleich, aber davon abgesehen zeichnet er sich durch Lehrsicherheit, theologisches Geschick, christliche Wärme und vermittelnde Milde aus und verdient die Anerkennung, die er nicht nur bei den deutschen, sondern auch bei den auswärtigen Reformirten gefunden hat, in hohem Maße Calvins Prädestinationslehre ist umgangen und seine Abendmahlstheorie in möglichster Annäherung an das lutherische Dogma gelehrt; die kath. Kirche aber bezeichnet er als vermaledeite Abgötterei.) Die Regierung Rudolwig VI. (1576—83), eines eifrigen Freundes der Concordienformel, war von zu kurzer Dauer, um die Calvinisirung des Landes wieder vollständig rückgängig machen zu können. Der Pfalzgraf Joh. Casimir, auf den die vormundschaftliche Regierung überging, verjagte sofort alle lutherischen Prediger und ließ seinen Mündel Friedrich IV. im strengsten Calvinismus erziehen. — (Vgl. D. Seifen, Gesch. d. Ref. in Heidelb. Heidl. 1846. — R. v. Helmsolt, Til. Hesh. u. s. 7. Thilia. Epz. 1859. C. A. Wilkens, Til. Hesh. Epz. 1860. — F. Maul, d. Ref.-Wert in d. Pfalz. Speier 1846. — Wolters, Zur Urgesch. d. Heidl. Katech. In d. Studb. u. Krit. 1867. I.)

2. Bremen. 1562. — In Bremen bekämpfte der Domprediger Albrecht Ruzäus von Hardenberg offen den 10. Art. der Augsb. Conf. und gerieth darüber mit seinen Collegen Joh. Timann in Streit. Sämmtliche Prediger traten auf Timanns Seite, aber Hardenberg hatte eine kräftige Stütze an dem Bürgermeister Büren, und ein Gutachten Melancthons (1557) begünstigte ihn durch beschwichtigende Rathschläge. Da er auch die Beschwörung der Augsb. Confession beharrlich verweigerte, wuchs die Aufregung von Tag zu Tag. Timann † 1559. An seine Stelle wurde der aus Heidelberg vertriebene Heshusius berufen. Er that sofort Hardenberg in den Bann und verklagte ihn bei dem niederländischen Städte-Bunde. Dieser hielt einen Kreistag zu Braunschweig (1561), wo Hardenberg abgesetzt wurde, doch unbeschadet seiner Ehre. Er ging nun nach Oldenburg und † 1574 als Prediger zu Emden. Auch Heshusius nahm bald darauf seinen Abschied (er starb 1588 als Prof. in Helmstädt, nachdem er siebenmal aus seinen Aemtern als Unruhgestifter verjagt worden war). Sein Nachfolger Simon Ruzäus, nicht minder leidenschaftlich als sein Vorgänger, drang auf die Verbannung aller Anhänger Hardenbergs, und schon hatte der Rath in diese Forderung gewilligt, als ein plötzlicher Umschlag der Dinge eintrat. Büren wurde trotz alles Widerpruchs 1562 regierender Bürgermeister. Ruzäus und noch 13 andere Prediger wurden nun verjagt, und selbst den lutherisch gesinnten Rathsherrn blieb nichts Anderes übrig, als die Stadt zu verlassen. Durch auswärtige Vermittelung kam 1568 ein Vergleich zu Stande, der den Vertriebenen die Rückkehr in die Stadt, nicht aber in ihre Aemter gestattete. Sämmtliche Kirchen Bremens, mit Ausnahme des Doms, blieben reformirt. — (Vgl. F. W. Rotermund, Gesch. d. Domkirche zu Bremen. Brem. 1829. R. v. Helmsolt, l. c.)

3. Anhalt. 1597. — Nach dem Tode des Fürsten Joachim Ernst bildeten sich durch dessen Söhne vier anhaltinische Linien (Dessau, Bernburg, Köthen, Zerbst). Für seine minderjährigen Brüder regierte von 1587—1603 Joh. Georg, Stammvater des Hauses Anhalt-Dessau. Nachdem schon früher die Unterschrift der Concordienformel verweigert war, begann die Calvinisation des Landes 1589 mit der Abschaffung des Exorcismus; ihr folgte 1596 die Verdrängung der alten luth. Kirchenordnung durch eine reformirte. Bald darauf wurde auch Luthers Katechismus beseitigt und 1597 eine Vorschrift von 28 calvinistischen Artikeln erlassen, die sämtliche Prediger bei Strafe der Landesverweisung unterschreiben mußten. Die Triebfedern der Bewegung waren der aus Wittenberg vertriebene Kas p. Peucer (S. 141, 7) und der Superintendent Wolfg. Ameling zu Zerbst. Im J. 1644 wurde indeß Anhalt-Zerbst durch den Fürsten Johann, der von seiner Mutter im luth. Glauben erzogen worden war, zum alten Bekenntniß zurückgeführt. — (Vgl. G. Schubring, Gesch. d. Einführ. d. ref. Conf. in Anh. Lpz. 1848.)

II. Die Deformation.

§. 145. Charakter der Deformation.

Vgl. H. W. Erbkam, Gesch. d. protestant. Secten im Zeitalt. d. Ref. Hamb. 1848.

Daß bei einer so gewaltigen Bewegung der Geister, wie die Reformation war, auch Schwärmer und Ultras mancherlei Art sich geltend zu machen suchten, ist leicht begreiflich, aber daß solche Auswüchse nicht der Reformation an sich zur Last fallen, zeigt schon der ausschließende Gegensatz, in welchen Reformation und Deformation zu einander traten. Der Ausgangspunkt ist freilich bei beiden ein und derselbe, nämlich der Gegensatz gegen das entartete Kirchenthum dieser Zeit. Aber die Reformation sagte sich von der Deformation gleich Anfangs völlig los, vereinigte sich sogar öfter mit dem Katholicismus zur Unterdrückung derselben, und die Deformation warf auf jene meist einen noch glühendern Haß als auf diesen. Die Entstehung der Deformation erklärt sich aus der Neigung der einmal in den Gegensatz getriebenen menschlichen Natur zum Radicalismus, der sich hier theils als Rationalismus, theils als Mysticismus darstellt. Erkannte die Reformation das Wort Gottes in der h. Schrift als alleinige Norm und Richtschnur in religiösen Dingen und als Richter über die Tradition, so stellte der deformatorische Rationalismus die h. Schrift noch unter die Vernunft und normirte die geoffenbarte Wahrheit nach den vermeintlichen Forderungen des logischen Denkens. Und opponirte jene gegen die katholische Vergötterung der Kirche, so schritt diese bis zur Bestreitung der Gottheit

Christi fort. Andererseits trieb der deformatorische Mysticismus die reformatorische Forderung einer Verinnerlichung des religiösen Lebens in das der katholischen Veräußerlichung entgegengesetzte Extrem, stellte dem Worte Gottes in der h. Schrift eine vermeintliche innere Erleuchtung durch den h. Geist als höhere Offenbarung zur Seite, verachtete die Sacramente und wollte eine Gemeinde der Heiligen zur sichtbaren Erscheinung bringen. Für jene Richtung wurde die Bestreitung der Trinitätslehre zum Schibboleth (Antitrinitarier, Unitarier), für diese meist die Verwerfung der Kindertaufe (Anabaptisten). Daß aber beide Richtungen häufig in einander übergingen, kann nicht befremden, da das i. g. innere Licht doch im Grunde nichts Anderes ist, als eine schwärmerisch afficirte Vernunft. Als eine dritte deformatorische Richtung könnten hier auch die liberalistischen, revolutionären und antinomistischen Bestrebungen dieser Zeit aufgeführt werden, deren gemeinsamer Charakter darin besteht, daß sie die reformatorische Forderung der Freiheit eines Christenmenschen von dem Geisteszwange der Hierarchie auch auf das politische, bürgerliche, sociale und sittliche Gebiet übertrugen. Aber theils ermangelten diese Bestrebungen der Selbstständigkeit, indem sie nur Ausläufer einer andern Richtung waren, theils wurden sie so bald unterdrückt, daß sie nur für die Zeit ihres Auftretens, wo ihrer bereits gedacht worden ist, von Bedeutung waren. Dahin gehören die Bestrebungen des deutschen liberalistischen Adels der fanatisirten Bauern (§. 124, 2. 5) und der Genfer Libertins (§. 138, 3).

Ueber die Art und Weise, wie protestantischerseits den Ketzern zu begegnen sei, saßen die Grundsätze des Mittelalters noch so fest, daß ein Calvin ohne Bedenken einen Leugner der Dreieinigkeit auf den Scheiterhaufen bringen und selbst der milde Melancthon dieses Verfahren öffentlich billigen konnte (§. 148, 2). Doch siegte in Theorie und Praxis die Ansicht, daß Ketzerei nicht zu zwingen und nicht am Leben zu strafen, wohl aber durch Gefangenhaft zur Besinnung zu bringen und unschädlich zu machen, oder durch Verweisung zu beseitigen seien.

§. 146. Der Mysticismus.

Vgl. M. Carriere, die philosoph. Weltanschauung d. Reformationszeit. Stuttg. 1847.

Neben der wahrhaft evangelischen und kirchlichen Mystik, welche als Verinnerlichung des christlich-religiösen Lebens Luther sein ganzes Leben hindurch gar hoch hielt, und der die lutherische Kirche sich nie ganz verschlossen hat, brach sich auch schon frühe ein eben so unevangelischer als unkirchlicher Mysticismus in den mannigfaltigsten Formen Bahn. Zu dem schwärmerisch-trunkenen,

in wilden Revolutionstaumel sich verirrenden Treiben, das die Wiedertaufe zu seinem Wahrzeichen erkor (§. 147), bildete Schwentfelds Mysticismus durch seine theologische Haltung sowohl, wie durch seine stille Propaganda einen vortheilhaft sich auszeichnenden Gegensatz. Agrippa und Paracelsus stellten einen Mysticismus mit naturphilosophischer Basis auf, dessen Phantastereien Bal. Weigel in seine Theosophie aufnahm. Seb. Franck nährte seine pantheistische Mystik aus Eccarts und Taulers Schriften, und Jordanus Bruno erwarb sich durch seine im kühnsten Pantheismus bacchantisch schwärmende Mystik den Scheiterhaufen, während die Familisten im Dienste der vergoteten Liebe sich wie Glieder einer Familie zusammenschlossen. — Vgl. §. 156, 1; 159, 2.

1. Unter den kirchenfeindlichen Mystikern der Reformationszeit nimmt **Kaspar Schwentfeld von Ossig** in Schlesien durch aufrichtige Frömmigkeit eine ausgezeichnete Stellung ein. Anfangs schloß er sich mit Wärme der Wittenberger Reformation an, in ihrem Fortgange ließ sie aber seinen auf ausschließlich innerliches, mystisches Christenthum gerichteten Geist völlig unbefriedigt. Im Jahre 1525 traf er mit Luther persönlich in Wittenberg zusammen. Das freundliche Verhältniß, das hier noch bei aller Divergenz der Grundrichtung aufrecht erhalten wurde, ging bald in offenen Gegensatz von Seiten Schwentfelds über. In seinem Unmuth über die Wittenberger Reformatoren sprach er sich sogar dahin aus, daß er eher zu den Papisten als zu den Lutheranern treten würde. Schon 1528 war er aus seinem Vaterlande vertrieben worden und wirkte nun in Schwaben und am Rhein, unter fortwährender Opposition gegen die deutsche wie die schweizerische Reformation, im Stillen für eine Reformation nach seinem Sinne. Er starb 1561 und hinterließ ein Häuflein von Anhängern, deren sich manche selbst bis auf unsere Tage (besonders in Nordamerika) erhalten haben. Das Schwentfeld an der lutherischen Reformation so sehr zuwider war, war nichts Anderes als ihre feste biblisch-kirchliche Objectivität. Luthers Dringen auf unbedingte Geltung des göttlichen Wortes erklärte er für Buchstabendienst und erhob über das äußere Wort Gottes in der Schrift das innere Wort des Geistes Gottes im Menschen. Alles äußere Kirchenthum war ihm völlig zuwider. In ähnlicher Weise wie Osiander identificirte er Rechtfertigung und Heiligung und erklärte sie als eine Menschwerdung Christi im Gläubigen. Daneben lehrte er (eutychanisch), daß Christus auch nach dem Fleische aus Gott geboren und seine menschliche Natur mit der göttlichen in Eins verschmolzen sei. Die Kindertaufe mißbilligte er und behauptete, daß ein Wiedergeborener ohne Sünde leben könne. Im Abendmahl kam ihm Alles auf die innere Wirkung des Geistes an; das Brod im Abendmahl sei nur ein Symbol dafür, daß Christus das wahre Brod für die Seele sei (er faßte nämlich das *verbo* als Prädicat: Mein Leib ist dies sc. Brod zum wahren Leben). Seine „Christlich orthodoxen Bücher und Schriften“ gab Hans Ossig in 4 Bdn. 1564 f. heraus. — (Vgl. D. Kadelbach, Ausführl. Gesch. R. v. Schw. u. der Schwentfelder in Schlesien, d. Oberlausitz u. Amerika, nebst ihren Glaubensschriften. Lauban 1861.)

2. **Agrippa von Nettesheim** (+ 1535), ein Mann von ausgebreiteter Gelehrsamkeit und prahlerischer Geheimnißfrämerei, führte ein höchst unstätes und abenteuerliches Leben, in Staats- und Kriegsdiensten, lehrte Medicin, Theologie und Jurisprudenz, geißelte mit beißender Satire die Mönche, die

ihn als Keger verfolgten, und entwickelte seine großsprecherische Weisheit in der Schrift de occulta philosophia. Ein Mann ganz ähnlichen Schlages war der gelehrte schweizerische Arzt Theophrastus Bombastus Paracelsus ab Hohenheim († 1541), ein eben so genialer und tiefsinniger, als phantastischer und eingebildeter Kopf, der alle Geheimnisse des göttlichen Wesens, sowie der irdischen und außerirdischen Natur gelöst und den Stein der Weisen gefunden zu haben behauptete. Beide blieben übrigens innerhalb der kath. Kirche. — Valentin Weigel war ein wegen gottseligen Wandels und erbarlicher Wirksamkeit allgemein geachteter luth. Prediger in Sachsen († 1588). Seine mystisch-theosophische Richtung, der zufolge er alles äußere Kirchenwesen verworfen und die kirchlichen Dogmen nur als äußere allegorische Hülle tieferer Erkenntniß gelten ließ, wurde erst nach seinem Tode durch die Herausgabe seiner Schriften näher bekannt und fand bis ins 19. Jahrh. viele Verehrer unter den Stillen im Lande. — (Vgl. F. A. Preu, d. Theol. d. Theophr. Par. Berl. 1839. — L. Perz, Gesch. d. Weigelianismus. In d. hist. theol. Zeitschr. 1857. I. u. 1859. I.)

3. Sebastian Brand gab sich anfangs der Reformation mit Begeisterung hin, zerfiel indeß später mit ihr, tadelte und verspottete nun alle theologischen Richtungen seiner Zeit, suchte für sich selbst Genüge in einer pantheistisch-dualistischen Mystik, forderte unbedingte Religionsfreiheit, vertheidigte die Wiedertäufer gegen die Intoleranz der Theologen und starb mit aller Welt zerfallen 1543 in Ulm. Große Anerkennung verdient er aber als Verfasser der ersten Weltgeschichte in deutscher Sprache. — Ein ungleich kräftigerer Denker war Giordano Bruno, Dominicanermönch zu Nola bei Neapel. Seine Spöttereien über die Mönche und die kirchlichen Dogmen nöthigten ihn zur Flucht nach Genf. Später lebte und lehrte er zu London, Paris, Bittenberg, Helmstädt, lehrte dann nach Italien zurück und wurde 1600 zu Rom verbrannt. Aus der katholischen Kirche ist er nie ausgetreten. — (Vgl. F. Bischof, Seb. Brand u. d. deutsche Geschichtschreibg. Tübg. 1857. C. A. Hase, Seb. Brand von Wörr, d. Schwarmgeist. Lpz. 1849. A. Feldner, d. Ansicht. Seb. Br.'s v. W. Brl. 1872. — Bartholomés, Jord. Br. de Nola. 2 Voll. Par. 1846. Clemens, Giord. Br. u. Rif. v. Eufa. Bonn 1847.)

4. Unter dem Namen der Familisten (familia charitatis, Haus der Liebe) stiftete Heinrich Nikolai (Niklas) aus Münster, der früher zu David Zoris (S. 147, 1) in naher Beziehung gestanden, unter Elisabeths Regierung in England eine mystische Secte, gegen welche die Königin 1580 eine Untersuchung veranstalten ließ. Von den Wiedertäufern unterschieden sie sich durch indifferente Zulassung der Kindertaufe. Nikolai trat als Apostel der Liebe auf, in der und durch die sich die mystische Vergottung des Menschen vollziehen soll. Obwohl ein ungelehrter Mann, verfaßte er doch mehrere Schriften und bezeichnete sich auf einer derselben als „vergöttert mit Gott im Geiste seiner Liebe“. Man beschuldigte seine Anhänger mystischer Wollustpfege und schrieb ihnen die Lehre zu, daß Christus nichts weiter als eine sich allen Frommen mittheilende göttliche „Condition“ sei. In einem Glaubensbekenntnisse und einer Apologie (1575) bekannten sie selbst dagegen sich zu den drei ökumenischen Symbolen und suchten ihre Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche zu erhärten. Noch König Jakob I. spricht von der infamiss. Anabaptistarum secta, quae familia amoris vocatur. Seitdem verschwindet sie aus der Geschichte.

§. 147. Der Anabaptismus.

Vgl. F. A. Stark, Gesch. d. Taufe u. d. Taufgesinnten. Lpz. 1789. S. M. Cramp, Gesch. d. Baptismus. Uebers. v. J. J. Walmer-Rind.

Hamb. 1873. 3. Hft l. c. (§. 124, 1); Erbſam l. c. (§. 145). R. W. S. Hochhut, Mittheilungen aus d. protest. Sectengeſchichte in d. heſſiſchen L. In d. hiſt. theol. Zeiſchr. 1858. IV. 1859. II.

Die wiedertäuferiſche Richtung, über deren Beſtrebungen, ſo weit ſie unmittelbar in die Reformatiſonsgelchichte eingreifen, ſchon oben berichtet worden iſt (§. 124, 1. 3. 4. 5; 130, 5; 133, 6), heſtete ſich allenthalben an die Ferſen der Reformation, in ganz Deutſchland, in der Schweiz, in den Niederlanden, in England, in Schweden und Dänemark, in Livland 2c. Am kühnſten erhob ſie ihr Haupt, trotz aller Niederlagen, die ſie ſchon erlitten, als Johann von Leyden ſein glänzendes Königreich zu Münſter aufrihtete und ſeine Apoſtel in alle Welt auſſandte, um das Volk Gottes in das neue Zion zu ſammeln. Aber der unglückliche Ausgang dieſer kurzen Herrlichkeit zerſtörte ihre kühnen Hoffnungen. Ihre zerſtreuten Reſte wurden allenthalben eingekerkert, verjagt oder hingerichtet; zudem waren ſie unter ſich ſelbſt in Parteiungen und Secten zerfallen. Sie zu ſammeln, zu einigen und zu reorganifiſiren, waren ſeit 1536 zwei Männer von ganz verſchiedener Art raſtlos bemüht, David Joris und Menno Simons. Lezterem gelang es, ſie durch eine beſondere Reformation vom ſichern Untergange zu retten.

1. **David Joris**, ein Glasmaler aus Deſt, war ein Fanatiker der ſchlimmſten Art. Mit wiedertäuferiſchen Offenbarungen, nach welchen er ſich für den wahren Chriſtus nach dem Geiſte erklärte, verband er ſabellianiſch-antitrinitariſche und antinomiftiſche Lehren, bereiſte ganz Deutſchland und wirkte durch Schrift und Rede. Zulezt wurde ein Preis auf ſeinen Kopf geſetzt. Er ging nun unter falſchem Namen nach Baſel und lebte dort mehrere Jahre unangefochten biß an ſeinen Tod (1556). Als ſpäter ſein wahrer Name bekannt wurde, ließ die Obrigkeit ſeine Gebeine ausgraben und durch den Henker verbrennen. — (Vgl. F. Rippold, Dav. Joris v. Deſt. In d. Zſchr. f. hiſt. Theol. 1868. III.)

2. **Menno Simons**, kath. Prieſter zu Wittermarſum in Oſtfrieſland, hatte aus eifrigem Leſen der heil. Schrift manchen Zweifel am katholiſchen Dogma geſchöpft. Der Märtyrermuth eines Taufgeſinnnten machte ihn auf die Tauflehre dieſer Secte aufmerkſam, und bald hielt er ſich von deren Richtigkeit überzeugt. Er legte 1536 ſein Prieſteramt nieder und ließ ſich taufen. Unter unbeſchreiblichen Mühseligkeiten und mit unermüdlicher Geduld arbeitete er nun an einer Reorganiſation der Secte. Er gab ihr einen beſtimmten Lehrbegriff, der ſich dem der reformirten Kirche anſchloß, und nur in der Verwerfung der Kindertaufe und in einer unbedingten Bergeiſtigung des Begriffs der Kirche als einer Gemeinde von lauter wahren Heiligen ſich von ihm unterſchied. Außerdem verbot er Kriegs- und Staatsdienſt, ſowie jede Eidesleiſtung, führte neben Taufe und Abendmahl das Fußwaſchen (Joſ. 13) ein und hielt durch ſtrenge Kirchengucht einfache Lebensweiſe und ernſte Sittlichkeit aufrecht. Der ſtille, fromme Sinn der Rennoniten verſchaffte ihnen bald in Holland, ſpäter auch in Deutſchland und England, Dulbung und Religionsfreiheit. Menno war 1561 geſtorben. Noch zu ſeinen Lebzeiten ſpalteten ſich indeß die niederländiſchen Rennoniten

in Feine und Grobe, welche letztere Menno's strenge Kirchengucht abschafften. — Vgl. S. 162, 1. — (Vgl. die Biographien Menno's v. Cramer. Amstb. 1837, und von Hardeß, Königsb. 1846.)

§. 148. Die Antitrinitarier und Unitarier.

Vgl. F. Trenchiel, die prot. Antitrinit. vor Faust. Socin. Heidl. 1839. 44. 2 Bde. O. Fock, der Socinianism. Kiel 1847. 2 Bde.

Die ersten Bestreiter der Dreieinigkeitslehre gingen aus den deutschen Anabaptisten hervor (Joh. Campanus, Ludwig Hoyer, Joh. Denck). Der Spanier Mich. Servet brachte seinen Unitarismus in organischen Zusammenhang mit einem durchgebildeten pantheistisch-philosophischen System. Die eigentliche Heimath der begrifflichen Trinitätsleugnung war aber Italien, eine Frucht des dort blühenden halb heidnischen Humanismus. Landesflüchtig suchten ihre Vertreter meist in der Schweiz eine Zuflucht, und auch hier verfolgt und vertrieben, wandten sie sich nach Polen, Ungarn und Siebenbürgen, wo sie bei Fürsten oder Adelligen Schutz fanden. Die vereinzelt und zerstreuten Unitarier erhielten indeß bald durch die beiden Sozzini (Onkel und Nefse) einen durchgebildeten Lehrbegriff und mit ihm einen kirchlichen Gemeindeverband.

1. Schwärmerisch-anabaptistische Antitrinitarier. Die namhaftesten unter ihnen sind: 1) Johann Denck, aus der Oberpfalz, wurde 1524 Rector zu Nürnberg, irte von dort vertrieben unstät umher und fand zuletzt durch Desolampadius zu Basel Aufnahme, wo er 1528 an der Pest starb. Er verworf des äußere Wort und die Kindertaufe, löste das Trinitätsdogma in pantheistisch-speculative Begriffe auf und lehrte die Apokatastasis, widerrief aber kurz vor seinem Tode. 2) Ludw. Hoyer, aus der Schweiz, war Priester zu Zürich und anfangs Zwingli's begeisterter Anhänger und Mitarbeiter. Später schloß er sich, durch Denck belehrt, den Wiedertäufern an, gab (noch vor Luther) eine deutsche Uebersetzung der Propheten heraus und verbreitete durch geistliche Lieder seine monarchianischen Ansichten, bis er 1529 als Polygamist zu Kostniz enthauptet wurde. (Vgl. Kaim, L. Hoyer, In den Jahrb. für deutsche Theol. von Dörner u. Liebner. I. 2.) 3) Joh. Campanus, aus Jülich. Von Köln, wo er studirte, vertrieben, kam er nach Wittenberg (1528), begleitete die Reformatoren nach Marburg, wo er die Streitenden in der Deutung: Das ist mein Leib, d. h. ein von mir geschaffener Leib, zu vereinbaren gedachte. Als er aber in Wittenberg anabaptistische und arianische Grundsätze zu verbreiten und die Reformatoren durch Rede und Schrift („Wider die ganze Welt nach den Aposteln“, „Göttlicher und heiliger Schrift Requisition und Besserung“) zu schmähen begann, mußte er Sachsen verlassen (1532). Wegen aufregender chiliastischer Predigten eingestekt, starb er nach 20j. Gefangenschaft im Kerker zu Cleve 1574.

2. Michael Servet (Servet) aus Spanien war ein Mann von reicher speculativer Begabung, aber ein unruhiger Kopf, der, aus seinem Vaterlande vertrieben, in Frankreich und der Schweiz unstät umherirrte und zuletzt, nachdem er in Vienne dem Scheiterhaufen glücklich entkommen war und dort nur in ekkige verbrannt werden konnte, im J. 1553 zu Genf auf Cal-

vins Betrieb verhaftet und, da er nicht widerrufen wollte, als Volksverführer und Gotteslästerer verbrannt wurde, was auch selbst Melancthon als billig und recht erkannte. Sein pantheistisch-monarchianisches System entwickelte Servet in den Schriften: *de trinitatis erroribus* Ll. VII und *Dialogorum de trinitate* Ll. II: Der Logos, eine Emanation des göttlichen Lichtwesens, wurde erst durch die Menschwerdung persönlich. Die gröbern Stoffe seiner Leiblichkeit empfing er von der Mutter; die Stelle des männlichen Samens vertrat die göttliche Lichtsubstanz; nach beiden ist er Gott *ὁμοούσιος*, denn auch die irdische Materie ist nur eine gröbere Form des Urlichtes. Der h. Geist, vom Logos dadurch unterschieden, daß dieser eine mehr körperliche, jener eine mehr geistige Erscheinungsform Gottes ist, bildete die Seele Christi. Mit dieser monarchianischen Doctrin verband Servet Zeugnung der Erbsünde, Bestreitung der Rechtfertigung durch den Glauben, Mißbilligung der Kindertaufe, spiritualistische Fassung des Abendmahls und chilastische Erwartung. Mehr noch als sein wenig verstandenes System hat die Rohheit und Scurrilität mit welcher er die Kirchenlehre behandelte (indem er z. B. die Trinität mit dem dreiföpfigen Höllenhunde der griechischen Fabel in Parallele brachte) die Zeitgenossen gegen ihn aufgebracht. — (Vgl. L. Rosheim, Unparth. Repergeich. Bd. II. Helmsf. 1750. Trechsel, l. c. Bd. I. Heberle, Servets Trinitätslehre u. Christol.; in d. Tüb. Ztschr. 1840. II. Derf. Servets Eschatologie in d. Jahrb. für deutsche Theol. 1867. II.)

3. Italienische Antitrinitarier vor Socin. — Die bedeutendsten sind:

- 1) **Claudian von Savoyen** trat 1534 mit der Ansicht, daß Christus nur Gott zu nennen sei, weil die Fülle des göttlichen Geistes ihm mitgetheilt worden sei, in Bern hervor, wurde von hier und bald darauf auch aus Basel verjagt, fand auch in Wittenberg schlechte Aufnahme, widerrief vor einer Synode zu Lausanne (1537), wirkte demnächst als Volksagitator zu Augsburg, und noch 1550 als Prophet zu Remmingen. Seitdem ist er verschollen.
- 2) **Valentin Gentilis** aus Calabrien ging, aus Bern vertrieben, nach Polen (1552) und wurde, als er dennoch 1566 sich wieder in Bern einfand, daselbst enthauptet.
- 3) **Georg Blandrata**, ein Arzt aus Saluzzo in Piemont, flüchtete aus seinem Vaterlande nach der Schweiz und von da nach Polen, wurde kaiserlicher Leibarzt in Siebenbürgen (1553), verbreitet hier antitrinitarische Lehren und wurde 1590 von seinem eigenen Knecht, der aus Habsucht seinen Tod nicht erwarten konnte, ermordet.

Wahrscheinlich gehört auch dem italienischen Unglauben dieser Zeit die Abfassung des Buches *de tribus impostoribus* (Moses, Jesus, Mohammed) an, wenn auch die Idee schon mittelalterlich sein mag (§. 96, 8). Erst im 16. Jahrh. geschieht des Buches Erwähnung. (Ausgaben von Genthe, Lpz. 1833; Keller, Lpz. 1846). Von verwandter Tendenz ist die Schrift des französ. Rechtsgelehrten **Jean Robin** († 1597): *Heptaplomeros*, ein von sieben freilebenden venetianischen Gelehrten geführtes Gespräch über Religion, wonach allen positiven Religionen in gleichem Maße Mängel und Vorzüge innewohnen. Als die wahre Religion wird aber ein idealer Deismus gepriesen. Edidit L. Noack. Schwerin 1857. — (Vgl. Rosenkranz, d. Zweifel am Glaub., Kritik d. Schrift de trib. impost. Halle 1830. — G. Guhrauer, das Heptapl. v. J. Robin. Berl. 1841.)

4. **Valius Socinus**, einer berühmten Juristenfamilie in Siena entprossen und selbst Jurist, gelangte schon früh zu der Einsicht, daß der römische Lehrbegriff nicht mit der Bibel übereinstimme. Um zu einer sichern Erkenntnis zu gelangen, erlernte er die Grundsprachen der heiligen Schrift, machte auf Reisen die Bekanntschaft der bedeutendsten Theologen in der Schweiz, in Deutschland und Polen, und bildete sich einen consequent durchgeführten unitarischen Lehrbegriff aus. Er starb 1562 zu Zürich, und sein Neffe **Faustus Socinus**, vom Dunkel zu gleicher Gesinnung herangebildet,

trat nun zur Bildung einer unitarischen Kirchengemeinschaft mit den Antitrinitariern in Siebenbürgen, die unter sich vielfach gespalten waren, in nähere Verbindung. Seine rastlosen Bemühungen hatten den gewünschten Erfolg. Rakau wurde der Hauptsitz der Socinianer und der Rakauer Katechismus (1602) ihr Glaubensbekenntniß. Kaustus starb 1604, und bald nach seinem Tode erreichten ihre Gemeinden in Polen und Siebenbürgen eine unerwartete Blüthe. Gelehrte, wie Johann Crell, Schlichting, Wolzogen, Wissowatius u., vertraten polemisch und apologetisch in vielen Schriften den socinianischen Lehrbegriff. Diese Blüthe dauerte ein halbes Jahrhundert. In Folge einer muthwilligen Verhöhnung des Crucifixes von Seiten einiger rakauer Studenten wurde aber schon 1638 ihre Kirche zu Rakau geschlossen und ihre dortige blühende Schule zerstört, und 1638 wurden sie in Polen vom Religionsfrieden ausgeschlossen und Landesverwiesenen. In Siebenbürgen haben sich jedoch bis auf den heutigen Tag mehrere socinianische Gemeinden erhalten.

Der socinianische Lehrbegriff ist im Wesentlichen folgender: Alleinige Erkenntnisquelle der Heilslehre ist die Schrift, die aber nichts enthalten kann, was der Vernunft widerspricht. Die Lehre von der Dreieinigkeit widerspricht der Bibel und der Vernunft, Gott ist nur eine einzige Person. Jesus war ein bloßer Mensch, der aber zur Ausrichtung des Heils mit göttlichen Kräften angethan war und zum Lohne seines vollkommenen Gehorsams zu göttlicher Majestät erhoben und mit dem Gericht über die Lebendigen und die Todten betraut worden ist, weshalb ihm ebenfalls göttliche Ehre gebührt. Der heilige Geist ist nur eine Kraft Gottes. Das Ebenbild Gottes im Menschen bestand bloß in der Herrschaft über die Thiere. Der Mensch war von Natur sterblich, doch hätte er ohne Sünde durch übernatürliche Wirkung Gottes auch ohne Tod ins ewige Leben eingehen können. Eine Erbsünde existirt nicht, sondern nur ein Erbübel und eine angeerbte Neigung zum Bösen, die aber keine Verschuldung in sich schließt. Die Annahme eines göttlichen Vorherwissens der menschlichen Handlungen ist, weil sie zur Annahme einer absoluten Prädestination führen würde, zu verwerfen. Die Erlösung besteht darin, daß Christus durch Lehre und Leben den Weg zur Besserung zeigte; Jeden, der diesen Weg betritt, belohnt Gott mit Vergebung der Sünden und ewigem Leben. Der Tod Christi war kein Sühntod, sondern besiegelte nur die Lehre Christi und führte ihn selbst zu göttlicher Würde. Die Belehrung muß durch eigene Kraft beginnen, kann aber nur durch den Beistand des heiligen Geistes vollzogen werden. Die Sacramente sind bloße Ceremonien, die auch abgeschafft werden könnten, doch füglich als uralte und schöne Gebräuche beibehalten werden u.

III. Die Contrareformation.

§. 149. Die innere Befestigung und Erneuerung der katholischen Kirche.

Die Anstrengungen der katholischen Kirche, den Siegeslauf der Reformation auf möglichst enge Grenzen zu beschränken und so viel nur irgend möglich von dem verlorenen Terrain wiederzuerobern, stehen so sehr im Vordergrund ihrer Thätigkeit,

sind so umfassend und Alles beherrschend, das wir die ganze Geschichte derselben während dieses Jahrh. unter den Gesichtspunkt der Contrareformation stellen können. Diese contrareformatorische Thätigkeit macht sich geltend einerseits durch innere Befestigung und Erneuerung und andererseits durch Angriff und Eroberung nach Außen, Letzteres sowohl durch die Mission unter den Heiden, wie durch die gewaltsame Verdrängung des Protestantismus. Das tridentinische Concil war dazu bestimmt, den mittelalterlich-scholastischen Katholicismus mit einer ehernen Mauer zu umgeben und ihn für alle Zukunft irreformabel zu machen, während es andererseits allerdings auch im Einzelnen manche Mißbräuche abstellte oder beschränkte. Die alten, sämmtlich entarteten Mönchsorden, einst eine so kräftige Stütze des Papstthums, hatten den Geistessturm der Reformation nicht zu bewältigen vermocht. Dagegen trat jetzt ein neuer Orden, der der Jesuiten, auf, welcher die wankende Hierarchie wieder auf Jahrhunderte kräftigte und das weitere Umsichgreifen der Reformation auf alle Weise hemmte. Neben ihnen entstand noch eine Anzahl anderer, theils neuer, theils reformirter Orden, meist mit praktisch-christlicher Tendenz, von denen zwar keiner die extensive Bedeutung der Jesuiten und so mancher frühern Orden erhielt, die aber um so segensreicher meist in engern Kreisen wirkten. Kampf und Rivalität mit den Protestanten riefen auch in der theol. Wissenschaft neue und tüchtige Regsamkeit hervor.

1. Die Päpste und das Concil. — Auf Leo X. (1513—21, §. 120, 1. 2; 110, 4) folgten Hadrian VI. (1522—23, §. 126, 1), Clemens VII. (1523—34, §. 126, 3) und Paul III. (1534—49). Letzterer berief endlich das vom Kaiser immer unabweisbarer geforderte allgem. Concil zum 23. Mai 1537 nach Mantua, verschob aber demnächst wegen des Türkenkrieges die Eröffnung desselben auf den 1. Nov. desselben Jahres, dann wieder auf den 1. Mai 1538, an welchem Tage es neu zu Vicenza zusammentreten sollte, und suspendirte es nach Ablauf dieser Frist gar auf unbestimmte Dauer. Des Kaisers unablässiges Drängen auf endliche, ernstliche Constituirung desselben in einer deutschen Stadt, bestimmte ihn zwar, es zum 1. Nov. 1542 nach Trient auszuschieben, aber die inzwischen eingetretenen Berwürfnisse mit Frankreich boten den willkommenen Anlaß zu neuem Aufschub. Neues kaiserliches Drängen, neues päpstliches Aus schreiben zum 15. März 1545, wiederholte Vertagung wegen zu geringer Anzahl der rechtzeitig eingetroffenen Bischöfe und Gesandten, endliche Eröffnung zu Trient am 13. Dec. 1545. Die geschickte Leitung des Concils durch den Cardinallegaten del Monte, die schon fertig vorliegende Fassung der zunächst festzustellenden antiprotestantischen Grundlagen (§. 136, 4), und die von vorn herein sicher gestellte Annahme derselben bei der durch den Legaten octroyirten Abstimmung nach Köpfen (nicht nach Nationen §. 110, 3) sollten gleich in den ersten Sitzungen die conciliatorischen Absichten des Kaisers so wie die Möglichkeit activer Theilnahme der Protestanten an den Verhandlungen vernichten. Da der Kaiser, jetzt auf einem Höhepunkte seiner Macht, die Promulgation dieser Beschlüsse zu sistiren gebot, und die Fortsetzung des Concils in einer deutschen Stadt dem Papste gar zu bedenklich erschien, ließ er es unter dem nichtigen

Vorwande einer in Trient ausgebrochenen Seuche in der 8. Sitzung am 11. März 1547 nach Bologna verlegen. Des Kaisers feierlicher Protest nöthigte die deutschen Bischöfe in Trient zurückzubleiben, und die in Bologna versammelten Bischöfe wagten es unter solchen Umständen doch nicht, die Verhandlungen fortzuführen. Da der Kaiser beharrlich die Anerkennung verweigerte, und in Folge deß die anwesenden Bischöfe einer nach dem andern die Stadt verließen, decretirte der Papst im Sept. 1549 nochmals Vertagung auf unbestimmte Zeit. Nach seinem bald darauf erfolgenden Tode bestieg der Cardinallegat del Monte nun selbst als Julius III. (1550—55) den päpstlichen Stuhl. Nothgedrungen eröffnete er am 1. Mai 1551 das Concil wieder in Trient. Auch protestantische Abgeordnete sollten demselben beizumohnen. Aber das Concil fuhr ohne Berücksichtigung derselben in der Feststellung antiprotestantischer Dogmen fort (§. 136, 8). Da änderte eben so plötzlich wie unerwartet das Auftreten des Kurfürsten Moriz (§. 137) die Lage der Dinge. Bei dem Anrücken seines siegreichen Heeres stob das Concil auseinander, nachdem es in seiner 16. Sitzung am 28. April 1552 noch alle Protestanten verdamnenden Artikel promulgirt und die Sistirung der weiteren Verhandlungen auf 2 Jahre beschlossen hatte. — Nach Julius' III. Tode gelangte Joh. Pet. Caraffa als Paul IV. (1555—59) die päpstliche Tiara. Er handhabte die auf seinen Betrieb schon unter Paul III. zur Unterdrückung aller protestantischen Regungen neu begründete Inquisition zu Rom mit rücksichtsloser Strenge und Consequenz, war unermülich in der Auffuchung und Verbrennung ketzerischer Bücher, protestirte gegen den Augsburger Religionsfrieden (§. 137, 5) und Ferdinands I. Erhebung auf den Kaiserthron (§. 138, 1), hob in der Bulle Cum ex apostolatus officio die Pflicht des Gehorams gegen ketzerische Fürsten auf und berechnigte rechtgläubige Herrscher zur Eroberung ihrer Länder. Er erbitterte aber auch durch seine inquisitorische Thematik das römische Volk dermaßen, daß: dasselbe bei der Nachricht von seinem Tode sofort alle Gebäude der Inquisition zerstörte, die päpstlichen Bildsäulen und Wappen zertrümmerte, und unter Todesandrohung alle Glieder der Familie Caraffa aus Rom vertrieb. — Sein Nachfolger Pius IV. (1559—65), eröffnete das tridentiner Concil, dessen Wiederaufnahme jetzt minder gefährlich erschien, wieder mit der 17. Session am 18. Jan. 1562 und beschloß es mit der 25. Sitzung am 3. 4. Dec. 1563. Von den 255 Personen, die überhaupt sich dabei betheiligten, waren mehr als zwei Drittel Italiener. Die päpstlichen Legaten (besonders nach dem bald erfolgenden Tode des ehrlichen Hercules Gonzaga, dessen Nachfolger Morrone in Deutschland schon seine diplomatische Kunst bewährt hatte (vgl. §. 135, 2; 137, 2) dominirten unbeschränkt, und es war ein öffentliches Geheimniß, daß „der h. Geist im Felleisen“ von Rom nach Trient kam. In den Lehrdecreten wurden die mittelalterlichen Dogmen mit schärferer antiprotestantischer Zuspizung (aber mit Umgehung der Differenzen zwischen Franciskanern und Dominikanern, §. 104, 1) unter feierlicher Verdamnung der protestantischen Gegensätze festgestellt; in den Reformationsdecreten wurden Kirchenordnung und Kirchenzucht, so weit es ohne Verletzung der hierarchischen Interessen thunlich war, mehrfach wesentlich verbessert. Deutsche, spanische und besonders französische Bischöfe, so wie die Gesandten der katholischen Höfe waren zwar anfangs bemüht, in conciliatorischem und reformatorischem Interesse auf Gestattung der Priesterehe und des Laiencels, auf Beschränkung der Fastengebote, des Heiligen, Reliquien- und Bilderdienstes, so wie der ärgsten hierarchischen Extravaganzen zu dringen, — aber die Legaten wußten sie mit Hänften zu umspinnen, durch Veranstaltung spitzfindiger theologischer Zänkereien zu desgoutiren, und durch Vertagung zu ermüden; — und kam es endlich zu Abstimmung, so erstickte das unisono Uebergewicht der Italiener jeden Widerspruch, der sich dann noch hervorwagte. Am Schlusse der letzten Sitzung rief der Cardinal von Lothringen, der von der Opposition zur Majorität über-

langen war: „Verflucht seien alle Ketzer!“ und die Prälaten stimmten im len Chöre ein. Der Papst bestätigte die Beschlüsse des Concils, verbot er dabei auf das Strengste bei Strafe des Bannes jegliche Erörterung der Auslegung derselben als allein dem apostolischen Stuhle zustehend. Sie iden in Italien, Portugal und Polen unbedingte Anerkennung, in Spanien ter Rejection der Reichsgesetze. In Deutschland, Ungarn und Frank- ch verweigerten die Regierungen die Anerkennung; doch wurden die refor- torischen Decrete, sofern sie wirklich als Verbesserungen anerkannt werden nnten, willig eingeführt, und auch der Widerspruch gegen einzelne Glaubens- crete verstummte bald dem Gewichte der vollbrachten Thatfache und dem genden Palladium der kirchlichen Einheit gegenüber. — (Vgl. J. J. Ram- ch, Gesch. d. röm. Pp. seit d. Ref. 2 Bde. Mgbb. 1779. J. Kam- röm. Pp., ihre K. u. ihr Staat. 4. A. Berl. 1855. — Paolo Sarpi Pietro Soave Solano], Istoria del conc. Tridentino, ed. M. A. de Domi- s. Lond. 1619. fol. Französl. v. P. Fr. de Courayer mit werthvollen merkf. Lond. 1619. fol., deutsch v. J. E. Rambach. 6 Bde. Halle 161. Tagegen: Sforza Pallavicino, Ist. del Conc. di Trento. Rom. 1666. — E. A. Salig, Vollst. Hist. d. trid. Conc. 3 Bde. Halle 1741. andham, Memoirs of the Council of Trent. Lond. 1834. J. P. v. Beissenberg, d. groß. K.versamml. d. 15. 16. Jahrh. Bd. III. IV. r. Bungenier, d. Gesch. d. trid. Conc. Aus d. Franz. von E. v. B. Bde. Stuttg. 1861. Th. Siedel, zur Gesch. d. Conc. v. Trident. Acten us d. östr. Archiven. Wien 1870 ff. — E. Köllner, Symbolik. Bd. II. amb. 1844.)

2. Die Päpste nach dem Concil. — Pius V. (1566—72), vorher Inquisitionator, eiferte gegen das Sittenverderbniß in Rom, verdamnte den reichen Augustinismus in der Person des Bajus (Erl. 6), verschärfte die Lehramtsbulle (§. 115), that die Königin Elisabeth v. England in den Mann und bedrohte den Kaiser Maximilian mit Abkündigung, falls er den Pro- stantanten Religionsfreiheit gewähre (§. 151, 1). — Gregor XIII. (1572—85) erte die Bluthochzeit (§. 139, 7) als eine glorreiche Glaubensthat, veran- altete eine verbesserte Ausgabe des Corpus juris canonici (§. 99), und ihrte die schon auf dem tridentiner Concil beantragte Kalenderreform urch. Der neue (gregorianische) Kalender, welcher zur Beseitigung des Miß- erhältnisses zwischen dem bürgerlichen und natürlichen Jahre mit einem Male hn Tage übersprang, wurde aber selbst von katholischen Staaten nur mit Widerstreben angenommen; die evangelischen Stände Deutschlands adoptirten n erst im J. 1700, England sogar erst 1752 und Schweden 1753, während dland und das ganze Ländergebiet der griechischen Kirche noch bis heute m alten (julianischen) Kalender festhält. — Gregor's Nachfolger Sixtus V. 1585—90) war, wenn auch nicht als geistliches Haupt der Kirche, so doch mitreutig als Staatsmann und Beherrscher des Kirchenstaats der größte und gewaltigste aller Päpste seit der Reformation. Den niedern Volkschichten antipponen (geb. 1521) soll er als Knabe (Felix Peretti) in seinem Ge- urtsorte Montalto gar die Schweine gehütet haben; gewiß aber ist, daß ein Dheim, ein Minoritenmönch, ihn im dortigen Minoritenkloster erziehen ließ. Bald schon zeichnete er sich als Kanzelredner durch seine Beredtsamkeit, als Docent und Schriftsteller durch seine Gelehrsamkeit, als Consultor der Inquisition durch seinen Eifer für Rechtgläubigkeit und als Vorsteher ver- schiedener Klöster durch reformatorische Sittenstrenge aus, und wurde, nach- dem er alle Stufen mönchischer Hierarchie bis zum Generalvicariat seines Ordens durchlaufen, von Pius V. zur Bischofs- und Kardinalswürde erhoben. Er nannte sich nun Kardinal Montalto als welcher er bedeutenden Einfluß auf die Verwaltung der Curie übte. Der Tod seines päpstlichen Freundes und die Nachfolge Gregor's XIII. der von einer frühern gemeinsamen Ge-

landtschaftsreise nach Spanien her ihn glühend haßte, verurtheilte ihn aber zu 13jähriger Unthätigkeit, die er in stiller Zurückgezogenheit verbrachte mit Bauunternehmungen, Gartenanlagen, Herausgabe der Werke d. h. Ambrosius, mit Wohlthätigkeitsübung, Bezeugung von Milde, Sanftmuth und Freundschaft gegen Jedermann und (trotz gelegentlicher boshaft-witziger Sticheleien gegen den Papst) von Versöhnlichkeit gegen seine Beleidiger anfüllte. So gewannen die Cardinäle die Ueberzeugung, daß er ein lenkbarer Papst sein werde, und wählten ihn nach Gregors Tode zu dessen Nachfolger. Die Volksstimmung läßt ihn noch am Tage seiner Erhebung die Krücke, deren bisher als angeblich altersschwacher Mann sich bedient haben soll, von sich werfen; aber Thatsache ist es, daß er von diesem selben Tage an ein ganz anderer Mann wurde: kalt und verschlossen, schlaun und umfichtig in seinen Plänen, rücksichtslos und unbittlich streng bis zur äußersten Härte in der Durchführung derselben, geizig und unerfättlich im Aufhäufen von Schatzkammern gegen seine Nepoten und in seiner Hofhaltung, aber verschwenderisch in großen Bauten zur Verschönerung der ewigen Stadt und für öffentliche Wohl. Um der Stadt gesundes Wasser zu verschaffen, legte er die große Wasserleitung an, die an seinen Namen erinnert (aqua felice). Für frische Luft und gesunde Wohnungen sorgte er durch Um- und Neubau eines großen Theiles von Rom, und für die Kranken errichtete er ein großartiges Spital. Außerdem schmückte er die Stadt mit vielen neuen Kirchen und Palästen, er ließ die St. Peterskirche mit ihrer prachtvollen Kuppel und richtete vor den großen Obelisken (die Nadel) auf. Für die Pflege der Wissenschaft gründete er zu Rom in prachtvollem Gebäude die vaticanische Bibliothek mit einem eigenen großen Druckerei (aus der seine Ausgabe des Ambrosius und die freilich verunglückte [S. 157, 1] Ausgabe der Vulgata als Erstlinge hervorgingen) und zu Fermo eine Universität. Und doch hinterließ er einen Staat von drei Millionen Goldthalern! Den Kirchenstaat säuberte er in Kurzem von dem maßlos überhandgenommenen Unwesen der Banditenherrschaft; durch eine Reihe draconischer Gesetze, die in vielen Hunderten von Hinrichtungen ohne Ansehen der Person durchgeführt wurden, verbreitete er namenloses Schrecken, und gab der Stadt und dem Staate eine bis dahin unerhörte Sicherheit des Eigenthums und des Lebens. Die Anzahl der Cardinäle setzte er auf 70 fest. In theologischen Streitigkeiten hielt er sich meist neutral; aber in der Verfolgung der Ketzer in- und auswärts ließ er es nicht an nachdrücklichem Eifer fehlen. An den politischen Händeln seiner Zeit nahm er dagegen den lebhaftesten Antheil, und daß die politischen Interessen des Kirchenstaates ihm mehr am Herzen lagen als die religiösen Interessen seiner Kirche, hatte für die künftigen Gestaltungen der Staaten und Kirchen in Europa die weitgreifendsten Folgen. Daß die von dem spanischen Philipp II. angestrebte habsburgische Universalmonarchie auch die Selbstständigkeit des Kirchenstaates und die politische Geltung des Papstthums bedrohte, erkannte er nur zu gut; aber er erkannte es nicht, oder wollte es nicht erkennen, daß das Gelingen dieses Strebens der einzige und sichere Weg zur gänzlichen Vertilgung des Protestantismus und zur Wiederherstellung der absoluten Einheit der Kirche gewesen wäre. Darum war er in der Unterstützung Philipps im Kriege gegen die protest. Elisabeth von England so halbherzig und schwierig, und darum auch so kalt und theilnahmlos gegen die den spanischen Interessen in die Hände arbeitende katholische Ligue der Guisen in Frankreich. So gelang es ihm zwar, die spanische Herrschaft in Italien zu schwächen und ihre Uebergriffe nach Frankreich zu verhindern, aber zugleich fällt dabei doch auch der Sieg des Protestantismus in England und den Niederlanden, so wie die Unmacht der deutschen Habsburger den deutschen protestantischen Fürsten gegenüber zum guten Theil auf seine Rechnung; wozu noch kommt, daß Frankreich zu einer Macht heranzuwuchs, die fortan auch dem Statthalter Christi in Rom Gesetze vorschreiben konnte. Daß weniger durch seine Strenge als durch harte

Auflagen gegen ihn erbitterte römische Volk zerstörte nach seinem Tode die ihm vom Senate auf dem Kapitol errichtete Bildsäule. Daß sein Tod durch spanisches Gift oder, nach einer andern Sage, durch die von ihm nichts weniger als begünstigten Jesuiten herbeigeführt worden sei, entbehrt zureichender Begründung. — Auch **Clemens VIII.** (1592—1605) nahm an den politischen Bewegungen seiner Zeit lebhaften Antheil, wobei es ihm gelang, eine Versöhnung zwischen Frankreich und Spanien herbeizuführen. Auch seinen Tod gab man den Jesuiten, welche er in dem Streite *de auxiliis gratiae* (Erl. 6) durch anfängliche Begünstigung der Dominikaner und durch Verweigerung der Heiligpreisung **Voyola's** gegen sich aufgebracht hatte, ohne zureichenden Grund Schuld. — (Vgl. **Rambach** u. **Kanke** II. oc. — **Graf Fallour**, *Gesch. d. P. Pius V.* Aus d. Franz. Regensb. 1873. — **A. v. Hübner**, *Sixtus V.* 2 Bde. Spz. 1870.)

Zusatz. Gegen den Ausgang dieses Jahrs. entstand auch die berühmte, angeblich vom **h. Malachias**, Erzbisch. von Armagh († 1148) herstammende Weissagung, welche sämtliche Päpste, 111 an der Zahl: von **Cölestin II.** (1143) bis auf **Sixtus V.** († 1590) durch kurze, zwar geistlos äußerliche, aber genau zutreffende, meist den päpstlichen Wappen entlehnte Devisen, — die folgenden Päpste aber bis auf den letzten (der in großen Trübsalen die Kirche weiden und den Untergang der Siebenhügelstadt sowie den Einbruch des jüngsten Gerichtes erleben werde) mit ähnlichen, meist ganz inhaltsleeren oder unpassenden, einigemal jedoch auch nicht übel zutreffenden Schlagworten (z. B. bei **Pius VI.**: *Peregrinus apostolicus* §. 164, 8. 9. und bei **Pius IX.**: *Crux de orace* (Beim nächstfolgenden: *Lumen in coelo*, und dann: *Ignis ardens*, etc.) charakterisirt. Noch stehen elf Päpste bevor, ihr letzter ist **Petrus Romanus**. — Der wirkliche Verf. ist höchst wahrscheinlich der **Benedictiner Dion**, der sie 1595 in *l. Lignum vitae* zuerst bekannt machte. Dem **h. Malachias** schrieb er sie zu, wahrscheinlich, weil dessen Freund und Biograph, der **h. Bernhard**, an demselben die Gabe der Weissagung rühmt, vielleicht auch wegen der Identität seines Namens mit dem Namen des letzten **A. A. Propheten**. Sein Zweck war ein apologetischer, nämlich dem Protestantismus gegenüber es als prophetische Wahrheit geltend zu machen, daß das Papstthum bis zum Ende aller Tage die Kirche Christi leiten werde, — vielleicht auch zugleich mit der Absicht, dem Conclave vom J. 1590 Denjenigen unter den Cardinälen als göttlich indicirt zu bezeugen, dessen Wahl der Verfasser wünschte. — (Vgl. **P. Weingarten** in *d. theol. Studb. u. Critt.* 1857. III.)

3. Die Gesellschaft Jesu. 1540. — **Ignatius von Loyola**, aus einem namhaften spanischen Rittergeschlechte, war 1521 bei der Belagerung von **Pampelona** durch die Franzosen schwer verwundet worden und vertrieb sich während eines langwierigen, schmerzenvollen Krankenlagers die Zeit mit der Lectüre von Ritterromanen, und da diese zu Ende waren, von Heiligenlegenden. Die letztern machten einen gewaltigen Eindruck auf ihn und entzündeten in ihm einen glühenden Eifer zur Nachfolge der Heiligen in Weltverleugnung und Weltüberwindung. Geistige Verzünderungen und Erscheinungen der Himmelskönigin verliehen dieser neuen Richtung ihre himmlische Weihe. Nach seiner Genesung verschonte er alle seine Habe an die Armen und übte sich im Bettlergewande in der strengsten Askese. In einem Alter von 33 Jahren fing er an, unter Knaben sitzend die ersten Elemente des Lateinischen zu erlernen (1524), studirte dann zu **Complutum** Philosophie und zu **Paris** Theologie. Mit eigner Willenskraft überwand er alle Hindernisse. In **Paris** schlossen sich ihm sechs gleichgesinnte Männer an: **Petrus Faber** (le Fèvre) aus **Savoyen** (schon damals Priester), **Franz Xaver**, aus spanischem **Grandeengeschlechte**, **Jacob Vainez**, ein **Castilianer**, **Simon Rodriguez**, ein **Portugiese**, **Alfons Salmeron** und **Alfons Bobadilla**, Beide **Spanier**. In glühender Begeisterung faßten sie den Plan zu einem neuen Orden und

verpflichteten sich durch ein feierliches Gelübde zu völliger Armuth und Keuschheit, wie zum Dienste des katholischen Glaubens nach des Papstes einholendem Willen (1534). Unter der strengsten Aftese vollendeten sie ihre Studien und erhielten die priesterlichen Weihen. Dann reisten sie nach Rom und nach einigem Bedenken bestätigte Paul III. ihre Gemeinschaft als Orden der Gesellschaft Jesu (1540). Ignatius wurde ihr erster General. Auch als solcher fuhr er fort, mit energischer Willenskraft sein Leben den geistlichen Exercitien, der Krankenpflege und der Seelsorge zu widmen, und nach seinem Tode (1556) trat, unter seinen durch Geist, Einsicht und weitumfassenden Thatendrang weit über ihn hervorragenden Nachfolgern, dem gewandten Lainez und dem kräftigen Franz Borgia (einem spanischen Grafen), die weltgeschichtliche Bedeutung des Ordens, die auch von den Päpsten durch Häufung von Privilegien gewürdigt wurde, immer gewaltiger und umfassender hervor.

Nur dem Papste zu Gehorsam und Rechenschaft verpflichtet und von jeder andern kirchlichen Aufsicht eximirt, bildete der Orden, in sich selbst abgeschlossen, die vollkommenste einheitliche Gliederung, die je auf Erden in einer größern Gemeinschaft existirt hat. Den engsten Kreis um den General in Rom residirte, bildeten die Professi, die Auserwählten des ganzen Ordens. Aus ihnen wurden die Obern des Ordens (Procuratoren, Superioren und Rectoren) genommen. Zu den drei üblichen Mönchsgelübden übernahmen sie noch ein viertes, durch welches sie sich jederzeit unbedingt dem Papste zur Verfügung stellten. Sie lebten in ihren Häusern von Almosen. Den zweiten Grad bildeten die Coadjutoren, und diese waren entweder geistliche, die den Beruf des Studiums, des Unterrichts und der Seelsorge hatten, oder weltliche, die zu allen andern Zwecken verwendet wurden. Ihnen war, damit sie ungestört ihrem Berufe leben könnten, die vierte Gelübde und ebenso die Verpflichtung, nur von Almosen zu leben, zu lassen. Die dritte Classe bildeten die Scholastici, die vierte die Novizen, welche in den Rang der Scholastici eintraten, sobald sie in den Collegien des Ordens ihre Studien und Exercitien absolvirt hatten. Nur leiblich gesunde und geistig Begabte wurden zum Noviziate zugelassen. Der Generalregierte als Monarch, war aber doch auch wieder durch seine fünf Assistenten vor ordenswidrigen Uebergriffen überwachet. Im Interesse des Ordens im unbedingten Gehorsam (ohne allen eigenen Willen, wie ein Leichnam gegen die Obern mußte Alles aufgehen, was sonst dem Menschen theuer und heilig ist: Vaterland, Verwandtschaft, Neigung und Abneigung, selbst das eigene Urtheil und das eigene Gewissen war Nichts, der Orden war Alles. Nie hat eine Verwaltung es besser verstanden die Geister zu prüfen, und ein jedes einzelne Glied an den Ort zu stellen und zu den Zwecken zu verwenden, zu denen es am geeignetsten war; nie ist aber auch ein gegenseitiges Ueberwachungssystem so vollständig und consequent durchgeführt worden. Der Orden hat Alles, was die Welt von Mitteln darbietet, Wissenschaft, Gelehrsamkeit, Kunst, weltliche Bildung, Politik, selbst Handel und Industrie, seinen Zwecken dienstbar zu machen gewußt. Er riß den Jugendunterricht der höhern Stände an sich und erzog sich treu ergebene und mächtige Gönner: durch Predigt und Seelsorge wirkte er auf das Volk, bevormundete die Fürsten vermittelt des Reichthums, und drängte sich in alle Verhältnisse, in alle Geheimnisse. Und alle diese tausendfachen Mittel, alle diese eminenten Kräfte und Talente, unter einem Willen geeint, dienten einem Zweck: positiv, Förderung des Katholicismus, negativ, Unterdrückung des Protestantismus.

Eine alle Sittlichkeit bedrohende Casuistik war nicht bloß Privatmeinung einzelner vorlauter Moralisten, sie lag in großartigster Weise dem Streben des Ordens im Princip zu Grunde, wobei nicht verkannt zu werden braucht, daß der Orden viele Glieder von ausgezeichnete persönlicher Grö-

migkeit und strenger Sittlichkeit zu allen Zeiten hatte. Zunächst und im Allgemeinen charakterisirt sich die Moral des Ordens durch die entschiedenste Hinneigung zum Pelagianismus und den ausgesprochensten Gegensatz zum Augustinismus. Im Besondern aber sind es folgende Grundsätze, welche die jesuitische Moral so berüchtigt gemacht haben: 1) Der Zweck heiligt die Mittel; 2) eine Handlung ist gerechtfertigt oder doch entschuldigt, wenn sich für deren Güte irgend ein wahrscheinlicher Grund oder die Zustimmung irgend eines angesehenen Theologen beibringen läßt (Probabilismus); 3) wenn man bei einem Versprechen oder Eide den Worten einen andern Sinn unterlegt oder die Erfüllung an diese oder jene nicht ausgesprochene Bedingung knüpft, so ist nur dieser Sinn verpflichtend oder gültig (Reservatio mentalis); 4) philosophisch ist jede Uebertretung eines göttlichen Gebotes Sünde, theologisch aber nur, wenn man mit dem vollen Bewußtsein und in der ausdrücklichen Absicht, Gottes Gebot zu übertreten, es thut. Die berühmtesten jesuitischen Moralisten, welche diese Grundsätze verfolgten, sind Franz Toletus † 1596, Gabr. Bazquez † 1604, Thom. Sanchez † 1610, Franz Squarez † 1617, Herm. Busenbaum † 1669, und vor Allen der Spanier Escobar y Mendoza † 1669, dem die französische Sprache die Bereicherung durch das Wort Escobardario (Jesuitenthuß) verdankt. In Beziehung auf Politik stellte der Orden zu Gunsten des Papstthums den Grundsatz der Volljouveränität auf. Nur die päpstliche Macht ist von Gott durch Matth. 16, 18 ff. eingeſetzt, die fürstliche Macht stammt vom Volk. Das Volk kann daher den König, wenn er Keger oder Tyrann ist, absetzen, oder wenn er sich dem nicht fügt, ihn tödten. So Bellarmin (de postestate pontificis in temporalibus) und noch entschiedener und offener Mariana in seinem berühmten Buche de rege et regis institutione Ll. III. (Tolet. 1598. 4.)

In ihrer Dogmatik schlossen sich die Jesuiten im Gegensatz zur thomistischen mit aller Entschiedenheit der scotistischen Doctrin an (§. 104, 1). So besonders in ihrer pelagianisirenden Fassung der Lehre von der Sünde und der Gnade (Num. 6 u. §. 164, 6), wie in ihrer eifrigen Vertheidigung der unbesleckten Empfängniß der Maria, deren Cultus unter dem Drucke des auch in der katholischen Kirche sich geltend machenden reformatorischen Geistes viel von seiner mittelalterlichen Ueberchwänglichkeit einzubüßen in Gefahr stand, unter ihrer Pflege aber wieder einen mächtigen Aufschwung nahm. Ihre absonderliche Stellung zum Papste machte ihnen überdem die unbedingte Vertheidigung der päpstlichen Unfehlbarkeit (§. 110) zur Ordenspflicht.

Von vornherein war der Orden mit Erfolg bemüht, möglichst viele Lehrstühle an Gymnasien und Universitäten zu erringen, und durch Gründung eigener Jesuitenſchulen sich die Mittel zur Erziehung zahlreicher Mitglieder, Freunde und Beschützer zu verschaffen. Unter dem General Aquaviva erhielt dies Streben in der 1599 veröffentlichten Ratio et institutio studiorum Societatis Jesu eine gesetzliche Anleitung und Richtschnur. Und erstaunlich in der That, wenn auch sehr einseitig, eben dadurch aber am Besten seinen Zwecken dienend, sind die Resultate, welche der Orden auf dem damals durch die Blüthe des protestantischen Schulwesens in grellen Schatten gestellten Gebiete katholischer Schulbildung erzielte. Das philologische Studium hatte die lateinische Sprache zum fast alleinigen Objecte, bezweckte aber nur Geläufigkeit im Schreiben und Sprechen. Das classische Alterthum blieb dabei fast unbeachtet. Auf mathematische Studien wurde aber großes Gewicht gelegt. Das theologische Studium zog zwar auch die h. Schrift herbei, hauptsächlich war aber scholastische Theologie und Casuistik. Besonderer Fleiß wurde der rhetorischen Ausbildung gewidmet, freies Denken und selbständige Geistesbildung aber nach Kräften zurückgedrängt. Wie aller Unterricht so hatte auch die ganze Erziehung eine mechanische Dressur des Geistes zum Zwecke. Gewöhnung an strenge Ordnung und unbedingten Gehorsam, gehäufte äußerliche

Religionsübungen, ehrgeiziger Wettstreit seitens der Schüler und sorgfältige Ueberwachung seitens der Vorgesetzten waren die Mittel dazu. — Verhältnißmäßig am Lautersten, und beispiellos fruchtbar an schnellen äußern Erfolgen war außerdem die sehr bedeutende Wirksamkeit des Ordens in der überseeischen Heidenmission (§. 150). — (Vgl. Ribadaneira, *Vita Ign. Loy. Neap.* 1572. J. G. v. Gumpach, *Ign. v. Loy. u. s. Gefährten. Darmst.* 1844. — Hospiniani, *Hist. Jesuit.* Zürich 1619. fol. J. C. Harenberg, *pragm. Gesch. d. Ord. d. Jes.* 2 Bde. Halle 1760. [Abelung], *Ber. e. neuen Gesch. d. Jes. Ord.* 2 Bde. Berl. 1769. P. P. Wolf, *Allg. Gesch. d. Jes.* 2: A. 4 Bde. Lpz. 1803. F. Kortüm, *d. Entstehungsgeich. d. Jes.ord.* Mannh. 1843. S. Eugenheim, *Gesch. d. Jes. in Deutschl.* 2 Bde. Jreif. 1842. G. Julius, *d. Jes., Gesch. d. Gründg., Ausbreitg.* Lpz. 1845. Joh. Huber, *d. Jesuitenorden nach s. Verfass. u. Doctrin, Wirksamt. u. Gesch.* Berl. 1873. G. Weider, *d. Schulwes. d. Jes. nach d. Ordensgesetzen.* Halle 1863. E. Birngiehl, *Studd. u. d. Instit. d. Gesellschaft Jesu, mit bes. Berücksichtg. ihr. pädagog. Wirks. in Deutschl.* Lpz. 1870. J. Kelle, *d. Jesuiten-Gymnasien in Oestreich.* Prag 1873. — E. F. Hoffmann, *d. Jes., Gesch. u. System.* Mannh. 1870. Th. Weber, *Der Gehör in d. Gesellschaft Jesu. Urfundl. dargest.* Brsl. 1872. — Von Apologeten des Ordens: G. B. Len, *Beitr. z. Würdig. d. Jes.ord., nebst e. Gesch. d. Ord. v. J. A. Möhler.* Luz. 1840. J. Cretineau-Joly, *Gesch. d. Gesellschaft Jesu.* Aus d. Franz. Wien 1845 ff. 5 Bde. F. J. Buß, *d. Gesellschaft Jesu.* Mainz 1853.)

4. Neue Orden für innere Mission. Dahin gehören: a) Die **Theatinen**. Sie entstanden aus einem Vereine frommer Kleriker zu Theate, welchen Gaetano da Thiene unter dem Beirathe des Bsch. Joh. Pet. Caraffa von Theate (nachmaligen Papstes Paul IV.) bildete. Sie wurden 1524 als Clerici regulares bestätigt. Sie wollten nicht vom Betteln, sondern von der göttlichen Vorsehung, d. h. von unerbetenen Gaben leben, und wurden als Pflanzschule des höhern Klerus bedeutend. Ihre Statuten verpflichteten sie außerdem, durch häufige Predigt auf das Volk zu wirken, die Kranken leiblich und geistlich zu pflegen, des Seelenheils der Verbrecher sich anzunehmen und dem Aufkommen der Ketzerei entgegenzuwirken. — b) Die **Barnabiten**. ebenfalls ein Verein regulärer Kleriker, gestiftet durch Antonio Maria Zaccaria zu Mailand, den Clemens VII. 1532 bestätigte. Sie stellten sich die Verpflichtung, ihr ganzes Leben den Werken der Barmherzigkeit, der Seelsorge, dem Jugendunterricht, der Predigt, Beichte und Mission zu widmen. Der h. Borromäus, Erzbisch. von Mailand, war ihr großer Gönner. Den Namen Barnabiten bekamen sie von der Kirche des h. Barnabas, die ihnen eingeräumt wurde. Ihnen schloß sich der von Luise Torelli, Gräfin Guastalla (einer reichen, schon im 25. Lebensjahre zweimal verwitweten Dame) gestiftete weibliche Verein der **Angeliken** an, den Paul III. 1534 bestätigte. Anfangs begleiteten sie die Barnabiten auf ihren Missionen und wirkten, während diese sich allein an die Männer wandten, für die Befehrung der Frauen. Später jedoch wurden sie zur Clausur verpflichtet. Jede Klosterfrau fügt ihrem eigenen Namen stets den Ordensnamen Angelica bei, der sie an ihre Verpflichtung, rein zu sein, wie die Engel, erinnern soll. — c) Die **barmherzigen Brüder**, ein Verein zur Pflege der Kranken ohne Unterschied des Glaubens, bei dem Tode eines gütarmen, aber liebreichen Portugiesen, dem sein Bischof den Ehrennamen Johann von Gott (de Dio) gab, von dessen Freunden gestiftet (1550). — d) Die **Ursulinerinnen**, gestiftet von einer frommen Jungfrau, Angela von Brescia, zur Dienstleistung für Nothleidende aller Art, vornehmlich aber zur Erziehung der weiblichen Jugend (1537). — e) Die **Priester des Oratoriums** oder der Orden der heiligen Dreieinigkeit, gestiftet vom heiligen Philippus Neri aus Florenz (1548). Sie verbanden Werke der Barmherzigkeit mit Übungen

gemeinsamer Andacht und biblischen Studien, die sie in dem Oratorium eines von ihnen errichteten Hospitals betrieben. Eine Abzweigung, oder vielmehr Nachahmung derselben entstand 1611 in Frankreich unter dem Namen Väter des Oratoriums Jesu. — Vgl. §. 155, 3.

5. **Reformation alter Orden.** — a) Dem Papste Leo X. gelang es 1517, die Streitigkeiten innerhalb des Ordens der Franciscaner (§. 112, 2) dauernd zu beschwichtigen. Die Observanten behielten dabei die Oberhand, indem ihr General als Haupt des ganzen Ordens anerkannt wurde. Dennoch unterschied man bald wieder innerhalb des Ordens regulirte, strenge und strengste Observanten. Den erstern gehörten die Cordeliers (s. g. weil mit einem bloßen Strid umgürtet) in Frankreich an. Eine selbstständige Abzweigung des Ordens bildeten die Kapuziner, deren Stifter Matthäus de Vassi, Mönch im Observantenkloster Montefalco im Herzogthum Urbino war. Als dieser zufällig erfuhr, daß der h. Franciscus eine Kutte mit einer langen spitzen Kapuze getragen, und bald darauf auch der Heilige selbst in solcher Kleidung ihm im Gesichte erschien, entwich er seinem Kloster, ging nach Rom und erbat sich vom Papste die Wiederherstellung der Kapuze (1525). Sie wurde ihm gewährt, und so bildete sich die neue Congregation der Einsiedler-Minoriten-Brüder. Die ungewohnte Kleidung erregte allgemeines Aufsehen. Wo sich Einer der Genossen auf der Straße zeigte, liefen die Gassenjungen hinterdrein und riefen spottend: Capucino. Die Brüder adoptirten den Spottnamen als Ehrennamen. Ihre selbstverleugnende Menschenliebe beim Ausbruch einer Pest in Italien brachte aber bald den Orden in hohe Achtung, so daß er in kurzer Zeit sich über ganz Italien verbreitete. Durch den Uebertritt des dritten Generalvicars Bernhard Ochino zur reformirten Kirche kam er für eine Zeit lang in Mißcredit. Charakteristisch war ihr gänzlicher Mangel wissenschaftlicher Bildung, der sie öfter in Noth und Gemeinheit versinken ließ. — b) Eine Reformation der Carmeliter bewirkte seit 1562 die heilige Theresia von Jesu, eine spanische Gräventochter. Der erneuerte Orden (Mönche und Nonnen) führte den Namen der unbefleckten Carmeliter und zeichnete sich durch Jugendunterricht und Werke der Barmherzigkeit aus. Für die Reorganisation der männlichen Carmeliter stand ihr der tief sinnige und fromme Mystiker Johannes vom Kreuze zur Seite. — c) Eine Reformation der Cistercienser bewerkstelligte endlich Jean de la Barrière, Abt des Klosters Feuillans, wonach die von ihm gestiftete Congregation (1586) den Namen der Feuillanten (Julienenser) bekam. Die von ihm eingeführte Lebensweise war so strenge, daß 14 Brüder binnen kurzer Zeit ihr erlagen, wodurch 1593 eine Ermäßigung der Regel veranlaßt wurde. Der Stifter wurde von Heinrich III. zur Gründung eines Klosters nach Paris berufen. Er blieb dem Könige, auch nachdem dieser bereits mit der Ligue zerfallen war, unwandelbar treu, zog sich dadurch aber den Haß der fanatisch katholischen Ordensbrüder in dem Maße zu, daß sie ihn 1592 absetzten und verjagten. Eine spätere Untersuchungscommission unter dem Cardinal Baronius erklärte ihn aber für schuldlos.

6. **Der Kampf gegen den Augustinismus.** — Das tridentiner Concil hatte sich kühnlich gehütet, in dem alten Streite der Thomisten und Scotisten über die Gnade eine entscheidende Erklärung abzugeben. Auf die Seite der Scotisten schlugen sich nun noch die Jesuiten. Der gelehrte und fromme Professor zu Löwen, Michael Bajus und dessen College Joh. Heßels vertheidigten die augustiniſche Lehre, aber die Franciscaner zogen 76 Sätze aus den Schriften des Bajus, deren Verdammung sie unter der Mitwirkung der Jesuiten bei Pius V. durchsetzten (1567). Bajus mußte abschwören. Der Streik erneuerte sich, als 1588 der Jesuit Ludwig Mosina in Portugal eine semipelagianische Erörterung der betreffenden Lehre veröffentlichte. (Liber

arbitrii cum gratiae donis concordia.) Die Dominicaner, an ihrer Spitze der gelehrte Dominicus Bañez, griffen ihn heftig an, aber der ganze Orden der Jesuiten stand wie ein Mann für Molina auf. Die Festigkeit des Streites forderte Beilegung durch päpstliche Entscheidung. Clemens VIII. setzte eine besondere Congregation (congregatio de auxiliis) zur Untersuchung des Streites nieder (1597), die 10 Jahre lang vergebens eine Form suchte, welche beide mächtige Parteien hätte befriedigen können. Paul V. entließ sie endlich 1607, versprach die Entscheidung zu gelegener Zeit zu geben und verbot alles Streiten über den Gegenstand. Dies Gebot fruchtete indes wenig und bald brach der Streit in höchst bedrohlicher Weise von Neuem aus. — Vgl. S. 164, 6. — (Lit.: F. X. Linzenmann, Mich. Baius u. d. Grundlag. d. Jansenism. Tübg. 1867.)

7. Theologische Wissenschaft. — Zur Sicherstellung des tridentinischen Glaubens waren mancherlei Anstalten getroffen. Schon zu Trient war ein Index librorum prohibitorum und expurgandorum angelegt worden, der seitdem fortgeführt wurde. Die Professio fidei Tridentinae (1564) und der Catechismus Romanus (1566) wurden als authentische Darstellungen des tridentiner Lehrbegriffs abgefaßt und im J. 1588 sogar eine permanente Congregation zur Auslegung desselben bei vorkommenden Fällen niedergelegt. Auch das Breviarium Romanum (1568) und das Missale Romanum (1570) sowie die clementinische Ausgabe der Vulgata (1592, vgl. S. 157, 1) dienten denselben Zwecken. Indes begannen die katholischen Gelehrten, trotz des tridentinischen Decrets über die Authentie der Vulgata, doch auch, sich ernstlich mit dem Originaltexte der h. Schrift zu beschäftigen. Der Dominicaner Santes Pagninus aus Lucca, † 1541, ein Schüler Savonarolas, liefert mit engem Anschluß an die rabbinischen Hülfsmittel ein hebräisches Lexikon 1529, eine hebr. Grammatik 1528, eine buchstäblich treue Uebersetzung des A. und N. T. aus dem Urtexte, woran er 30 Jahre lang arbeitete, eineagogik (mit ausführlicher Erörterung der biblischen Tropik) und commentar über die Pentateuch und die Psalmen. Der Wortsinne war ihm palea, folium, cortex, der mystische triticum, fructus, nucleus suavissimus. Mehr Gewicht legte auf den histor. Sinn der Dominicaner Sixtus von Siena († 1569). Seine Bibliotheca sancta in 8 Bb. ist eine für jene Zeit sehr bedeutende Einleitung zur h. Schrift. Der Jesuit Cardinal Robert Bellarmus († 1621) kämpft in f. Ll. IV. de verbo Dei gegen den prot. Grundsatz: Scripturae scripturae interpretes. Hieron. Emser schimpfte mächtig über Luthers Bibelübersetzung und setzte ihr eine angeblich eigene deutsche Uebers. des N. T. gegenüber (1527), die aber nichts weiter ist als ein Abdruck der Lutherischen Uebersetzung mit einigen unbedeutenden Wortverfälschungen und Wortvertauschungen. Dieselbe Unverschämtheit übte in Betreff des A. Testam. Joh. Dieterberger zu Mainz. Luther und Leo Juda sind wörtlich abgeschrieben (1534). Auch Joh. Eck aus Ingolstadt lieferte eine Uebersetzung der Bibel aus der Vulgata in dem elendesten Deutsch, ohne alle Berücksichtigung des Grundtextes (1537). — Der gelehrte Spanier Arias Montanus besorgte, unterstützt vom König Philipp II., die Antwerpener Polyglotte in 8 Bdn. mit einer Menge gelehrter Beigaben (1569 ff.). Die Zahl der Exegeten, die jetzt auch den Wortsinne verschiedener bevorzugten, wird gegen das Ende des Jahrh. sehr bedeutend. Die namhaftesten unter ihnen sind Arias Montanus († 1598, faßt über die ganze Bibel), die Jesuiten Joh. Maldonatus († 1583, die 4 Ebb.), Joh. Mariana († 1624, Scholia in V. et N. T.) und Nik. Serrarius (1609, A. und N. T.), ferner Wilh. Estius zu Douay († 1613, N. T. Briefe). — Auf dem Gebiete der Dogmatik fuhr man in der althergebrachten Weise, den Lombarden zu commentiren, fort. Der bedeutendste Scholastiker dieser Zeit war der spanische Jesuit Franz Suarez. Doch schrieb schon 1528 Berthold Pirkingen, Bsch. v. Chiem-

iee, unter dem Titel „*Lexicon theologicum*“ ein vollständ. Lehrbuch der Dogmatik im oberdeutschen Sprachidiom, das sich von der scholastischen Form völlig emancipirt hat (vgl. §. 125, 3), u. Joh. Ed. lieferte ein Seitenstück zu Melancthon's *locis* (*Enechiridion locorum communium*), das 30 Auflagen erlebte. Viel bedeutender sind aber die zu Salamanca 1563 erschienenen *Loci theologici* des spanischen Dominicaners Melchior Cano († 1560). Sie enthalten nicht sowohl eine eigentliche Dogmatik als vielmehr eingehende und gelehrte Voruntersuchungen über Quellen, Principien, Methode und Grundbegriffe der Dogmatik. Er bestrittet die Verlehrtheiten der scholastischen Methode, will aber sie selbst geläutert und gerettet wissen. Durch seine beiden *Catechismen* (*Cat. major* 1554 und *Cat. minor* 1566), die zwei Jahrh. hindurch in allen kathol. Schulen Deutschlands gebraucht wurden und noch jetzt als unübertrefflich gepriesen werden, erwarb sich der Jesuit Petrus Canisius große Verdienste um seine Kirche. Die mystische asketische Literatur bereicherte die h. Theresie von Jesu in Lehr- u. Erbauungsschriften, welche, mit glühender Phantasie und hinreißender Beredsamkeit abgefaßt, auch in der spanischen Nationalliteratur eine hervorragende Stellung einnehmen und in fast alle Sprachen Europas übersetzt worden sind (deutsch von Schwab, 6 Bde. Sulzb. 1831 ff.). — Unter den katholischen Polemikern nimmt unbestritten der Cardinal Bellarmin den ersten Rang ein. Seine *Disputationes de controversiis chr. fidei adv. hujus temp. haereticos* (1581–93) sind in mehrfacher Beziehung noch bis heute nicht übertroffen worden. Schon vor ihm hatten sich als Bekämpfer des Protestantismus Balth. Lindanus, Bischof zu Gent (*Panoplia evangelica*. Colon. 1563), und der Jesuit Franz Coster zu Mecheln (*Enechiridion controversiarum*. Col. 1585) großen Ruhm bei den Glaubensgenossen erworben. Die Verdienste des Cardinals Baronius, eines Priesters des Oratoriums, um die Kirchengeschichte sind schon im §. 4, 2 gewürdigt worden. — Vgl. §. 157. — (Vgl. R. Werner, *Geich. d. kath. Theol.*, München 1866. Ders., Franz Suarez u. d. Scholastik d. leg. Jahrh. 2 Bde. 1861.)

8. Die päpstliche Infallibilität (vergl. §. 96. 110). — Das contrareformatorische Streben in der katholischen Kirche ließ auch die in der vorigen Periode sehr hintangelegte Behauptung der Unfehlbarkeit des Papstes in Sachen des Glaubens und der Sitten wieder in den Vordergrund treten, ohne ihr jedoch kirchliche Geltung verschaffen zu können. Zwar der ehrliche V. Hadrian VI. stellte es in seinem scholastischen Werke noch als völlig unzweifelhaft hin, daß ein Papst auch in Glaubenssachen irren könne. Aber der Cardinal Cajetan versocht schon den Satz, daß die gesammte Kirche ohne den Papst eher irren könne, als der Papst ohne die Kirche, deren Haupt und Herr er sei; und der Jesuitengeneral Lainez bemühte sich ernstlich aber vergeblich, in Trient das Dogma von der Infallibilität des Papstes als katholisches Glaubensgesetz zur Anerkennung zu bringen. Seitdem sind die Jesuiten stets die eifrigsten Vertheidiger desselben gewesen. Auch Bellarmin trat als Verfechter desselben auf, jedoch mit dem Zugeständniß, daß auch gut kathol. Autoritäten anders gelehrt hätten.

9. Musik, Kunst und Poesie. — In der zweiten niederländischen Schule (§. 113, 5) war der musikalische Geschmack gründlich verderbt, und namentlich die kirchliche Musik in dem Maße verunstaltet, verschönkelt und verweltlicht, daß einige Väter des tridentiner Concils in allem Ernste den Antrag stellten, die Musik gänzlich aus dem kirchlichen Gebrauche (bei der Messe) zu verbannen. Da wurde Palestrina († 1594) ihr Retter und Erneuerer. Im Auftrage des Concils componirte dieser, ein Schüler Soudime's (§. 143, 1), drei Messen, unter denen die *Missa Marcelli* die berühmteste ist, in einem großartigen, echt kirchlichen Style, der, kunstvoll, ohne verunstaltet, schwinghaft

und innig, ohne weltlich und weichlich zu sein, einen neuen epochemachenden Aufschwung in der römischen Kirchenmusik bezeichnet. In der Dichtkunst feierte Torquato Tasso († 1595) durch seine *Gerasalemme liberata* das christliche Heldenthum des mittelalterlichen Katholicismus. Die Malerei leistete fortwährend im Dienste der katholischen Kirche noch Bedeutendes. Neben und nach Correggio und Tizian traten die edeln Meister Caracci, Domenichino und Guido Reni mit ausgezeichneten Leistungen an. Michel Agnolo (nicht: Angelo) Buonarroti, der 1564 als 90j. Greis starb, entfaltete die tiefsten christlichen Ideen in den erhabensten Werken der Malerei und Sculptur, war auch als Architekt ausgezeichnet und zählt nicht minder als Dichter zu den ersten Größen Italiens. Wie als Maler und Bildhauer, so lag es ihm als Dichter ferne, dem Marien- und Heiligendienste seiner Kirche zu fröhnen, vielmehr gab er in glühenden Sonetten nur seinen tiefen Sündenschmerz und seinem kräftigen Glauben an den gekreuzigten Sündentilger Worte. — Vgl. S. 157, 2. 3.

10. Das deutsche Kirchenlied. — Der ungeheure Erfolg des protestantischen Kirchenliedes für die Ausbreitung der Reformation drängte auch die katholische Kirche Deutschlands wider Willen dazu, durch Uebersetzung lateinischer Hymnen und Dichtung deutscher Lieder, sowie durch Erweiterung ihres gottesdienstlichen Gebrauches dieser Gefahr entgegenzutreten. Mehr als zählt von 1470—1631 nicht weniger als 62 Sammlungen deutsch-katholischer Lieder auf, unter denen die bedeutendsten die von Michael Behe (Propst zu Halle) Leipzig 1537, Georg Weigel (einem abgefallenen Lutheraner) Köln 1550, Joh. Leisetritt (Domdechant zu Budissin) Budissin 1567 und Greg. Corner (Abt zu Göttweig): Groß kath. Gesangb. Bamberg 1623. Casp. Mlenberg übertrug auch die Psalmen Davids in deutsche Gesangsreime 1582, und Rutger Eding gab 1583 eine deutsche Messe mit Uebersetzung der lateinischen Kirchenhymnen heraus. — Die Namen der Dichter und Uebersetzer sind meist unbekannt. Es findet sich allerdings manch herrliches Lied unter diesem reichen Material, — ein Zeugniß, was auch hier hätte geleistet werden können, wenn die katholische Kirche Deutschlands nicht bloß widerwillig und halbherzig, sondern mit ganzem, vollem Herzen dieses fruchtbare Cultuselement hätte pflegen und fördern wollen und dürfen. — (Vgl. H. A. Rienemund, Kurze Gesch. d. kath. K.-Gesangs. 2. A. Mainz 1850. Fr. Vollenz, d. deutsche Choralges. in d. kath. K. Tübg. 1851. F. Kehrlein, kath. K.-Lieder, Hymnen u. Psalmen aus d. ältest. Gesangbb. Würzb. 1859.)

11. Auch für das praktisch-christliche Leben entfaltete sich in dem neuen Aufschwung, den der Katholicismus nach der Reformation zu seiner Selbsterhaltung zu nehmen getrieben war, noch manche schöne Blüthe. Schon der mächtige Eifer für die innere Mission legt dafür ein leuchtendes Zeugniß ab, und aus dem katholischen Volksleben konnten wieder Heilige hervorgehen, die denen des Mittelalters zur Seite gestellt zu werden würdig sind. Neben den schon erwähnten zeichnete sich besonders noch eine hohe, ehrwürdige Gestalt aus: Karl Borromeo († 1587), der durch seine Stellung als päpstlicher Nepote und als hoher Würdenträger der Kirche (Erzbischof von Mailand) bedeutenden Einfluß auf das Tridentinum und die Curie erhielt, und ihn zur Abstellung manchen Mißbrauchs benutzte. Sein Leben gilt als das vollendete Ideal eines katholischen Seelsorgers, und noch heute blickt seine hohe Gestalt in einer kolossalen Statue auf Mailands Gauen als gefeierter Patron des Landes herab. — (Vgl. H. Dieringer, d. h. Vorr. u. d. K.-Verbessr. fr. Zeit. Köln 1846.)

§. 150. Die überseeische Mission.

Vgl. H. Brown, *Hist. of the Propagation of Christianity among the Heathen since the Reform.* Lond. 1814. 2 Bde. P. Wittmann, d. Herrschaft d. K. in ihr. Miss. seit d. Glaubenspact. Augsb. 1841. 2 Bde. Baron Henrion, *allg. Gesch. d. kath. Miss. seit d. 13. Jahrh.* Aus d. Franz. Schaffh. 1845 ff. 3 Bde. Ch. F. Kallar, *Gesch. d. röm. kath. Mission.* Aus d. Dän. v. A. Michelsen. Erg. 1867. — M. Müllbauer, *Gesch. d. kath. Miss. in Ostind.* Freib. 1852. W. Hoffmann, *die Epochen d. K. G. Indiens.* Berl. 1855. *Gesch. d. kath. Miss. in China.* Wien 1845. 2 Bde. Léon Pagés, *Hist. de la relig. chret. au Japon depuis 1598—1651.* Paris 1870. — L. de Marées, *die Missionsthätigkeit d. Jesuiten Fr. Xaver, in d. luth. Bthchr.* 1860. II. Rev. G. Benn u. W. Hoffmann, *Fr. Xaver, ein weltgeschichtl. Missionsbild.* Wiesb. 1869.

Die großartigen Länderentdeckungen, welche der Reformationszeit vorangegangen waren, und die bedeutenden Verluste an europäischem Kirchengebiete belebten wieder von Neuem das Missionsbestreben in der katholischen Kirche. Gelegenheit und Auforderung zur Mission jenseits des Weltmeeres fand sie in dem Welthandel und der Welteroberung, die fast ausschließlich noch in den Händen katholischer Staaten waren, und reiche Mittel zu ihrer Ausführung boten ihr die zahlreichen alten und neuen Mönchsorden dar. Glänzend insonderheit steht die Missionswirksamkeit der Jesuiten da. Doch brachte die gegenseitige Eifersucht und die Feindseligkeit einzelner Mönchsorden schon jetzt manche Störung. — Vgl. §. 155, 4.

1. **Ostindien und Japan.** — Die Portugiesen hatten auf ihren Besitzungen in Ostindien seit 1510 bereits Bisthümer ohne Gemeinden gegründet. Da trat Nikolaus Gefährte Franz Xaver, der Apostel der Indier, mit glühendem Eifer für das Heil der Menschheit, mit apostolischer Einfachheit, mit unbeschreiblicher Fülle von Liebe und Selbstverleugnung, seit 1542 in dies weite Arbeitsfeld ein und taufte viele Tausende meist aus der verachteten Rasse der Paria, freilich mit einer Eile vorwärts dringend, die ihm nirgends Zeit ließ, die äußerlichen Erfolge auch zu innerlichen zu machen. Sein ungezügelter Missionsseifer trieb ihn immer fort und fort in die Weite. Von Ostindien wandte er sich nach Japan, und nur sein Tod hinderte ihn am Eindringen in China († 1552). — In Ostindien wurde 1560 zur Aufrechterhaltung des katholischen Glaubens eine Inquisition errichtet, welche die Reste der alten Thomaschriften verfortete. Unter den Braminen wirkte nicht ganz ohne Erfolg der Jesuit Nobili, indem er, sich ihren Vorurtheilen accommodirend, allen Umgang mit den Paria mied. In Japan setzten die Jesuiten Xavers Werk mit glänzendem Erfolg fort, selbst einige Prinzen rieten zum Christenthum über, aber im J. 1587 brach eine heftige Verfolgung aus, und nur mit Mühe hielten die Jesuiten sich im Lande. Die eifrigen Umtriebe der Franciscaner gegen die Jesuiten, die politische Rivalität der Holländer gegen die Portugiesen kamen dazu, die Verfolgungen erneuerten sich und endigten mit der gänzlichen Ausrottung der Kirche (1637).

2. **China.** — Der Handel bahnte auch der Mission den Weg nach China, wo die hochmüthige Verachtung alles Fremdländischen ihr hemmend im Wege stand. Aber die Jesuiten, an ihrer Spitze Matth. Ricci, wußten

sich durch mathematische, mechanische, technische u. Kenntnisse seit 1582 Eingang, selbst am Hofe, zu verschaffen. Ricci nationalisirte sich erst vollständig und trat dann mit der Predigt des Christenthums hervor. Er starb 1610, aber sein Wert wurde von seinem Orden fortgesetzt, als Hunderte von Kircher bereits nehförmig einen großen Theil des Landes überzogen hatten.

3. Amerika. — Der Eifer, Christi Reich auszubreiten, war dem Entdeckungseifer des Christoph Columbus nicht einer der geringsten Impulse. Aber die Habgucht, Grausamkeit und Sittenlosigkeit der spanischen Eroberer, die weniger daran dachten, die Einwohner zu Christen, als sie zu Sklaven zu machen, war ein mächtiges Hinderniß für die geistliche Christianisirung des Landes. Die christlichen Glaubensboten, besonders Dominicaner und Franciscaner, vertheidigten zwar mit Nachdruck, aber dennoch mit geringem Erfolg, die Menschenrechte der mißhandelten Indianer. Unermüdet wirkte besonders, sein ganzes Leben (1474—1566) für das heilige Werk einlegend, der edle spanische Bischof Bartholomäus de las Casas für die Befreiung der Indianer nicht nur, sondern auch für die Rettung derselben aus den Händen seiner gold- und blutgierigen Landsleute. Sechsmal reiste er nach Spanien, um persönlich an höchster Stelle für eine Verbesserung des Looses seiner Schützlinge zu wirken, und zum siebentenmal mußte er hin, um sich gegen die wüthenden Anklagen seiner Feinde zu rechtfertigen. Schon 1517 hatte Karl V. auf sein Andringen den Indianern persönliche Freiheit, leider aber auch zugleich den spanischen Colonisten die Bewilligung zur Einführung afrikanischer Negerklaven für die harten Bergwerks- und Plantagenarbeiten zugesagt, wozu las Casas nothgedrungen seine Zustimmung gab. Aber die Sklaverei dauerte daneben noch immer fort, und erst seit 1547 wurde mit der Aufhebung derselben größerer Ernst gemacht, nachdem bereits viele Millionen von Indianern geopfert waren. So weit die spanische Herrschaft reichte, war indessen damals schon das Christenthum verbreitet und unter den Schutz der Inquisition gestellt. — In Südamerika beherrschten die Portugiesen das reiche und noch wenig bekannte Brasilien. Im J. 1549 sandte König Johann III. eine Jesuitenmission dorthin, an deren Spitze Emanuel Robreya stand. Unter unsäglichen Mühseligkeiten brachten die eingeborenen Menschenfresser zum Anschluß an das Christenthum und die Civilisation.

4. Abyssinien und Aegypten. — Auch an den schismatischen Kirchen des Orients versuchte sich der neuerwachte Missionseifer. Daß in Abyssinien ein selbstständiges jakobitisch-christliches Reich bestehe, erfuhr man in Europa erst zu Anfang des 16. Jahrh. durch portugiesische Handels- und Gesandtschaftsverbindungen. Der abyssinische Sultan David ließ sich müßig gegen die Zusicherung portugiesischer Hülfe, deren er bei dem Angriff auf die benachbarten mohammedanischen Staaten dringend bedurfte, einen katholischen Patriarchen (Vermudez) geben. Aber sein Nachfolger Claudius verjagte ihn wieder. Seit 1546 ließen sich jesuitische Missionare dort nieder, aber Claudius schalt sie Arianer, und das Volk wollte von ihnen nichts wissen. Veranlaßt durch ein freundliches Schreiben des koptischen Patriarchen sandte Paul V. zu Anf. des 17. Jahrh. den Jesuiten Christoph Rodriguez nach Aegypten. Der Patriarch nahm die reichen Geschenke, die er mitbrachte, und ließ ihn dann unverrichteter Sache heimziehen.

§. 151. Die katholischen Restaurationsbestrebungen.

Vgl. L. Ranke, d. röm. Päpste. Bd. II. S. Hepppe, die Restaur. d. Katholicismus in Fulda, auf d. Eichsfelde u. in Würzb. Marb. 1850. Ch. A. Peschert, Gesch. d. Gegenref. in Böhmen. Prag. 1844. 2 Bde.

Schon Paul III. hatte zur Unterdrückung des Protestantismus ein neues Inquisitionstribunal errichtet, das indeß erst unter seinem zweiten Nachfolger Paul IV. (§ 149, 1) zu durchgreifender Machtentfaltung gelangte. Und kaum hatte die katholische Kirche sich am eigenen Herde durch das glücklich zu Ende gebrachte Tridentinum sicher gestellt und befestigt, als sie mit äußerster Energie alle ihre Kräfte aufbot, um von dem bereits verlorenen Gebiete so viel als möglich wiederzuerobern. Den Anstrengungen, die zu diesem Zwecke gemacht wurden, wird man wenigstens den Charakter der Großartigkeit, Beharrlichkeit, Consequenz und Kühnheit nicht absprechen können. Zweierlei kam ihr dabei besonders zu Statten, einerseits das reichsgefeßlich legitimirte Territorialsystem (§. 137, 5), das, ursprünglich zur Rettung des Protestantismus aufgebracht (§. 126, 7), ihm aber jetzt zum Verderben gereichte, und andererseits die Jesuiten, die sich je nach Umständen bald mit offenem, bald mit sorgfältig verschlossenem Visir, hier im Bunde mit der Staatsgewalt, dort gegen sie intriguirend, schaarenweise über alle Länder Europas ergossen, wo der Protestantismus schon Wurzel geschlagen hatte. Ihrer Schlaueit, Kühnheit und Gewandtheit, ihren diplomatischen Künsten, ihren Machinationen, ihrer Uebung in der Controverse gelang es, hier den kaum noch glimmernden Docht des Katholicismus wieder zur hellen Flamme anzufachen, dort den blühenden Protestantismus theils mit Stumpf und Stiel auszurotten, theils ihn auf die engen Grenzen einer kaum geduldeten Secte zu beschränken. Vor Allem aber waren sie darauf bedacht, alle hohen und niedern Schulen in die Hände zu bekommen, um Haß gegen den Protestantismus schon in die Kindesbrust der heranwachsenden Generation pflanzen zu können. Auch die andern Mönchsorden waren nicht unthätig, aber an die Großartigkeit, die durchdachte Systematik, die strenge Einheit, die weltumspannende Kraft der jesuitischen Thätigkeit ragte die ihrige auch nicht von ferne. Am großartigsten, umfassendsten und allgemeinsten waren die Restaurationsbestrebungen in ihrer ersten Epoche, welche in den sechziger Jahren ihren Anfang nahm, seit dem Tode Maximilians II. (1576) ihren Höhepunkt erstieg und in Ferdinands II. Restitutionsedict (1629) für diesmal ihre letzte glorreiche That vollbrachte. — Vgl. §. 153, 1.

1. Die Gesinnung der deutschen Kaiser. — Ferdinand I. (1556—64), schon als Erzherzog und römischer König duldsamer als sein Bruder, und öfter der Vermittler zwischen ihm und den Evangelischen, zeigte sich in den spätern Jahren seiner eigenen Regierung immer verjöhlicher und milder gegen den Protestantismus. Mit dem Tridentiner Concil war er höchst unzufrieden. Er nahm sogar den alten, oft mißlungenen Plan einer Vereinbarung durch gegenseitiges Nachgeben wieder auf und ließ durch mehrere friedlich gesinnte Theologen seiner Umgebung, namentlich Georg Cassander, Friedr.

Staphylus und Georg Wigel (die beiden letztern waren früher selbst Protestanten gewesen) Unionsentwürfe ausarbeiten (1564). Cassanders Gutachten, das allein in Betracht kam, war bereit, die nicht in der h. Schrift begründeten Dogmen und Gebräuche um des Friedens willen preiszugeben. Aber er meinte Vieles in der Schrift begründet, was die Protestanten nicht darin finden konnten, und die Katholiken wollten das Princip nicht zugeben. So zerschlugen sich die Verhandlungen. (Vgl. S. 153, 5.) Ferdinands Sohn, Maximilian II. (1564–76) war durch seinen Lehrer Wolfz. Severius in evangelischem Geiste erzogen. Er ließ den Protestanten in seinen Landen völlig freie Hand, übertrug viele hohe und niedere Staatsämter an sie, hielt die Jesuiten sehr kurz und wurde vom förmlichen eigenen Uebertritte nur durch politische Rücksichten auf Spanien und die katholischen Reichsfürsten abgehalten: Aber diese Rücksichten lähmten seinen guten Willen, und gerade die Halbheit seiner Maßregeln bedingte die Verwickelungen, aus denen später der 30jährige Krieg erwuchs. Sein Sohn Rudolf II. (1576–1612), am spanischen Hofe durch Jesuiten erzogen, ließ diese wieder unbedingt gewähren, beeinträchtigte die Protestanten auf allen Seiten und wurde nur durch Unentschlossenheit und Furcht von dem Versuche gänzlicher Unterdrückung des Protestantismus abgehalten. — (Vgl. L. Ranke, Zur Deutsch. Gesch. vom Rel.-Frieden bis zum 30j. Kriege. In i. sammtl. Werk. Bd. VIII. W. Maurenbrecher, Kais. Max. II. u. d. deutsche Reformation. In: Sybels hist. Zeitschr. Bd. VII. J. Meiges, Zur Gesch. d. relig. Verwaltung K. Max II. Lpz. 1870.)

2. Restaurationsbestrebungen in Deutschland. — Seit dem Passauer Vertrage waren die politischen Wirren und die Ermüdung der Fürsten des Protestantismus sehr zu Statten gekommen. In den katholischen Staaten hatte er wieder mächtig um sich gegriffen; die Landstände, und besonders der Adel zeigten unverhohlen ihre Sympathien und forderten für jede Landesbewilligung eine religiöse Concession des Fürsten. Manche geistliche Fürsten hatten fast mehr protestantische als katholische Räte, an ihren Höfen bewegte sich ungenirt der protest. Adel, ihre Residenzen waren z. Th. protestantische Städte und die Pfünden oft in den Händen evangelischer Domherren. Ohne die Jesuiten würde, trotz Territorialgewalt und geistlichem Vorbehalt, in elliſchen Decennien ganz Deutschland der evangelischen Kirche zur Beute geworden sein. Konnte doch damals schon ein venetianischer Beobachter von Land und Leuten (Badoero) die Kunde heimbringen, daß in Deutschland nur ein Zehntel des Volkes der alten Kirche treu geblieben, sieben dem lutherischen Glauben und zwei den übrigen akatholischen Gemeinschaften zugefallen seien. — Die ersten Jesuiten, 13 an der Zahl, kamen unter dem Namen der spanischen Priester von Ferdinand gerufen im J. 1551 nach Wien. Etliche Jahre später nisteten sie sich in Köln und gleichzeitig in Ingolstadt ein (1556). Von diesen drei Metropolen aus verbreiteten sie sich nun binnen einigen Jahren über das ganze territorial-katholische Deutschland und die österreichischen Erbstaaten. Und nun begann die Restauration. Zuerst in Baiern (1564). Herzog Albrecht V., durch die Opposition seiner protestantischen Landstände zum eifrigen Katholiken gemacht, schloß den protestantischen Adel von den bairischen Landtagen aus, verjagte alle evangelischen Prediger, zwang die evangelischen Unterthanen, die sich nicht befehlen wollten, zur Auswanderung, und nöthigte alle Professoren und Beamten, die tridentinische Professio fidei zu beschwören. Die Jesuiten rühmten ihn dafür als zweiten Josias und Theodosius, München als das deutsche Rom, und der Papst räumte ihm die Rechte eines summus episcopus in seinem Lande ein. Als ihm durch Erbschaft die Grafschaft Haag zufiel, und als Baden-Baden unter seine vormundschaftliche Regierung kam, wurde auch hier der Protestantismus völlig ausgerottet. Baierns Beispiel folgten,

§. 151. Die katholischen Restaurationsbestrebungen 137

wenn auch mit mehr Mäßigung, die Kurfürsten von Trier und Mainz. Lepterer (Daniel Brendel) stellte 1574 den Katholicismus auf dem schon ganz evangelischen Eichsfelde (Heiligenstadt) her; — ebenso der Abt von Fulda, Balthasar von Dernbach, der in seinem Gebiete fast der einzige Katholik war (1575). Aber Balthasar zerfiel auch mit dem Capitel und wurde durch dieses und die Ritterschaft vertrieben. Der Bischof v. Würzburg, Julius Echter, der ihnen dabei behülflich gewesen, übernahm die Verwaltung des Stiftes (1576). Aber schon zu Anfang des folgenden Jahres wurde der Abt durch kaiserliche Gewalt restituirt und nun auch die letzte Spur des Protestantismus vertilgt. Julius von Würzburg, stark compromittirt, wurde wahrscheinlich dem Beispiele Gebhards von Köln (§. 137, 6) gefolgt sein, wenn dies einen andern Ausgang gehabt hätte; — so aber rechtfertigte er sich durch vollständige Ausrottung des Protestantismus aus seinem eigenen, fast ganz und gar protestantischen Gebiete (seit 1584). Seinem Beispiele folgten die Bischöfe von Bamberg, Salzburg, Hildesheim, Münster, Paderborn u. Menthallen waren Jesuiten vorne und Jesuiten hinten. Nun traten auch die beiden großen Jesuitenschüler auf, Ferdinand II. von Steiermark (seit 1619 Kaiser) und Maximilian I. von Baiern, Beide zu Ingolstadt erzogen. Als Ferdinand 1596 in Grätz Oftern hielt, war er der Einzige, der noch nach katholischem Ritus communicirte. Zwei Jahre später begann er die Contrareformation und führte sie glorreich im Sinne der Jesuiten zu Ende. Sein Vetter, Kaiser Rudolf II., dadurch ermunthigt, folgte seinem Beispiel. Auch in der Schweiz wirkten Jesuiten und päpstliche Nuntien erfolgreich auf völlige Restauration in den katholischen und gemischten Kantonen hin. — Vgl. §. 153, 1.

3. Aber die Restauration beschränkte sich nicht auf Deutschland. Sie umspannte ganz Europa, und auch da drangen Jesuiten ein und mußten Erfolge zu erzielen, wo gar keine Aussicht auf Erfolg zu sein schien (vgl. §. 139). In Frankreich begannen seit 1562 die blutigen Bürgerkriege; in den Niederlanden trat 1567 Herzog Alba auf. In Polen drangen 1569 die Jesuiten ein und bahnten sich von da den Weg nach Livland. Im J. 1578 erschien der schlaue Jesuit Possevin in Schweden und belehrte den König. Selbst in England, wo Elisabeth seit 1582 jeden Jesuiten mit Todesstrafe bedrohte, wirkten Schaaren derselben im Geheimen und nährten in Hoffnung auf bessere Zeiten das nur noch unter der Asche glimmende Feuer des Katholicismus. (§. 153, 3.)

4. Rußland und die unirten Griechen. — Die seit dem florentinischen Concil (§. 72, 4) von Zeit zu Zeit erneuerten Versuche, die russische Kirche zu gewinnen, waren immer vergeblich geblieben. Da bot ein für Rußland unglücklicher Krieg zwischen Iwan IV. Wassiljewitsch und Stephan Balthori von Polen dem Papste die erwünschte Gelegenheit, als Friedensvermittler aufzutreten. Gregor XIII. sandte den gewandten Jesuiten Anton Possevin zu diesem Zwecke nach Polen und Rußland (1581). Der Zar empfing ihn mit großer Auszeichnung, gewährte ihm auch ein Religionsgespräch, war aber weder zum Anschluß an Rom noch zur Verbannung der Lutheraner zu vermögen. Dagegen feierte Rom den Triumph, daß in den an Polen abgetretenen westrussischen Provinzen die Union der dortigen Griechen theils durch Gewalt, theils durch Verführung wirklich durchgesetzt und auf der Synode zu Brest 1596 kirchlich sanctionirt wurde. Die unirten Griechen mußten sich der römischen Suprematie und ihrer Lehre fügen, durften aber ihre altkirchlichen Ritualien beibehalten. — Vgl. §. 162, 5; 163; 203, 2.

Zweite Periode

der Kirchengeschichte

in modern-germanischer Bildungsform.

17. Jahrh.

I. Die gegenseitigen Beziehungen der Kirchen zueinander.

§. 152. Die morgenländischen Kirchen und das Abendland.

Für den Papismus boten sich neue Aussichten zu Eroberungen im Gebiete der morgenländischen Kirchen dar, aber die wirklichen Erfolge blieben aus, oder schwanden nach kurzem Bestehen. Noch illusorischer waren die Hoffnungen, welche man sich in Genf und London auf eine calvinistische Wiedergeburt der griechischen Kirche machen durfte.

1. Katholische Hoffnungen. — Rom sandte Missionen über Missionen in die türkischen Länder, meist Jesuiten, um die orthodoxe wie die schismatisch-griechischen Kirchen zu bearbeiten und nebenbei den protestantischen Interessen entgegenzuwirken. Von Erfolgen war aber nur das letztgenannte Streben begleitet. Die abyssinische Jesuiten-Mission, die wir in ziemlich hoffnungslosem Zustande verließen (§. 150, 4), erfreute sich jetzt wieder glänzender Erfolge. Der Jesuit Peter Paez gewann Einfluß auf den Sultan Segued und vermochte ihn durch die Aussicht auf spanische Unterstützung zum Abfall von der jakobitischen Kegerei. Urban VIII. ernannte in dem Jesuiten Alfonso Mendez einen katholischen Patriarchen für Abyssinien (1625). Aber Geistlichkeit und Volk empörten sich wiederholt gegen den Sultan und seinen Patriarchen. Sie wurden zwar in blutigem Bürgerkriege besiegt, aber Segued hielt es doch für gerathen, seine Zwangsmaßregeln einzustellen, so unzufrieden die Jesuiten auch damit waren. Sein Nachfolger Sagheb vertrieb die ganze jesuitische Mission und der Katholicismus verschwand spurlos (1642). — Neue Aussichten, Rußland zu gewinnen, öffneten sich durch den falschen Demetrius (1605), der sich polnisch-katholischen Interessen hingab, aber gerade dies überzeugte die Russen, daß Demetrius kein echter Zarensohn sein könne. Als seine katholische Braut, eine Polin, mit 200 Polen in Moskau einzog, entstand ein Aufruhr, der ihm das Leben kostete.

2. Calvinistische Hoffnungen. — Cyrillus Lukaris aus Randien gebürtig (das damals unter venetianischer Herrschaft stand), hatte durch längern Aufenthalt in Genf eine entschiedene Zuneigung für die reformirte Kirche ge-

wonnen. Aus seiner Stellung als Rector einer griechischen Schule zu Wilna 1595 durch jesuitische Machinationen vertrieben, wurde er 1602 Patriarch von Alexandrien und 1621 von Konstantinopel. Durch Briefwechsel unterhielt er einen fortwährenden Verkehr mit reformirten Theologen in England, Holland und der Schweiz, arbeitete ausdrücklich auf eine Union der griechischen mit der reformirten Kirche hin und sandte zu diesem Behufe 1629 ein nahezu calvinistisches Glaubensbekenntniß nach Genf. Aber die übrigen griechischen Bischöfe widerlegten sich beharrlich seinen Unionsplänen, und die einflußreichen Jesuiten zu Konstantinopel verdächtigten ihn von der politischen Seite. Er wurde deshalb wiederholt vom Sultan verbannt und endlich (1638) als Hochverrätther erdroffelt und ins Meer versenkt. — Einer seiner alexandr. Geistlichen, Metrophanes Kritobulus, den er 1616 (mit dem bekannten Codex Alexandrinus als Geschenk für Jakob I.) zu seiner theologischen Ausbildung nach England gesandt hatte, studirte mehrere Jahre zu Oxford, dann der Reihe nach auf den deutsch-protestantischen Universitäten, zuletzt in Helmstadt, wo er in griechischer Sprache ein Glaubensbekenntniß der griech. orthod. Kirche abfaßte (1625), das J. Hornejus mit lat. Uebersetzung edirte. Es polemisirt mitunter scharf gegen das röm. kath. Dogma, zeigt sich versöhnlich gegen den Protestantismus, ohne indeß dem Dogma der griech. Kirche, das klar und gewandt und nicht ohne selbstständigen speculativen Geist vorgetragen und erläutert wird, etwas Wesentliches zu vergeben. Er wurde später Patriarch von Alexandrien und gab auf der Synode, die des Lukaris Nachfolger Cyrill von Berrhoe zu Konstantinopel 1638 hielt, zur Verdammung der Verjor und der Lehre des Hingerichteten förmlich seine Zustimmung. — (Vgl. N. Pichler, Gesch. d. Protstsm. in d. orient. R. im 17. Jahrh. Münch. 1862. Festschr. in d. Zübg. Quart.schr. 1843. IV. A. Zweiten, in d. deutj. Zeitschr. v. Schneider 1850. Nr. 39.)

3. Orthodoxe Befestigung. — Die russische orthodoxe Kirche war nach der Emancipation von Konstantinopel und der Errichtung eines selbstständigen Patriarchats zu Moskau (1589 §. 72, 4) vor der griechenländisch-orthodoxen entchieden in den Vordergrund und der russische Zar in die Stellung des ehemaligen oströmischen Kaisers als Schirmherrn der ganzen orthodoxen Kirche eingetreten. Die mannichfache Gefährdung, welche dem orthodoxen Bekenntnisse in der letzten Zeit durch katholische und protestantische Union gedroht hatte, veranlaßte den gelehrten Metropolitcn Petrus Mogila von Kiew zur Abfassung eines neuen Glaubensbekenntnisses, das 1643 auf einer Synode zu Konstantinopel von sämtlichen orthodoxen Patriarchaten (Konstantinopel, Alexandria, Antiochia, Jerusalem, Moskau) förmlich als „ὁρθόδοξος ὁμολογία τῆς καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας τῆς ἀνατολικῆς“ autorisirt wurde.

§. 153. Katholicismus und Protestantismus.

Die jesuitische Contrareformation dauerte ungeschwächt fort und erlangte in den ersten Decennien dieses Jahrhunderts ihre glänzendsten Erfolge in Böhmen. Der weisphälische Friede setzte ihrer gewaltthätigen Praxis Schranken, nicht aber ihren geheimen Machinationen und offenen Verführungskünsten. Nächst der Befehrung der Böhmen leistete die Restauration das Größte in Frankreich durch die Aufhebung des Edictes von Nantes. Neben solchen Siegen feierte die katholische Sache auch den Rücktritt mehrerer protestantischer Fürsten, meist durch den Befehrungseifer

der Jesuiten. Die auffallendsten Beispiele dieser Art waren die capriciöse Befehrung Christinas von Schweden und die der kursächsischen Dynastie. Auch tauchten wiederholt neue Unionsbestrebungen auf, blieben aber eben so fruchtlos wie die frühern.

1. Die Restauration in Deutschland und den benachbarten Gebieten. — Noch im J. 1609 hatte der Kaiser Rudolf II. durch seinen Majestätsbrief Bestand und Freiheit des Protestantismus in Böhmen sichern müssen. Aber schon der Kaiser Matthias brach thatächlich durch Hemmung eines Kirchenbaues die Zusagen des Majestätsbriefes. Die gereizten Böhmen stürzten die kaiserlichen Räte zum Fenster hinaus, verjagten die Jesuiten und wählten den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz zu ihrem Könige (1619). Ferdinand II. siegte, zerriß den Majestätsbrief, führte die Jesuiten zurück, verjagte die protestantischen Prediger zc. Christian IV. von Dänemark und einige andere Fürsten wollten als Retter des gefährdeten Protestantismus auftreten, aber auch sie wurden geschlagen, und nun erließ der siegesbrunnen Ferdinand II. das Restitutionsedict (1629), als „authentische“ Erklärung des Religionsfriedens, wonach die Protestanten alle seit dem passauer Vertrage eingezogenen Stiftungen herausgeben, die Calvinisten vom Religionsfrieden ausgeschlossen sein und die katholischen Stände unbedingte Freiheit zur Unterdrückung des Protestantismus in ihren Erblanden erhalten sollten. Da im Gustav Adolf von Schweden, nicht minder durch religiöses wie politisches Interesse getrieben, als Retter des Protestantismus auf († 1632). Der **westfälische Friede** zu Münster und Osnabrück, (den der Papst freilich für „null und nichtig, kraftlos, ungerecht, unbillig, verdammt, verworfen, eitel und ohne allen Einfluß auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ erklärte) machte endlich 1648 dem unseligen Kriege ein Ende. Deutschland verlor mehrere herrliche Provinzen, aber die Geistes- und Religionsfreiheit Deutschlands war gerettet. Unter schwedischer und französischer Garantie wurde der Augsburger Religionsfriede bestätigt und auch auf die Reformaten, als augsbürgerliche Confectionsverwandte, ausgedehnt. Als Normenjahr für den streitigen Besitzstand des kirchlichen Vermögens war der 1. Jan. 1624 festgesetzt. Das politische Gleichgewicht der protestantischen und katholischen Stände in Deutschland war dadurch hergestellt. In Böhmen war jedoch die protestantische Kirche gänzlich ausgerottet (vgl. das von böhmischen Exulanten im J. 1648 lateinisch abgefaßte, zuerst von Peschel wieder ans Licht gezogene „Persecutionsbüchlein“) und in den andern österreichischen Erbstaaten nahmen die Bedrückungen bis auf Joseph II. noch immerfort zu. In Schlesiens waren den Evangelischen seit dem Restitutionsedict über 1000 Kirchen gewaltsam weggenommen worden. An eine Restitution wurde nicht gedacht, vielmehr dauerte die Verfolgung und Bedrückung das ganze Jahrhundert hindurch fort (vgl. S. 164, 4) und zwang viele Tausende zur Auswanderung, meist nach der Oberlausitz. (Vgl. S. Berg, Gesch. der schwersten Prüfungszeit d. evang. K. Schlesiens u. d. Oberlausitz. Jauer 1857.) In Ungarn wurde durch mancherlei Umtriebe und Verlockungen der Haß der Protestanten auf die Hälfte herabgedrückt. Siebenbürgen blieb dagegen eine Zufluchtsstätte für die vertriebenen Dissidenten. — Auch in Livland, das seit 1561 unter polnischer Herrschaft stand, hatten sich die Jesuiten eingefunden und zu restauriren begonnen, aber die Schwedenherrschaft unter Gustav Adolf (seit 1621) machte ihren Machinationen ein Ende. — Eine schweizerische Bartholomäusnacht in kleinerm Maßstabe, aber mit nicht geringerem Wuth und Grausamkeit wurde 1620 durch den s. g. **Beltliner Mord** ausgeführt. Es galt auch hier der Ermordung aller Protestanten an einem Tage. Die Verschwornen brachen beim Zeichen der Sturmglocke in der frühsten

Morgendämmerung in die Häuser der Reher ein und ermordeten Alles bis auf den Säugling in der Wiege. Die Zahl der Schlachtopfer belief sich auf 4—500. — Die Pfalz, in der das reformirte Bekenntniß gewaltsam eingeführt worden war, kam 1685 an die katholische Linie Pfalz-Neuburg, und die Bedrückungen wandten sich jetzt vorzugsweise gegen die reformirte Kirche. — In Jülich-Cleve-Berg hatte die Reformation gleich anfangs einen gedeihlichen Fortgang gehabt, der jedoch durch den Sieg des Kaisers Karl V. (§. 135, 8) und durch den Sturz des Erzbischof Hermann von Köln (§. 136, 2) gehemmt und rückgängig gemacht wurde. Seit der Mitte des 16. Jahrh. ließen sich aber eine Menge wallonischer, eifrig-reformirter Flüchtlinge aus Belgien in diesen Gegenden nieder, wodurch das protestantische Element wieder mächtig erstarkte. Die reformirte Kirche behauptete seitdem das entscheidende Uebergewicht über die lutherische; und die Lutheraner, obwohl an der Lehre ihrer Kirche streng festhaltend, nahmen doch in Verfassung und Cultus viel Reformirtes an. Durch den jülich-clevischen Erbvergleich (1666) fiel Cleve, Marl und Ravensberg an das ref. Haus Brandenburg, Jülich und Berg aber an die katholische Pfalz, wobei jeder der beiden Regierungen ein Schutrecht über die religionsverwandten Unterthanen der andern zugetheilt wurde, mit dem Retorsionsrecht an den eigenen fremdgläubigen Unterthanen, wenn ihrer Beschwerde keine Folge geleistet werden würde. — (Vgl. Pejsched, l. c. bei §. 151. D. D. Ezerwenta l. c. bei §. 139, 9. R. Reuss, La destruction du protestantisme en Bohême. Strassb. 1869. Das Persecutionsbüchsl, Gesch. d. Verfolg. d. Evang. in Böhm. Aus d. Lat. v. D. Ezerwenta. Gütersl. 1869. — A. Gindely, Gesch. d. 30j. Kriege. Prag 1869.)

2. Die Protestanten in Frankreich und die Waldenser in Piemont. — Heinrich IV. (§. 139, 7) hielt treu an seinen Zusagen im Edicte von Nantes. Aber schon unter Ludwig XIII. (1610—43) erneuerten sich die Bedrückungen der Hugenotten und reizten sie zu neuem Aufstande. Richelieu vernichtete ihre politische Bedeutung, erhielt ihnen aber im Gnadenedict von Nismes (1629) ihre religiösen Rechte. Ludwig XIV. (1643—1715) ließ sich von seinen Beichtvätern überreden, seine Ausscheidungen durch die Reinigung des Reiches von allen Ketzern zu jähnen. Als Geld und Hohn auf das Ihre gethan, fingen seit 1681 die furchtbaren Dragonaden an, ihr Bekehrungswerk auszurichten. Im Jahre 1685 erfolgte die förmliche Aufhebung des Edicts von Nantes und die Bekehrungswuth steigerte sich nun bis ins Unerhörte. Tausende von Kirchen wurden niedergerissen, unzählige Befenner hingerichtet oder auf die Galeeren geschmiedet, ihrer Kinder gewaltsam beraubt u. s. w. Trotz der furchterlichsten Strafgesetze gegen die Auswanderer, trotz aller Bewachung der Grenzen enttrannen Hunderttausende (Refugiés) und wurden in Brandenburg, Holland, England und der Schweiz mit offenen Armen aufgenommen. Viele flüchteten in die Seebannen, wo sie (Camisarden genannt, entweder von Camise = Hemd, zum Spott über ihre Armut, — oder von Camisado = nächtlicher Ueberfall) mit unglaublichem Muth, unter mancherlei schwärmerisch-prophetischen Erscheinungen, in einem 20jährigen Kampfe sich gegen die Bekehrungs- und Verfolgungswuth der Katholiken vertheidigten und endlich doch noch für sich einen halbwegs erträglichen Frieden erlangten (1704), der den Häuptern freien Abzug (meist nach England, §. 169, 2), den Uebrigen Amnestie, jedoch ohne freie Religionsübung gestattete. Frankreich hatte eine halbe Million seiner frömmsten, fleißigsten und betriebsamsten Einwohner verloren, und doch blieben noch zwei Millionen Reformirte, fast rechtlos, im Lande. — Mit den Verfolgungen der Hugenotten in Frankreich standen die Bedrückungen der Waldenser in Piemont im nahen Zusammenhange. Obwohl der Herzog von Savoyen ihnen noch 1654 ihre Privilegien bestätigte, so brach doch schon im folgenden Jahre eine grausam blutige Verfolgung gegen sie aus, welche angeblich ihre Wohn-

fige für die von Cromwell wegen des irischen Blutbades verjagten Papisten (Erl. 3) säubern sollte. Die Grausamkeit der dazu ausgesandten Truppen trieb die Walenser zu verzweifelter Gegenwehr. Die Vermittelung der protestantischen Schweizertantone verschaffte ihnen indeß wieder eine kümmerliche Duldung und reiche Geldspenden von auswärts ersehten ihnen einigermaßen ihre Verluste an Hab und Gut. Im J. 1685 erneuerte sich aber wieder auf Ludwig XIV. Antrieb die Verfolgung und der Bürgerkrieg. Die Soldaten eilten in die Thäler und nöthigten ihre Bewohner zur Flucht. Ein Theil fand in Württemberg, ein anderer in der Schweiz Zuflucht. Die Letzten machten aber, durch schweizerische Truppen verstärkt, im J. 1689 einen Einfall in Piemont und eroberten ihre Wohnsitze zurück. Sie behaupteten fortan trotz aller erdentlichen Bedrückungen. — (Vgl. C. Chr. K. Hofmann, Gesch. d. Aufst. in d. Seveannen. Nordl. 1838. G. v. Polenz, d. Camjarden u. d. Kl. d. Wüste, in d. Evang. K. B. 1846 Nr. 64 ff. 74 ff. 188 Nr. 18 ff. Vgl. auch d. Lit. bei S. 139, 7.)

3. Die Katholiken in England. — Als Jakob I. (1603—25), der Sohn der Maria Stuart, den englischen Thron bestieg (S. 139, 5) erwarteten die Katholiken nichts Geringeres von ihm, als die vollständige Restitution des Katholicismus. Aber so groß auch Jakobs Neigung zum Katholicismus war, so war seine Neigung zu cäsaropapistischem Regimente doch noch größer. Er verfolgte deshalb mit rücksichtsloser Strenge die Jesuiten, welche die königliche Suprematie über die Kirche bekämpften. Die Erbitterung der Katholiken wuchs dadurch aufs Höchste. Sie organisirten eine Verschwörung (Pulververschwörung, 1605) mit dem Plane, bei der nächsten Eröffnung des Parlaments den König und seine ganze Familie, so wie das ganze Parlament in die Luft zu sprengen. Der Plan wurde kurz vor der beabsichtigten Ausführung entdeckt und die Verschworenen hingerichtet, mit ihnen zwei Jesuiten als Mitwisser. Seitdem wurde mit größerer Strenge gegen den Katholicismus und seine Anhänger verfahren, und nicht blos in England, sondern auch in Irland, wo die große Mehrzahl des Volkes unerschütterlich am Papismus festhielt. Die endlosen Quälereien und Bedrückungen richteten hier eine furchtbar blutige Katastrophe, das s. g. Irändische Blutbad 1641 hervor. Im October dieses Jahres brach eine über das ganze Land verzweigte Verschwörung der Katholiken aus. Es galt der Vernichtung aller Protestanten im ganzen Lande. Die Verschworenen brachen allenthalben in die Häuser der Protestanten ein, ermordeten die Bewohner oder trieben sie nackt und hilflos aus den Häusern. Viele Tausende starben vor Hunger und Kälte auf den Landstraßen. Anderswo wurden sie schaaerenweise in die Flüsse hineingetrieben, wo sie ertranken, oder in leere Häuser, die dann angezündet wurden. Die Zahl der Umgekommenen wird sehr verschieden, bis auf 400,000 angegeben. Dies Ereigniß, dessen Mitwisser oder gar Anstifter zu sein man König Karl I. beschuldigte, wurde für diesen die erste Stufe zum Schicksal (S. 154, 5). Den katholischen Sympathien Karls II. (1660—85) gegenüber setzte das Parlament 1673 die Testacte durch, der zufolge jeder im Civil oder Militärdienst Angestellte oder Anzustellende durch Leistung des Sermentes (Anerkennung der kirchlichen Oberhoheit des Königs), durch Bückdamnung der Transsubstantiationslehre und der Heiligenverehrung, sowie durch Abendmahlsgenuß in der bischöflichen Staatskirche als deren Angehöriger sich ausweisen mußte. Die Aussage eines gewissen Titus Oates, daß die Jesuiten eine Verschwörung zur Ermordung des Königs und zur Wiedereinführung des Papismus organisirt hätten (1678), brachte das Land in eine furchtbare Aufregung und zog viele Hinrichtungen nach sich. Die Aussage war aber allem Anschein nach unbegründet und die Frucht einer Intrigue, durch welche des Königs katholischer Bruder Jakob II. von der Thronfolge ausgeschlossen werden sollte. Als dieser den Thron bestieg (1685—88), 122

er sofort mit Rom in Unterhandlung und besetzte den Staatsrath sowie die öffentlichen Aemter fast ausschließlich mit Katholiken. Von den Protestanten gerufen, landete des Königs Schwiegerjohn Wilhelm III. von Oranien (1688) in England und wurde, nachdem Jakob geflüchtet, vom Parlament als König proclamirt (1689).

4. Convertirte Fürsten. — Der erste regierende Fürst der zum Katholicismus zurücktrat, war Markgraf Jakob III. von Baden, im J. 1590. Ungleich größeres Ansehen machte aber die Bekehrung der Königin **Christine von Schweden**, der Tochter Gustav Adolfs, einer hochbegabten und hochgebildeten, aber auch höchst eiteln und verschrobenen Fürstin. Es war ihr vor Allem um das Außerordentliche dabei zu thun, denn im Grunde hielt sie von der neuen Religion eben so wenig wie von der alten. Da sie vorher der Krone mit dem stolzen Worte: *Non mi bisogna e non mi basta* entlagte (1654), so hatte die katholische Kirche keinen weiteren Gewinn von ihrem Uebertritt, als den eiteln Ruhm und P. Alexander VII. mußte, um seine geistliche Tochter nicht leiblichen Hunger leiden zu lassen, ihr eine Pension von 10,000 Scudi aussetzen. Größern Gewinn versprach der Uebertritt des Kurfürsten **Friedrich August des Starken von Sachsen** (1697), stark an herkulischer Leibeskraft, noch stärker aber in der schrankenlosesten Hurerei (vgl. Baron v. Böllnig, d. galante Sachsen. Offb. 1735). Ihn verlockte zu diesem Schritte die polnische Königskrone. Volk und Stände wußten aber ihre kirchlichen Rechte unverkürzt zu bewahren (S. 192, 1). Er selbst starb im Vertrauen auf die Gnade Gottes in Christo über die reuigen Sünder. Aber Sachsen, das Mutterland der Reformation, wird noch heute von einem katholischen Fürsten regiert. — Vgl. S. 164, 5. — (Lit.: Gallerie d. deutw. Personen, welche im 16. 17. Jahrh. z. kath. R. übergetr. sind. Hrsg. v. F. W. Ph. Ammon. Erl. 1833. A. Räß (kath.), d. Convertit. seit d. Ref. 10 Bde. Freib. 1872.)

5. Unionsbestrebungen. — a) König **Blasius IV. von Polen** hielt eine Verständigung und Versöhnung der Katholiken und Protestanten seines Reiches nicht für unmöglich und veranstaltete zu diesem Zwecke das **Religionsgespräch zu Thorn 1645**. Auch Preußen und Brandenburg wurden zur Theilnahme eingeladen. Der Kurfürst sandte seinen Hofprediger **Joh. Berg** und erbat sich vom Herzog von Braunschweig noch die Assistentz des helmstädt. Theologen **Georg Calixt**. Lutherischerseits waren die Hauptprediger **Abt. Calov** aus Danzig und **Joh. Hülsemann** aus Wittenberg. Daß Calixt, ein Lutheraner, bei den Reformirten stand, erbitterte die Lutheraner von vornherein über Gebühr. Das Resultat war Steigerung des Zwiespaltes auf allen Seiten (S. 164, 4). Die Reformirten hatten ihre Ansicht in der *Declaratio Thorunensis* auseinandergesetzt, die in Brandenburg symbolisches Ansehen erhielt. — b) **Jacques Benigne Bossuet** + 1704), Bsch. von Meaux, bot seit 1671 seine ganze Beredtsamkeit auf, um den Protestanten den Weg zur allein seligmachenden Kirche zu bahnen. In mehreren Schriften (*Exposition de la doctrine de l'église cath. sur les matières de controverse 1671* und *Hist. des variations des églises prot. 688*) idealisirte er den katholischen Lehrbegriff, verhüllte das den Protestanten besonders Anstößige in demselben und suchte eben so scharfsinnig als sophistisch den protestantischen Lehrbegriff als haltlos und widerspruchsvoll darzuthun. — c) Gleichzeitig wurde auch das Unionsproject am kaiserlichen Hofe auf Anregung des Spaniers **Spinola**, Bsch. von Wienerisch-Neustadt, der als Weichhater der Kaiserin ins Land gekommen, wieder aufgenommen. Die streitigen Punkte sollten durch ein freies Concil entschieden werden, der Primat des Papstes und die hierarchische Ordnung aber, als *jure humano* begründet, von vornherein feststehen. Spinola durchreiste, um für diesen Plan die Gemüther zu interessieren, im geheimen Auftrage des Kaisers **Leopold I.** das

ganze protestantische Deutschland (1676—91). Am meisten Anlauf fand er aus Rücksicht für den Kaiser, in Hannover, wo der Abt von Locum, Rolanus, den Einigungsversuch, an dem von katholischer Seite noch Bossuet und von protestantischer Seite der große Philosoph Leibniz Theil nahmen, sehr ernstlich betrieb. Seine Bemühungen blieben aber, trotz gegenseitiger Annäherungen, ohne Resultat. Daß Leibniz selbst bereits schon im Geheimen dem Katholicismus angehört habe, hat man aus einem nach seinem Tode aufgefundenen Manuscripte mit der Aufschrift von fremder Hand: *System theologicum Leibnitii* (Übers. v. Käp. u. Weis. 3. A. Mainz 1825) erwiehen wollen. Es enthält eine lateinische Abhandlung zur Verteidigung der Lehre und Gebräuche der römischen Kirche. So geneigt und geeignet wie Leibniz war, das Tiefe und Wahre auch am Katholicismus zu erforschen und anzuerkennen, hat er in dieser Arbeit wahrscheinlich sich selbst darüber klar werden wollen, ob und wie weit der Katholicismus sich von dessen eigenem Standpunkte aus verteidigen und begründen lasse. Daß die Schrift nicht sein eigenes Glaubensbekenntniß enthalte, geht aus vielen andern Aeußerungen hervor, worin er aufs Bestimmteste den unversöhnlichen Gegensatz zwischen seiner protestantischen Ansicht und der katholischen Lehre ausspricht. Vgl. Lud. verm. Schr. I. S. 318 ff. — (Lit.: C. W. Hering, Gesch. d. kirch. Unionsversuche seit d. Ref. 2 Bde. Lpz. 1836. 38.)

Zusatz. In Folge dieser vielversprechenden Unionsbemühungen war gegen Ende des 17. Jahrh. besonders unter den deutschen Katholiken die Hoffnung sehr verbreitet, daß eine Rückkehr wenigstens der Lutheraner zur katholischen Mutterkirche in nicht allzuferner Zeit bevorstehe. Dieser Hoffnung gab auch das s. g. *Vaticinium Lehninense* einen eigenthümlichen Ausdruck. Angeblich von einem Mönche des Klosters Lehnin bei Brandenburg, Namens Hermann, im 13. Jahrh. verfaßt, charakterisirt dasselbe in 100 leoninischen Versen die brandenburgischen Fürsten bis auf Friedrich III. (von dessen Königskrönung es indessen noch nichts weiß) im Ganzen geschichtsgetreu, worin da an aber nach rein phantastischer Willkühr. Es zählt von Joachim II. an der 1539 offen zur Reformation übertrat, 11 Glieder (würde also der Geschichte zufolge nur bis auf Friedrich Wilhelm III. reichen). Mit dem Erscheinen des Geschlechts der Hohenzollern, Deutschland wird geeint, die katholische Kirche wieder hergestellt und Lehnin erhebt sich wieder zu seinem alten Glanz. Unter Friedrich Wilhelm IV. war man katholischerseits eifrig bemüht, die Echtheit der Weissagung zu erweisen und durch willkührliche Deutung sie an diesen Fürsten auszubehnen und ihm anzupassen. — Die erste sichere Erwähnung des Gedichtes fällt in das J. 1693. Ueber die Person des Verfassers ist man bisher noch nicht zu einigen vermocht. — (Vgl. Gieseler, Lehninische Weiss. Erf. 1849. M. Heffter, Gesch. d. Klost. Lehnin Brandb. 1851. Kollberg, d. Weissgg. Germ. v. Lehnin. 2. A. Stettin 1861 u. v. A.)

§. 154. Lutherthum, Calvinismus und Anglikanismus.

Die reformirte Kirche gewann im Herzen des lutherischen Deutschlands neue Stützpunkte durch die Calvinisirung von Hessen-Cassel (1604) und der Grafschaft Lippe (1602 ff.), so wie durch den Uebertritt des kurbraunschweigischen Herrscherhauses (1613). Die erneuerten Versuche, beide Kirchen zu einer Union zu vereinigen, waren aber eben so fruchtlos, wie die Bestrebungen einer katholisch-protestantischen Union. In England und Schottland gewährte die Toleranzacte (1689) den Dissenters nach langen Kämpfen endlich Duldung.

1. **Calvinisirung von Hessen-Cassel. 1604.** — Schon Landgraf Philipp hatte die Unterschiede zwischen Lutheranern und Reformirten für unwesentlich erachtet und ohne Bedenken dem reform. Theologen Andreas Hyperius einen Lehrstuhl zu Marburg übertragen. Sein Sohn Wilhelm IV., dem Hessen-Cassel zufiel (1567–92), verweigerte die Annahme der Concordienformel und bahnte durch vier Generalsynoden die Calvinisirung des Landes an, und dessen Sohn Moriz vollendete sie. Er trat 1604 selbst über, verdrängte den Lutherischen Katechismus, führte ref. Cultus ein und verjagte die widerseßlichen Prediger. Im J. 1604 fiel ihm auch Hessen-Marburg zu. Er verpflichtete sich zwar, in Sachen der Religion Alles beim Alten zu lassen, hielt aber nicht Wort. Die lutherischen Professoren flüchteten nach Gießen, wo der eifrig lutherische Ludwig V. von Hessen-Darmstadt eine luth. Universität gründete. In Marburg brach ein heftiger Volksturm aus, Moriz unterdrückte ihn und führte nun mit rücksichtsloser Gewalt die Umgestaltung des Kirchenwesens durch. Sein Vetter Ludwig verklagte ihn deshalb beim Kaiser und das Reichsgericht übertrug den marburger Landes-antheil von Hessen-Cassel auf Hessen-Darmstadt. Während der Wirren des 30j. Krieges riß Morizens Sohn, Wilhelm V., ihn aber wieder an sich. Die kurze lutherische Zwischenregierung hatte indeß das Lutherthum daselbst wieder gekräftigt, so daß es fortan in Oberhessen vorherrschend neben dem Calvinismus bestand, während Niederhessen reformirt blieb. — (Vgl. W. Münscher, Besch. d. Hess. d. Cass. 1850. F. Peppe, Gesch. d. Hess. Generalsyn. v. 1568–82. 2 Bde. Cass. 1847. A. F. C. Wilmar, Gesch. des Conventionsbestandes in Hess. Marb. 1860.)

2. **Calvinisirung der Grafschaft Lippe. 1602 ff.** — Der Graf Simon VI. von Lippe war in seinem vielbewegten Leben vielfach mit den reformirten Niederlanden in Berührung gekommen und stand namentlich auch in engem Verkehr mit Moriz von Hessen. Sein Land war gut lutherisch, aber seit 1602 schlich sich unvermerkt unter entschiedener Begünstigung des Fürsten der Calvinismus ein. Der Hauptausrichter dieser Aenderung war der 1599 erwählte Generalsuperintendent Heinr. Dredmeyer in Detmold. Bei einer Kirchenvisitation im J. 1602 wurden die Marien- und Apostellage, der Exorcismus, das Kreuzschlagen, die Hostien, die brennenden Kerzen und Luthers Katechismus abgeschafft. Die widerstrebenden Geistlichen wurden abgesetzt und calvinische statt ihrer eingesetzt. Am längsten widerstand die Stadt Lemgo, die wirklich in 11jährigem Kampfe mit dem Landesherrn (1606–17) ihr lutherisches Bekenntniß rettete. Nach dem Tode Simons VI. ließ sich endlich dessen Nachfolger Simon VII. herbei, der Stadt das ungehinderte Exercitium der luth. Religion zu gewährleisten.

3. **Bedeutender als alle frühern Eroberungen des Calvinismus in Deutschland, wenigstens verhängnißvoller für die Zukunft, war der Uebertritt des kurfürstlich brandenburgischen Hauses.** Johann Sigismund (1608–19) hatte seinem Vater Joachim Friedrich eidlich gelobt, bei der lutherischen Kirche zu bleiben und dreimal sich darüber reversiren müssen. Allein seine eigene Neigung, die durch seine Verbindung mit dem pfälzer Hofe genährt wurde, und die Aussicht auf die Jülich-Cleve'sche Erbfolge und einen vortheilhaften Bund mit den Niederlanden überwogen sein Gelöbniß. Auch sein calvinisirender Hofprediger Salomo Fink trug wohl das Seinige dazu bei. Genug, am Weihnachtstage 1613 trat er zur reformirten Kirche über, weil in Gottes Sachen kein Revers gelte. Die augsbургische Confession — sie war ja die Bedingung der Theilnahme am augsburger Religionsfrieden — behielt er bei, natürlich die Variata. Doch stellte er in der Confessio Sigismundi oder Marchica 1614 auch ein eigenes gemäßigt calvinistisches Symbol ohne Prädestination auf. Die Nachfolge seines Landes vermochte der Kurfürst aber nicht zu erzwingen, nicht einmal die seiner Gemahlin Anna von Preußen.

An Versuchen ließ er es nicht fehlen. Der Hofprediger Johann Gerike mußte flüchten, ebenso ein anderer Prediger aus Berlin, Martin Willig. Als man aber anfing, Altäre, Bilder und Taufsteine aus den berliner Kirchen zu entfernen, erhob sich ein mächtiger Volksaufstand, wobei es nicht ohne Blutvergießen abging (1615). Im folgenden Jahre verbot der Kurfürst die bis dahin luth. Landesuniversität Frankfurt a. d. Oder, die Lehre von der *Communicatio idiomatum* und der *Ubiquitas corporis* (§. 141, 7) vorzutragen —, und als die Wittenberger (Leonh. Hutter) eine heftige Streifschrift gegen ihn ausgeben ließen (Calvinista aulico-politicus, d. i. Chr. und nothwend. Bericht von den vornehmst. polit. Hauptgründen, durch welche man die Calvinisterei in die hochlöbl. Kur- und Mark Br. einzuführen sich ernstlich bemüht 1616), unterlagte er allen Unterthanen den Besuch der Universitätskirche in Wittenberg und befahl bald darauf auch, die Concordienformel, die er selbst und das ganze Land unterschrieben, aus der Sammlung der symbolischen Bk. der luth. K. seines Landes zu streichen.

4. Unionsversuche. (Vgl. Rudelbach l. c. §. 133, 8.) — Unter den Bedrängnissen des 30jährigen Krieges veranstalteten die Fürsten von Ansbach, Kurbrandenburg und Hessen-Cassel ein Religionsgespräch in Leipzig 1631, um den alten Schaden Josephs wo möglich zu heilen. Die Reformirten waren sehr nachgiebig; sie wollten auch die *Invariata* anerkennen, die Lutheraner (der dresdener Oberhofprediger Hoë von Hoënegg und der leipziger Proff. Polst. Lehner und Heint. Höpfner) acceptirten dies, monitirten aber gegen die Deutung des 10. Art. im Sinne geistlicher Regierung. Man schied friedlich, aber dabei blieb es auch. Dagegen steigerte der Thorner Religionsgespräch (1645) nur den Zwiespalt (§. 153, 1). Untergemeint war das Religionsgespräch zu Cassel 1661 zwischen etlichen Kurbrandburger und helmstädtler Theologen, aber in dieser durch die synkretistische Streitigkeiten aufgeregten Zeit konnte die gegenseitige Nachgiebigkeit die Bitterung nur mehrten. Eifrig arbeitete demnachst der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1640–88) an der Herstellung religiöser Einheit unter seinen lutherischen und reformirten Unterthanen, freilich im Sinne einer Indifferenzirung der Unterscheidungsmerkmale, wobei die Lutheraner sich am wenigsten beruhigen konnten. Auch fehlte es ihnen nicht an Confessoren. Der edelste unter ihnen ist der treffliche Viederdichter Paul Gerhard. Als Prediger an der Nikolaiskirche zu Berlin war er die Seele der lutherischen Opposition. Da er sich standhaft weigerte, einen Revers, der gänzliche Enthaltung aller Polemik gegen die Lehren der Reformirten forderte, zu unterschreiben, wurde er 1666 seines Amtes entsetzt, doch schon im folgenden Jahre (besonders auf die dringliche Bitte der edeln Gemahlin des Kurfürsten, Luise Henriette, Prinzessin von Oranien, also von Haus aus reformirt, vgl. §. 161, 1) wieder restituirt, in der gnädigen Zuberficht, daß er auch ohne Revers den kurfürstlichen Willen befolgen werde. Dies aber belastete Gerhards Gewissen und nöthigte ihn zu einer offenen Erklärung, die neue Abiegung nach sich zog. Er wurde bald darauf zum Prediger in Lübben in der Lausitz berufen († 1676). — (Vgl. G. Langbecker, Leb. v. P. Gerh. Berl. 1841. C. A. Wildenhahn, P. Gerh., e. kirchengeh. Lebensbild. 2 Bde. Ppz. 1845.)

5. Die englischen Nonconformisten. — Auf Jakob I. (§. 153, 1) dem Sohne der Maria Stuart, lastete der Haß der Papisten, die sich in ihren Hoffnungen getäuscht sahen, nicht minder wie der Haß der calvinistischen Dissenters, die ihn wegen seines hierarchischen Sinnes offener Hineigung zum Papismus beschuldigten. Sein Sohn Karl I. war der Erbe dieses Hasses (1625–49). Die Schotten schlossen 1638 einen Bund (Covenant) zur Aufrechterhaltung des Calvinismus, die Engländer fürchteten Wiedereinführung des Katholicismus, das irländische Blutbad (1641, vgl. §. 153, 3) wurde den

König zur Last gelegt, und der politisch-religiöse Fanatismus der Independenten (§. 139, 4) unter Oliver Cromwell brachte ihn auf das Schaffot (1649). Auf dem Kirchentage (Assembly) zu Westminster 1643 hatte zwar der Presbyterianismus mit streng calvinistischem Bekenntniß in der Westminsterconfession sich zur anerkannten Geltung der allein herrschenden Staatskirche emporgeschwungen. Aber Cromwells glänzende Siege bahnten einer independentistisch gesinnten Militärdespotie den Weg. Das i. g. Kurze Parlament (1653) sollte nun die independentistischen Träume von einem Reiche der Heiligen ins Werk setzen. Ein Theil seiner Mitglieder ging aber viel weiter als Cromwell für gut befand. Noch in demselben Jahre sprengte er deshalb das Parlament und stellte sich als lebenslänglicher Protector an die Spitze der englischen Republik. Diese dictatorische Stellung behauptete er bis an seinen Tod (1658), obwohl seine bisherigen Verehrer ihn als Heuchler, Verräther und Apostaten mit glühendem Haß verfolgten und Alles aufboten, um ihn zu stürzen. Dieselben gingen im Verlaufe ihrer sich überstürzenden Bestrebungen nach zwei Richtungen auseinander, von denen die eine das „innere Licht“, die andre das Naturrecht zum Leitstern ihrer Reformpläne machten. Aus jener ging, nachdem sie in der Politik Fiasco gemacht, die religiöse Secte der Quäker (§. 162, 3), aus dieser die politische Partei der Levellers (Gleichmacher) hervor. Die letztern, an deren Spitze ein gewisser Lilburn stand, erklärten allem positiven Rechte so wie aller positiven Religion den Krieg, verwarfen alle kirchlichen Dogmen und forderten einen völlig religionslosen Staat. Ihre Epigonen sind die spätern Deisten (§. 163, 2). — Als Karl II. im J. 1660 den Thron bestieg, wandte sich das Blatt. Die Puritaner wurden aus Verfolgern wieder zu Verfolgten. Die Testacte 1673 (§. 153, 3), obwohl zunächst gegen die Katholiken gerichtet, traf doch gleicherweise auch die Dissenters und schloß sie von allen Civil- und Militäramtern aus. Erst Wilhelm von Oranien (seit 1689) gewährte durch die Toleranzacte 1689 auch den Dissenters Duldung; nur die Socinianer (und Katholiken) blieben noch davon ausgeschlossen. — (Vgl. J. H. Merle-d'Aubigné, d. Protector, od. d. Republ. Englb. zur Zeit Cromwells. Aus dem Franz. v. R. Th. Pabst. Weim. 1858. F. Guizot, Gesch. Oliv. Cromw. Ppz. 1865. L. T. M. Straeter, Cl. Cr. Ppz. 1871. — H. Weingarten, d. Revolutionskirchen Englands. Ppz. 1868.)

II. Die römisch-katholische Kirche.

§. 155. Papstthum, Mönchthum und Heidenmission.

Hildebrands theokratisches System schien rettungslos zu Grunde gerichtet. Auch die katholischen Fürsten wollten sich in politischen Dingen vom Stellvertreter Christi nicht mehr meistern lassen. Der Bann hatte seine Macht verloren, aber die Päpste suchten dennoch die Idee zu retten, wo die Sache preisgegeben werden mußte, und unterließen nie, ohnmächtige Protestationen gegen die ihnen mißliebigen Thatfachen der Geschichte einzulegen. In politischer Beziehung stand der Papst nur als Fürst neben den Fürsten. Unter den bestehenden Mönchsorden waren die Jesuiten der bei weitem mächtigste und einflußreichste. Sie dehnten die Anerken-

nung der Unfehlbarkeit des Papstes selbst auf Thatsachen aus. Neidisch und eifersüchtig standen ihnen die übrigen Orden zur Seite und unterließen nicht, wo sie ihnen etwas anhaben konnten, es mit Eifer und Nachdruck geltend zu machen, am meisten die Jünger des h. Thomas, auch im Dogma ihre Antipoden. Die katholische Mission blieb auch in diesem Zeitraum noch überaus rüstig und thätig. Am meisten leisteten noch immer die Jesuiten, nächst ihnen die Dominicaner und Franciscaner.

1. Das Papstthum (vgl. S. 149). — Paul V. 1605–21, in der Politik wie in der Hierarchie gleich energisch, mußte dennoch in einem Streite mit der Republik Venedig die Ohnmacht des päpstlichen Bannes und Interdicts erfahren. Der fromme und gelehrte Servit Paul Sarpi (Geschichtsschreiber des tridentinischen Concils), ein Mann der die Gebrechen seiner Kirche nicht erkannte, verteidigte, den „*stylum Curiae*“ wohl kennend, aber nicht fürchtend, Kühn und beredt die Freiheit der Kirche und des Staates, und der Papst mußte nachgeben. Sein Nachfolger Gregor XV. (1621–23) schrieb für die Papstwahl ein geheimes Scrutinium vor, kanonisierte Copola und bereicherte die vaticanische Bibliothek durch die kostbaren Schätze der heidnischen Bibliothek, welche Maximilian I. von Baiern nach der Eroberung der Pfalz ihm schenkte. Urban VIII. (Card. Barberini) 1623–44 gab der *Bula in Coena Domini* (§. 115; 164, 7) durch Hinzufügung der Lutheraner, Zwinglianer und Calvinisten ihre gegenwärtige Gestalt, sorgte aber sonst mehr für den kriegeriſchen als für den geistlichen Glor des Kirchenstaates. Innocenz X. (1644–55) wurde wegen seiner schmählischen Abhängigkeit von einem Weibe (Donna Olympia) als neue Johanna Papissa im Weiberred. verpöblicht. Sein vierter Nachfolger, Innocenz XI. (1676–89), ein kräftiger und das Wohl der Kirche aufrichtig fördernder Papst, gerieth mit Frankreich in einen bedrohlichen Kampf. Ludwig XIV. (1643–1715) übte das abgewohnte Gewohnheitsrecht, die Einkünfte der vacanten geistlichen Stellen einzuziehen im weitesten Umfang und ließ von einer Versammlung der Geistlichkeit in Paris (1682) die berühmten Grundsätze der gallicanischen Kirche aufstellen (*Propositiones cleri Gallicani*): 1) Die Macht des Papstes erstreckt sich nur auf geistliche nicht auf weltliche Dinge; 2) die geistliche Gewalt des Papstes steht gemäß den Beschlüssen des konstantinischen Concils unter der höchsten Autorität der allgemeinen Concilien; 3) für Frankreich ist sie auch beschränkt durch die alten französischen Kirchengesetze; 4) die Aussprüche des Papstes in Glaubenssachen sind nur in der Uebereinstimmung mit der ganzen Kirche unfehlbar. Der Papst widerstand energisch, versagte jede Bestätigung französischer Bischöfe und sein Nachfolger Innocenz XII. hatte die Genugthuung, daß König und Geistlichkeit demüthig nachgaben (1691). Dennoch aber blieb das einmal erwachte Bewußtsein der gallicanischen Kirchenfreiheit im Klerus lebendig, und der berühmte Bischof Bossuet von Meaux verteidigte sie ausführlich in einem gelehrten Werke (*Defensio declarationis celeberrimae, quam de potestate ecclesiae, sanxit Clerus Gallicanus*. 2 Voll. 4.). — Vgl. S. 164, 1.

2. Galilei und die Inquisition. — Galileo Galilei, Prof. der Mathematik zu Pisa und Padua († 1642), hatte unter seinen zahlreichen und epochemachenden Verdiensten um die physikalischen, mathematischen und astronomischen Wissenschaften auch das, der erste bahnbrechende Verfechter des kopernikanischen Sonnensystems zu sein; wofür freilich die Mönche ihn, als mit der h. Schrift in Widerspruch tretend, verketeten. Schon im J. 1616 ließ P. Paul V. ihn durch den Cardinal Bellarmin mit Inquisition und Kerker bedrohen, falls er seine kezerische Lehre noch ferner verteidigen oder

vortragen werde. Galilei leistete das geforderte Versprechen, ihr gänzlich zu entjagen. Dennoch veröffentlichte er 1632 einen Dialog, in welchem drei Freunde, über das Ptolomäische und Kopernikanische System, scheinbar ohne Resultat, aber mit weit überwiegenden Gründen für das letztere, disputiren. Auf Befehl P. Urbans VIII. machte ihm nun die Inquisition den Proceß, zwang ihn zum Widerruf, und verurtheilte ihn zum Kerker auf unbestimmte Zeit, aus dem er aber in Folge hoher Verwendung bald entlassen wurde. Daß er durch Anwendung der Folter zum Widerruf gezwungen worden, und daß er nach Leistung desselben zähneknirschend und fußstampfend geäußert: *E pur si muove!* ist wohl Beides Fabel, nicht aber daß die Index-Congregation die kopernikanische Lehre für falsch, widersinnig und der h. Schrift durchaus widersprechend erklärte und daß noch im J. 1660 P. Alexander VII. kraft apostolischer Autorität dies Decret förmlich bestätigte und dasselbe unverbrüchlich zu beobachten befahl. (Erst im J. 1820 ließ die Curie sich herbei, dies Verbot außer Kraft zu setzen und in einer neuen Ausgabe des Index (§. 149, 7) wurden demnach (1835) auch Galilei's Werke so wie die des Kopernikus ausgelassen). — (Vgl. Marini, *Gal. e l'inquisizione*. Rom. 1850. Madden, *Gal. and the Inquis.* Lond. 1863. Sojen, *Gal. u. d. röm. Berurth. d. Kopernik. Syst.* Frkf. 1865. E. Woblmüll, *d. Inquisit.proceß Gal.'s.* Prüfung nach d. Acten. Berl. 1870. *The Pontifical Decrees against the Motion of the Earth.* Lond. 1870. S. Gherardi, *il Processo Galileo riveduto etc.* Firenze 1870.)

3. Neue Congregationen und Orden. — a) An der Spitze der neuen Schöpfungen dieses Jahrh. steht die Benedictiner-Congregation von St. Vanne zu Verdun, gestiftet von Didier de la Cour. Im J. 1596 zum Abte von St. Vanne erwählt, bot er seine ganze Kraft zur Reformation dieses in Ueppigkeit und Sittenlosigkeit versunkenen Klosters auf. Durch eine päpstliche Bulle vom J. 1604 wurden allen Klöstern, die sich zu einer Congregation mit St. Vanne zusammenschließen würden, reiche Privilegien verliehen. Nach und nach traten alle Benedictinerklöster in Lothringen und dem Elsaß dieser Congregation bei; Didiers Reform war hauptsächlich auf Sitten, Zucht und Astele gerichtet. Doch fand auch die Gelehrsamkeit (Calmet, Ceillier etc.) und der Schulunterricht eifrige Pflege in der neuen Congregation. — b) Die Väter des Oratoriums Jesu, eine Nachahmung der von Philipp Neri gestifteten Priester des Oratoriums (§. 149, 4). Ihr Begründer wurde Peter von Berylle, Sohn eines Parlamentsrathes, durch Errichtung eines Oratoriums zu Paris. Er selbst war mehr der Mystik als der Gelehrsamkeit zugewandt, aber sein Orden schlug eine andere Richtung ein. Aus ihm gingen viele Glanzgestirne katholisch-kirchlicher und dabei sehr freisinniger Gelehrsamkeit hervor: Malebranche, Morinus, Thomassinus, Rich. Simon, Houbigant etc. — c) Die Mauriner in Frankreich (1618). Nach dem h. Maurus, dem Schüler des h. Benedictus, sich nennend, beabsichtigten sie eine Wiederbelebung des versunkenen Benedictinerordens und zeichneten sich besonders durch Heranbildung tüchtiger Gelehrten aus. Namentlich verdankt die Patristik und Kirchengeschichte dem unermüßlichen Fleiße der Mauriner außerordentlich viel. Ihnen gehören die glänzenden Namen Mabillon, Montfaucon, Ruinart, Martène, d'Achery, le Pourroy u. v. A. an. — (Vgl. F. Neuchlin *d. Oratorianer in Frankr.* In d. hist. theol. Bthg. 1859. I. — J. G. Herbst, *d. Verdienste d. Maur. um d. Wdh.*; in d. tüb. Quartalschr. 1833. I. II.)

d) Die Piaristen, von dem Spanier Joseph Calasanze in Rom zum Unterricht der Jugend gestiftet (1600); in diesem Gebiete die gehähten Nebenbuhler der Jesuiten. — e) Der Orden von der Heimsuchung unserer sieben Frauen, oder Salesianerinnen. Er verdankte seine Entstehung (1618) dem trefflichen Mystiker Grafen Franz von Sales

(§. 156, 1), einem eifrigen Protestantenbefehrer, und der mit ihm in geistlichem Seelenbunde verschwisterten Baroness Franziska von Chantal. Krankenpflege und Kindererziehung war die Aufgabe des Ordens. — (Vgl. S. Kenfing, Leb. d. h. Fr. v. Sales. Paderb. 1848. I. Boulangé, Studien über den h. Franz von Sales. Aus d. Franz. Bd. I. München 1861. V. Clarus, Leben d. h. Fr. v. Sales, d. h. Franziska v. Chantal u. ihrer ersten Ordensschwester. 5 Bde. Schaffh. 1860 ff. E. Bougand, Gesch. d. h. Franc. v. Chantal u. d. Urspr. d. Ordens d. Heims. Aus d. Franz. Bd. 3. N. 2 Bde. Freib. 1869. 72. — Hamon, Leben d. h. Franz v. Sales. Aus d. Franz. d. 5. N. v. J. C. Leger. 2 Bde. Regensb. 1871.)

f) Die **Priester der Missionen**, und g) die **barmherzigen Schwestern** (siles de charité), beide gestiftet von Vincenz von Paula. Dieser von armen Eltern geboren, wurde nach vollendeten Studien von Sarräubern gefangen und bekehrte als Sklave seinen Herrn, einen Renegaten wieder zum Christenthum. Als Pfarrer zu Chatillon entwickelte er unter dem Beistande der gräflichen Familie Gondy in der anspruchsvollsten Thätigkeit eine wahrhaft bewundernswürdige und höchst segensreiche Thätigkeit für die innere Mission und gründete 1618 den Orden der barmherzigen Schwestern, der treuen, hingebenden Krankenpflegerinnen für ganz Frankreich, — und 1627 den Orden der Priester der Missionen (auch Lazaristen genannt), die zur Uebung geistlicher und leiblicher Pflege im Lande umherreisen. Nach dem Tode der Gräfin Gondy stellte er die durch Gott und Herz gleich ausgezeichnete Wittwe Louise le Gras an die Spitze der barmherzigen Schwestern. Vincenz starb 1660 und wurde später kanonisiert. — (Vgl. L. v. Stolberg, Leben d. h. Vinc. v. Paula. Wien 1819. S. E. Schmieder, B. v. P.; in d. evang. N. Z. 1832. Nr. 77 ff.)

h) Die **Trappisten**, gestiftet durch Jean le Bouthillier de Rancé († 1700), einen vornehmen Kanonikus, der, durch eine erschütternde Begebenheit von seinem weltlichen Treiben bekehrt, in das entgegengesetzte System der übertriebensten Askese verfiel (1664). Der Orden erhielt den Namen von der Cistercienser-Abtei la Trappe in der Normandie, deren Commendaturabt Rancé war. Unter viel Schwierigkeiten gelang es ihm, die in Weltlichkeit und Ueppigkeit versunkenen Mönche zu einer beispiellos strengen Lebensweise zu reformiren. Seine Regel legte den Mönchen ewiges Schweigen auf, das nur durch die gottesdienstlichen Gebete und Gesänge, so wie durch den Ruf: memento mori, womit die sich Begegnenden einander stets begrüßen, unterbrochen wird. Ein hartes Brett mit etwas Stroh ist ihr Lager, Wasser und Brod, Wurzeln, Kräuter, etwas Obst und Gemüse (jedoch ohne Butter, Fett oder Del) ihre einzige Nahrung. Wissenschaftliche Beschäftigung ist ihnen verboten, harte Feldarbeit ihre Erholung. Ihre Kleidung ist eine dunkelbraune Kutte, die auf dem bloßen Leibe getragen wird und Holzschuhe. Bei solcher Strenge nahmen außer la Trappe nur sehr wenige Klöster die neue Regel an. — (Vgl. §. 185, 2 u. E. V. Ritscher, d. Ord. d. Trappisten. Darmst. 1833. Chateaubriand, Leb. d. Paters Bouthillier de Rancé. Aus d. Franz. Um 1844.)

i) Die **Christlichen Schulbrüder**, im J. 1680 gegründet von dem rheinischen Kanonikus Jean Bapt. de la Salle für Erziehung und Unterricht von Kindern der arbeitenden Volksklasse. Die Brüder übernehmen die Gelübde der Armuth und Keuschheit, des Gehorsams und des Beharrens im Institute dürfen aber nicht Priester sein, noch danach streben. Das Institut dehnte sich im Laufe der Zeit mächtig aus (über ganz Frankreich, Belgien und Nordamerika) und erhielt einen Generalsuperior mit acht Assistenten zu Paris. —

k) Die **englischen Fräulein**, gestiftet von Maria Ward, der Tochter eines katholisch gebliebenen englischen Edelmanns. Mit ihrer Familie flüchtig

gründete sie zu St. Omer in Frankreich einen Verein von englischen, gleich ihr heimatshflüchtigen Jungfrauen zur Erziehung der weiblichen Jugend. Dies Institut erweiterte sich bald durch Aufnahme von Jungfrauen auch aus fremden Ländern. So konnte sie auch anderwärts, in Deutschland (Köln, München, Wien etc.), Italien und den Niederlanden Häuser errichten. Aber die päpstliche Bestätigung vermochte sie nicht zu erlangen. Vielmehr hob Urban VIII. im J. 1630, den Verdächtigungen ihrer Feinde Gehör gebend, die auf Anmaßung, Kezerei etc. lauteten, das ganze Institut förmlich auf. Alle Häuser und Schulen wurden nun geschlossen (nur das in München blieb auf die Fürsprache des Kurfürsten Maximilian von Baiern verschont), Maria selbst gefänglich eingezogen und der Inquisition zu Rom übergeben. Doch überzeugte sich Urban bald von ihrer Unschuld und entließ sie aus dem Gefängniß. Nun sammelten sich die zerstreuten Jungfrauen wieder, aber erst 58 Jahre nach dem Tode ihrer Stifterin, im J. 1703, erlangten sie die förmliche Bestätigung ihres Instituts von Clemens XI. Jugenbunterricht und Krankenpflege ist ihre Hauptaufgabe. Sie zerfallen in drei Classen: (adelige) Fräulein, (bürgerliche) Jungfrauen und dienende Schwestern. Alle leisten die drei Gelübde der Keuschheit, der Armuth und des Gehorsams, welche jährlich oder alle drei Jahre erneuert werden und nur für diese Zeit bindend sind. Sie können daher auch austreten und heirathen. Noch jetzt besitzen sie viele Häuser in Deutschland, Frankreich, Belgien, England und Italien. — (Vgl. J. Leitner, Gesch. d. engl. Fräul. u. ihrer Institut. Regensb. 1869.)

4. Die Heidenmission. (Vgl. §. 150.) — Seit 1622 erhielt das Missionswesen der katholischen Kirche Einigung, Festigkeit und Dauer durch eine großartige Stiftung Gregors XV., die Congregatio de propaganda fide (vgl. D. Mejer, die Propag., ihre Provinzen und ihr Recht. 2 Bde. Göt. 1852 f.), die mit ihrem Seminar zur Erziehung der Glaubensboten seitdem das Herz der katholischen Mission wurde und am Epiphaniastage in aller Welt Jungen zu Rom des Herrn Namen preisen ließ. Die fraunenswerthen Erfolge der katholischen Mission sind zum Theil allerdings begründet in der Begeisterung, Ausdauer und Selbstverleugnung, zum Theil aber auch in der Gefügigkeit der katholischen Glaubensboten, die ganz im Geiste ihrer Kirche auch materiale Accommodation unverfänglich fanden und sich mit bloß äußerlicher Annahme des Christenthums, ohne vorangegangene gründliche Belehrung und Bekehrung, zufrieden stellten. — Ricci's Tod 1610 brachte in die chinesische Missionsthätigkeit der Jesuiten keine Störung. Im J. 1628 kam ein deutscher Jesuit Adam Schall aus Köln an, der sich durch seine mathematischen Kenntnisse das größte Ansehen am Hofe erwarb. Alles ging vortrefflich. Die Mission blühte in ihrer Weise auf das Herrlichste. Aber seit 1631 traten auch Dominicaner in China auf. Sie fanden eine halbe Million Ramenchristen und unzählige Kirchen vor, nahmen aber an der jesuitischen Accommodationspraxis und der Vermischung des heidnischen und christlichen Elementes großen Anstoß. Ihre Klagen wurden in Rom abgewiesen und die Jesuiten schritten rüstig vorwärts. Ludwig XIV. gründete demnächst vorzugsweise für China ein Missionscollegium zu Paris (1663), welches mathematisch durchgebildete Jesuiten in das Reich der Mitte sandte. Doch bald trat die alte Klage der Dominicaner über jesuitische Religionsmengerei in China kräftiger denn je wieder hervor. Der Papst sandte 1701 einen Legaten, Thomas von Tournon, nach Asien, aber die Jesuiten beseitigten ihn (er † 1710 im Gefängniß zu Macao), und blieben trotz aller päpstlichen Befehle und ihres eigenen vierten Gelübdes bei ihrer alten Praxis. Am berühmtesten wurde ihre Wirksamkeit in Paraguay in Südamerika (seit 1608). Sie bekehrten hier die Wilden, lehrten sie europäische Besäzung, Handwerke und Künste und organisirten im Geheimen einen vollständigen, von jeder andern Obrigkeit unabhängigen Staat daselbst, in wel-

hem die Eingeborenen unter der patriarchalisch-milden Oberleitung der Jesuiten lange glücklich und abhängig wie die Kinder lebten, und aus welchem der Orden nebenbei auch große Reichthümer zog. — Vgl. §. 164, 3.

§. 156. Mysticismus, Quietismus und Jansenismus.

Durch die Reformation war die in Leben und Lehre ganz veräußerlichte römische Kirche wieder mit Macht auf eine Wiederbelebung der mittelalterlichen Mystik gebrängt worden. Schon die vorige Periode bot manche treffliche Blüthe dieses Strebens: die heilige Theresia, Johannes vom Kreuze u. (S. 149, 5); kräftiger und umfassender noch machte es sich im vorliegenden Zeitraum geltend. Aber die mächtigen Jesuiten, denen bei dem Mechanismus ihrer geistlichen Exercitien nächst und mit dem Augustinismus nichts verhaßter war, als die Gottinnigkeit einer solchen, alles Neußere geringschätzenden und allerdings von schwärmerischen Enthusiasmus nicht freien Mystik, die sie mit dem Reiznamen Quietismus brandmarkten, störten und verstörten durch die leidenschaftlichste Verfolgung allenthalben nach Kräften die still. Seligkeit und die erfolgreiche Propaganda derselben. Die Reaction zum Augustinismus, die bis dahin auf den Dominicanerorden beschränkt und fast nur theologische Parteisache gewesen war, fand auch nun außerhalb dieses Ordens in dem französischen Jansenismus einen Herd, von wo aus sie, mit tiefem sittlichen Ernst gepaart, das christliche Leben nicht minder als die theologische Wissenschaft heiligend und erneuernd durchdrang.

1. **Mysticismus und Quietismus.** — Der edelste, zarteste und innigste Mystiker der katholischen Kirche nach der Reformation war der h. Franz v. Sales (S. 155, 2), Bischoff zu Genf (d. h. in partibus, damals zu Annecy) † 1622. Durch die Fülle seiner Liebe und die versöhnliche Milde seines Wirkens führte er viele Protestanten in den Schoos der katholischen Kirche zurück. Seine „Philothea“, welche den Weltmenschen Anleitung giebt zu einem andächtigen, in der Liebe Gottes ruhenden Leben unter allen Eirungen ihres Berufs, ist in der kath. Kirche nächst der „Nachfolge Christi“ das beliebteste und allgemeinste Erbauungsbuch geworden. In seiner „Theotime“ führt er den Leser tiefer in das Schmachten und Sehnen, die Schmerzer und Wehen, die Lust und Seligkeit des in Gott verborgenen Lebens ein. — (Vgl. L. Boulange, Studien ü. d. h. Franz v. Sales. Aus dem Franz. 2 Bde. München 1861 f.)

In Deutschland blühte Johann Scheffler (Angelus Silesius) ein Freund Jakob Böhmes, früher Protestant, demnächst Convertit, kaiserlicher Leibarzt, katholischer Priester und eifriger Polemiker, † 1677. Aus seiner protestantischen Periode stammen mehrere überaus liebliche und innige geistliche Lieder (S. 159, 3), — aus seiner spätern Lebenszeit „der cherubinische Wandersmann“, eine Sammlung poetischer Sprüche, in welchen er mit kindlicher Naivetät und herzinniger Liebesbrunst sich in die Tiefen der Gottallheit verseht und die kühnsten pantheistischen Thesen aufstellt. — (Vgl. C. F. Gaupp, die röm. K. beleuchtet in einem ihrer Proselyten. Dresd. 1840.)

M. Rahlert, Ang. Sil. Bresl. 1853. B. Wittmann [Ath.], Ang. Sil. als Convert., Dichter u. Polem. Augsb. 1842. — Gegen B. Schrader, Ang. Sil. u. f. Mystik. Halle 1853, der zu beweisen suchte, daß Ang. Sil. u. Scheffler zwei verschiedene Personen seien, vgl. G. Schuster, Ang. Sil., in d. hist. theol. Zeitschr. 1857. III. — Fr. Kern, J. Scheffler's Gerub. Wandersm., eine liter. hist. Unterj. Epg. 1866.)

Auch in Spanien war aus reformatorischen Anregungen eine dem äußerlichen Kirchenwesen gegenüberstehende mystische Richtung entstanden, deren Freunde *Alombrados* (Erleuchtete) hießen. Eine solidere Gestalt und Ausbildung erhielt diese Richtung durch *Richard Rolinos* aus Saragossa. Seit 1669 Priester in Rom, wurde er der geistliche Führer vieler ernstgesinnten Seelen und lehrte unangefochten in innerlichem Gebete, ungenüthiger Gottesliebe und in der süßen Seelenruhe unmittelbarer Anschauung Gottes die höchste Seligkeit des Christenlebens finden, bis die Eifersucht der Jesuiten und besonders die Machinationen des Reichthaters Ludwig XIV., la Chaise, die Inquisition gegen ihn aufregten. Er wurde gefänglich eingezogen, mußte 68 Sätze aus seinen Schriften (die bedeutendste war i. Guida spirituale, lat. herausg. von A. J. Francke: *Manuductio spiritualis*, Lps. 1687, deutsch v. G. Arnold: *Geistl. Begw. Trft.* 1699) als kaiserlich und gotteslästerlich abschwören (1687) und wurde dann zu lebenslänglicher kaiserlicher Gefangenschaft und strengster geistlicher Controle verurtheilt († 1696). Seine Anhänger wurden mit dem Kerkennamen der *Quietisten* gebrandmarkt. — (Vgl. G. Scharling, *Rich. de Rol.*; in d. hist. theol. Zeitschr. 1854. III. IV. 1855 I.)

Aber die mystische Richtung war damit nicht unterdrückt und fand vornehmlich in Frankreich warme Freunde und Pfleger. — *Antoinette Bourignon* († 1680) verbreitete ihren theosophischen und schwärmerischen Mysticismus in den Niederlanden und dem angrenzenden Deutschland. Ihre Schriften gab Peter Poiret, Hofprediger von Pfalz-Zweibrücken (früher cartesianscher Philosoph, später begeisterter Verehrer der Bourignon und Guyon) in 25 Bdn. Amst. 1676 ff. heraus. (Ueber ihre Lehre vgl. B. Klose in d. hist. theol. Zeitschr. 1851. S. 497.) — Reicher und reiner war die mystische Liebesfülle der *Johanna Maria de la Motte Guyon* († 1717), die, früh verwittwet, nach eitlem Weltleben sich der brünstigen Gottesliebe weihete. Daß der Mensch sich selbst und allem Eigenwillen absterben müsse, damit Christus allein in ihm lebe, und daß man Gott lieben müsse ohne alle Rücksicht auf Lohn und Strafe, ja auch selbst, wenn es Gott gefalle, den Menschen ewig zu verdammen, waren die Grundgedanken ihres Lebens und Wirkens, die sie an sich selbst in fast beispiellos feuriger, inniger und zarter Gottesliebe bewährte. Mit ihrem gleichgesinnten Reichthater la Combe reiste sie viele Jahre in Frankreich und der Schweiz umher und entzündete durch zahlreiche Schriften und mündliche Belehrung gleiches Liebesfeuer in unzähligen Jüngern und Jüngerinnen. Trübsal, Verfolgungen und öfteres Gefängniß vermochten sie nicht irre zu machen. Sie fand mächtige Beschützer am Hofe, namentlich befreite Frau von Maintenon sie aus dem Gefängniß. Vor Allen aber nahm sich ihrer gegen die Verleumdungen ihrer Feinde *Franz von Salignac de la Motte Fenelon*, früher Erzieher der königlichen Enkel, seit 1695 Erzbischof von Cambrai († 1715) an. Auf seinen Rath bat sie den König um eine Prüfung ihrer Schriften. Eine Commission, an deren Spitze *Boisuet* stand, fand ihren *Amour désintéressé* anstößig. Nun trat Fenelon als Vertheidiger der verletzten Lehre auf, und Boisuet antwortete, von Leidenschaft und Eifersucht gepornt, in mehreren Gegenschriften. Fenelon sandte seine Schriften selbst nach Rom. Unterdeß war er aber beim Könige in Ungnade gefallen; um so eher konnte es seinen Gegnern gelingen, eine päpstliche Verdamnung seiner Lehre auszuwirken. Fenelon (der stets der

katholischen Kirche aufs Innigste anhing und deshalb auch eifrig an der Bekehrung nicht nur, sondern auch, wo diese erfolglos blieb, an intoleranter Verfolgung der Protestanten und Jansenisten sich betheiligte, und den Gallicanismus [S. 155, 1] bekämpfte) las das Verdamnungsbreve selbst von der Kanzel herab vor und ermahnte, seiner mangelhaften und mißverständlichen Darstellung alle Schuld beimes send, die Gemeinde zum Gehorsam (1690). Unter den Schriften der Guyon ist die bedeutendste: *La Bible de Mad. Guyon avec des explications et réflexions qui regardent la vie intérieure* edité v. P. Boiret. Col. 1715 ff. in 20 Bdn., eine deutliche Uebersetzung v. Regensburg. 1835 ff. — (Vgl. *La vie de Mad. Guyon écrite par elle-même* Col. 1721; C. Hermet, *Trüge aus d. Leben d. Fr. v. Guyon*. Magdeb. 1847. S. Heppé, *Frau de la M. Guy.*, in d. histor. theol. Ztschr. 1874. I. Ramsay, *hist. de la vie de Fénelon*; A la Haye 1723; L. v. Baunier, *Lebensgesch. Fenel.* Aus d. Franz. 3 Bde. Würzb. 1811; Herzog, *Fenel*. Erzbisch. v. C. In d. Ztschr. f. hist. Theol. 1869. II. O. Douen, *l'intelligence de Fen. Etudes hist. d'après les documens*. Par. 1872. Fr. Hunnius, d. Leb. Fenel's. Gotha 1873. E. A. Wunderlich, *Fen.* Hamb. 1875. Fenelon's Werke, übers. v. M. Claudius. 3 Bde. Hamb. 1823. Andgaber, d. Quietism. in Frankr.; in d. tüb. Quart. 1856. II.)

2. Der Jansenismus in seinem ersten Stadium. — Der Bischof Cornelius Jansen von Ypern († 1638) hatte sein ganzes Leben dem sorgfältigsten Studium der Schriften des heiligen Augustin gewidmet. Die Frucht dieser Studien war ein gelehrtes Werk unter dem Titel *Augustinus*, das er (1640) nach seinem Tode (3 Bde. Fol.) herausgegeben wurde. Da hier die großen Kirchenvaters Lehre von Sünde und Gnade in ihrer ganzen Schärfe entwickelt war, griffen die Jesuiten das Buch heftig an und erwirkten bei Urban VIII. ein Verbot desselben durch die Bulle *In eminenti* (1642). Aber Augustins Lehre hatte auch in Frankreich manche durch Geist und Gelehrsamkeit ausgezeichnete Freunde. Dahin gehörte der treffliche Jean Duvergier de Hauranne, Abt des Benedictinerklosters St. Cyran, † 1644, und der nicht minder tüchtige Lehrer an der Sorbonne, Anton Arnauld. Der Letztere gerieth bald durch seine Schriften (*De la fréquente communion* gegen das *Opus operatum* im Sacrament; *La théologie morale des Jésuites* *La morale pratique des Jés.*) mit den Jesuiten in offenen Kampf. Die vermochten Innocenz X., fünf angeblich jansenistische Sätze als ketzisch zu verdammen (1653). Die Anhänger des augustiniischen Lehrbegriffs ließen zwar die päpstliche Entscheidung unangetastet, behaupteten aber, daß sie in dem vom Papste verdamnten Sinne in Jansen's Augustinus nicht enthalten seien. Auf Betrieb der Jesuiten wurde nun Arnauld aus der Sorbonne gestoßen. Er fand Zuflucht bei seiner Schwester Angelica Arnauld, Abtissin im Cisterciener-Nonnenkloster von Portroyal bei Paris, einer Frau von tief-ernster Religiosität. Portroyal wurde durch sie ein Mittelpunkt religiösen Lebens und Strebens für Frankreich. Fast in der Weise der alten Anachoreten sammelten sich um dies Kloster herum eine Anzahl der geistreichsten und frommsten Männer Frankreichs, sämtlich Verehrer Augustins und Feinde der verderblichen Moral der Jesuiten. Ein Geistesverwandter dieser edlen Genossenschaft war der tief sinnige und geistreiche Mathematiker Blaise Pascal (Verfasser der tiefen *Pensées sur la religion*). Unter dem Namen Louis de Montalte gab er 1656 seine berühmten *Lettres provinciales* heraus, in welchen er die verderblichen Moralgrundsätze vieler Jesuiten mit authentischen Belegen und mit eben so tiefem Ernste als seinem Witz in ihrer ganzen Abscheulichkeit bloßstellte. Das Buch machte ungeheuren Erfolg; aber die Jesuiten rächten sich durch eine Bulle Alexander's VII. (1656), in welcher behauptet wurde, Jansen habe die fünf fraglichen Sätze in eben dem Sinne gelehrt, in welchem sie verdammt seien. Die Jansenisten meinten zwar, eine Bestimmung über die question du fait gehe über die

Competenz des Papstes hinaus, aber König und Papst forderten von allen französischen Geistlichen, Mönchen und Nonnen die eidlche Anerkennung dieser Bulle und die Verfluchung der janenistischen Ketzerei (1665). Die sich Weigernden wurden vertrieben und flüchteten in die Niederlande. Später jedoch wurde eine Unterschrift mit mildernden Formen (bloß Anerkennung der Verdammlichkeit der fünf Sätze) zugelassen. Aber der Haß der Jesuiten lastete auch ferner auf Portroyal; im J. 1709 wurde es aufgehoben und zerstört. — Uebrigens waren die Janenisten bei aller Uebereinstimmung mit dem calvinistischen Lehrbegriff von der Prädestination, und gerade deshalb um so mehr, eifrige Gegner der Protestanten, sich selbst verhehlend, wie ihre Grundrichtung eine echt protestantische war. — Bgl. 164, 6. — (Bgl. Melch. Leydecker, de hist. Jansenism. Ll. VI. Traj. 1695. [G. Gerberon], Hist. générale du Jansenism. 3 Voll. Amst. 1711. — H. Reuchlin, Besch. v. Port-Royal. 2 Bde. Hamb. 1839. 44. A. Sainte-Beuve, Port-Royal. 5. Voll. Par. 1840 ff. C. A. Wiffens, B. N. u. d. Jansenism. in Frankr., in Sülgenfeld's Btchr. 1859. II. Grégoire, les ruines le P. R. Par. 1809. — H. Reuchlin, Bajcal's Leb. Stuttg. 1840. J. G. Dreydorff, Bajc., i. Leb. u. i. Kämpfe. Epz. 1870. Th. W. Edlin, Bl. Bajc., e. Zeuge d. Wahrh. Baj. 1870.)

§. 157. Wissenschaft und Kunst in der katholischen Kirche.

Das 17. Jahrh. war eine Blüthezeit für die katholische Theologie, wie sie seit dem 12. u. 13. Jahrh. bis in die Neuzeit eine zweite mehr aufzuweisen hat. Vor allen andern katholischen Landeskirchen erblühte in der freisinnigen gallikanischen Kirche ein überaus reiches, reges und freisinniges wissenschaftliches Leben. Die Pariser Sorbonne und noch weit mehr die Orden der Jesuiten, der Mauriner und Oratorianer wetteiferten miteinander auf das Rühmlichste in theologischer, vornehmlich in patristischer und überhaupt kirchenhistorischer Gelehrsamkeit, und die gleichzeitige Blüthe reformirt-theologischer Gelehrsamkeit in Frankreich war ein mächtiger Sporn zur Rivalität. — Die Blüthezeit der bildenden Künste und namentlich auch der Malerei war zu Ende. Dagegen blühte noch und bereicherte sich, aber verweichlichte und verweltlichte auch die geistliche Musik. Die geistliche Dichtkunst fand nur in Spanien und Deutschland namhafte Pfleger.

1. Die theologische Wissenschaft (vgl. §. 149, 7). — Der Parlamentsadvocat Rich. le Jay veranstaltete auf eigene Kosten die Herausgabe der aräer Polyglotte (1629—45), in 8 Folioebänden, welche nebst vollständigen syrischen und arabischen Uebersetzungen auch noch den Samaritaner einschloß; Hauptarbeiter war Morinus. Eine neue Ausgabe der Vulgata wurde bereits 1590 Sixtus V. veranstaltet und trotz ihrer vielen (nur zum theil überlebten oder radirten) Fehler, sie für authentisch erklärt (Editio typica). Dennoch gab Clemens VIII. eine vielfach abweichende Recension Ed. Clementina 1592) mit dem strengen Verbote, je davon abzuweichen, ob aber selbst schon im folgenden Jahre eine zweite Ausgabe folgte, die durch dieses Frevels vielfach schuldig machte. Eine neue deutsche Uebersetzung wertete der Convertite Kasp. Wenberg (früher selbst Lutheraner) aus Lippe 1630) mit starker Benützung der Lutherischen. Der gelehrte Oratorianer Morinus († 1659) edirte die Septuaginta und den samaritanischen Text, welche er beide für unendlich besser, als den von den Juden cor-

rumpirten masorethischen Text erklärte. Ein anderer Oratorianer, der berühmte **Richard Simon** († 1712), behandelte die heilige Schrift mit einer Kühnheit der Kritik (*Histoire critique du Vieux Test. u. du Nouv. Test.* wie sie bis dahin innerhalb der Kirche völlig unerhört war. Es fehlte zwar nicht an Anseindungen auch von katholischer Seite, aber als Unterminirung des protestantischen Schriftfundamentes ließ die Curie ihm seine Freiheit ungestraft hingehen. (Vgl. R. H. Graf, *Rich. Sim.*; in den *Sträßburger Beitr.* zu d. theol. Wiss. I, 158 ff.) Unter den Eregeten sind die besten die Jesuiten **Jak. Bonfrère** † 1643 (ein weitgeschweifiger Commentar zum Pentat.), **Cornelius a Lapide**, † 1637 (Auslegung der ganzen Bibel nach dem vierfachen Sinne), **Steph. Menochius** aus Mailand † 1635, **Jak. Tirinus** aus Antwerpen († 1636). Für die systematische Theologie blieb die alte scholastische Methode noch in voller Herrschaft. Von den Polemikern zeichnete sich der brabantische Jesuit **Mart. Becanus** († 1615) durch sein *Manuale controversiarum* aus, ferner der Bischof **Bossuet** (S. 155) und die Jansenisten **Peter Nicole** und **Anton Arnauld**, welche, um von dem Vorwurfe des Calvinismus zu reinigen, gemeinsam die katholische Abendmahlslehre als von den Aposteln an stets in der Kirche herrschend, erweisen suchten (*La perpétuité de la foi cath. touch. l'eucharistie* 1664) und darüber mit den Reformirten **Claude** und **Jurieu** viele Traktate schrieben. Auch verdienen hier die Rechtfertigungsschriften der gefallenen Lutheraner **Kasp. Ulenberg** (*Causae graves et justae*, Rost. v. Herz. Mainz 1836) u. **Ulrich Hunnius** (Sohn des berühmten *h. S.* 141, 10) mit *Invicta prorsus et indissolubilia argumenta etc.* Erwähnung. Für die Apologetik leisteten Bedeutendes **Blaise Pascal** (in den geistvollen *Pensées*, vgl. S. 156, 2, und *H. Weingarten*, *Pascal als Apologet*. Ppz. 1863), die Oratorianer **le Bossu** (*De la véritable religion*, trat später zur angl. Kirche über) und **Bernh. Lamy** (*Preuves évidentes etc.* so wie besonders noch der franz. *Wiss.* **Pet. Dan. Snetius**, der Herausgeber des **Origenes** († 1721), dessen Hauptwerk *Demonstratio evangelica* nicht nur Anderm alle Mythen und Sagen des Heidenthums als Entstellungen der biblischen Geschichte zu erweisen sucht, auch Spinozas Angriffe auf den Katechismus bekämpft. In seinen *Quaestiones Alnetanae* (im Kloster d'Annay gefaßt) streitet er gegen die cartesianische Philosophie. Der gelehrte **Dionysius Petavius** (*Jesuitarum aquila*, † 1652) schrieb neben seinen andern chronologischen Arbeiten noch ein grundgelehrtes, dogmenhistorisches und vielmehr patristisch-dogmatisches Werk (*Dogmata theologica*), das aber unvollendet blieb (es umfaßt in 3 Foliobdn. nur die ersten 5 loci). In Fußstapfen trat der Oratorianer **Endw. Thomassinus**, (*Dogm. theol.* 3 Vbde. f. Par. 1680). Viel bedeutender ist indeß sein archäologisches Werk: *Verus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios* in 3 Vbden. Auf dem kirchenhistorischen Gebiete liegt überhaupt der unergleichen Ruhm der damaligen katholischen Theologie, besonders in Frankreich. Der trieb die Rivalität und die Polemik mit den gelehrten reformirten Theologen Frankreichs; das gestattete die Freiheit der gallicanischen Kirche (S. 155). Außer den trefflichen Bearbeitungen der allgem. *R. G.* von **Godeau**, **Natalis Alexander**, **Fleury**, **Bossuet**, **Tillemont**, denen der *Corr.* des **Baronius** **Ant. Pagi** (*Critica hist.-chronol. etc.*) beizugeben ist, wurde besonders das kirchliche Quellenstudium gehoben durch vorzügliche Ausgaben von Kirchenvätern mit kritischem und historischem Apparate, rastloser Gelehrsamkeit, durch Editionen und Sammlungen von mittelalterlichen Schriften, Urkunden etc. (**Sirmond**, **Mabilion**, **d'Achery**, **Moretène**, **Valartius**), von Concilienacten (**Abbé** und **Cossart**; der französische insbesondere von **Jak. Sirmond**, der spanische von **Aguirre**), von Märtyreracten (**Ruinart**), von Mönchsregeln (**Luc. Holstenius**) etc. Der Parlamentsadvocat **Karl du Fresne du Cange** beförderte durch sein *lexicon*

verthes Glossarium mediae et infimae latinitatis u. j. Gloss. med. et inf. praecitatis das sprachliche und sachliche Verständniß der Quellen. Das größte Blanzgeßirn der Gelehrsamkeit war ohne Zweifel der Mauriner Joh. Rabillon († 1707, *Acta Sanctorum Ordinis s. Benedicti; Annales Ordinis s. Bened.; Vetera Analecta; De re diplomatica* etc.). Petrus de Marca, zuletzt Erzbisch. von Paris, † 1662, schrieb das berühmte Werk *De concordia sacerdotii et imperii s. de libertatibus eccl. Gallicanae*; der jansenistische Doctor der Sorbonne, Elias du Pin † 1719, j. *Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclest. in 47 Bdn.* Der Jesuit Louis Raimbourg († 1686) erwarb sich durch seine parteiisch tendenziösen Schriften: *Histoire de l'hérésie des Iconoclastes, du schisme des Grecs, du Wiccliffisme, du Lutheranisme, du Calvinisme*, den Beifall der Curie, wurde aber dennoch wegen Parteinahme für den Gallicanismus (§. 155, 1) auf Betrieb des Papstes von seinem Orden ausgestoßen (von Ludwig XIV. jedoch durch eine Pension entschädigt) und veröffentlichte in Folge deß j. berühmtes *Traité historique sur les prérogatives et les pouvoirs de l'église de Rome et de ses évêques*. Die antwerpener Jesuiten Holland, Henſchen und Papebroch begründeten 1643 das Riesentwerk der nach dem römischen Kalender geordneten *Acta Sanctorum*, welches von den gelehrten Gliedern ihres Ordens in Belgien (Hollandisten) ortgeführt wurde, bis die französische Invasion 1794 dem Unternehmen mit dem 53. Foliobande, der bis zum 15. Oct. reicht, ein Ende machten. Seit 1846 haben indeß die belgischen Jesuiten die Fortsetzung des Werkes, aber ohne die Kritik und Freisinnigkeit ihrer Vorgänger, wieder aufgenommen. In Venedig schrieb Paolo Sarpi († 1623) eine Geschichte des tridentinischen Concils, die eine der glänzendsten geschichtlichen Leistungen aller Jahrh. ist. Des Matius, ein griechischer Convertit in Rom († 1669), schrieb j. berühmtes Werk *De eccl. Occidentalis et Orientalis perpetua consensione*; der Cardinal und Cisterciensergeneral Bona glänzte als liturgischer Schriftsteller (*De livina psalmodia; Rerum liturgicarum Ll. II*). Doch die berühmten Namen des kirchenhist. Gebietes sind zu zahlreich, als daß hier alle aufgeführt werden könnten. — Auch die geistliche Beredsamkeit erstieg in Frankreich nie wieder erreichte Blüthe durch Flechier, Bossuet, Bourdaloue, Bridaine, Fenelon und Massillon, — und in Wien eiferte Ulrich Kegerle (Pater Abraham a. S. Clara, † 1707) gegen die Verderbtheit des Volkes und Hofes in der barocken, witzigen und geistvollen Weise des Volkshumors; aber unter dem sonderbaren geistigen Costume des Predigers, das man für eine Narrenkappe halten möchte, blickt oft ein tief-ernstes für atholischen Glauben und fromme Sitte begeistertes Gesicht hervor (vgl. J. R. Briſchard, d. kath. Kanzelredner Deutschl. seit d. drei legt. Jahrh. 3 Bde. Schaffh. 1868. Th. G. v. Karajan, Abr. a S. Cl. Wien 1867). — Bgl. i. 164, 11.

2. **Kirchliche Musik.** — Der größte Meister der von Palästina gestifteten Schule wurde der Italiener Greg. Allegri († 1652), dessen zweihöriges Miserere seitdem jährlich am Mittwoch Nachmittag der heiligen Woche in der sizilianischen Kapelle zu Rom mit wunderbar ergreifender Wirkung aufgeführt wurde. Aus der Anwendung des weltlichen Opernstyls auf die erhabene Musik dieser Schule entstanden die Oratorien, oder musikalische Dramen mit biblischem Stoffe, zur bloß musikalischen, nicht theatralischen Aufführung bestimmt. Sie wurden vorzugsweise in der von Philipp von Neri gegründeten Musikschule seines Oratoriums gepflegt, woher auch ihr Name stammt. Diese neue Richtung, bei der es zunächst auf ein genaues Anschließen des Gesanges an das Wort und musikalische Declamation ankam, verdrängte nun in ihrer Anwendung für unmittelbare kirchliche Zwecke den *Santo sermo* mit seiner contrapunktischen Stimmenverwebung und setzte an eine Stelle das geistliche Concert. Hier gelangte der Sologesang und

das Recitativ zu häufiger Anwendung und größerer Vervollkommenung. Die Chromatik sollte die Mittel darbieten, die dem Vortrage entsprechend die Bewegung in dem Gemüthe des Hörers hervorzurufen; der Generalbass die Grundstimme, die zugleich durch die beigefügten Signaturen den Harmoniegang des ganzen Stüdes anzeigte, sollte die freieste Bewegung und selbstständige Ausbildung der einzelnen Stimmen offen lassen, und endlich die durch Verbindung einer selbstständigen Instrumentalmusik mit dem Gesange die lebendigste Mannigfaltigkeit und Fülle hervorgerufen werden. Die neue Kirchenmusik verweltlichte und verweichlichte indeß immer mehr und ging allmählig völlig im weltlichen Opernstyl unter.

3. Die christliche Dichtkunst. — Der spanische Dichter **Calderon** († 1681) verfaßte 128 Dramen, 95 Autos sacramentales (Frohnleichnamstüde) und 200 Vorspiele. Religion ist allenthalben der Brennpunkt seiner meist allerhöchsten Dichtungen. An Fruchtbarkeit (1500 Comedias und 320 Autos) und Mannigfaltigkeit der Dichtungsarten nicht nur, sondern auch an dichterischer Genialität und religiöser Tiefe wird Calderon noch übertroffen durch seinen Landsmann **Lope de Vega** († 1635). Besondere Auszeichnung verdient auch der edle deutsche Jesuit **Friedr. v. Spee** († 1635). Seine geistlichen Dichtungen sind voll inbrünstiger Liebe zum Heilande, gepaart mit kindlichem Glauben an einem tiefen sinnigen Naturgefühl, und bieten ebensowohl Anklänge an die Minnelieder des Mittelalters als an das gleichzeitige evangelische Kirchenlied. Sie erschienen nach seinem Tode unter dem Namen „*Trutz-Nachtigall*“; blieben aber selbst von seiner eigenen Kirche unbeachtet, bis die deutsche Romantiker des 19. Jahrh. sie wieder aus dem Staube hervorholten. Er war auch einer der ersten, leider aber noch erfolglosen Kämpfer gegen den Wahnsinn der Hexenprocesse; der Gram darüber bleichte ihm schon in das Haar. Ein anderes eminentes Dichtergenie dieser Zeit war der Jesuit **Jak. Balde** in München († 1688). Am glänzendsten steht er in der lyrischen Poesie da. Seine wenigen deutschen Gedichte stehen weit hinter den lateinischen zurück. Ein tiefes religiöses Sehnen, das sich mit aller Innigkeit in Begeisterung an die Himmelskönigin als Ketterin aus aller irdischen Noth und Mühe anklammert, geht durch alle seine Gedichte. Auch er war leider der Zeit vergessen. Herder hatte das Verdienst, ihn der Vergessenheit entrücken zu haben. Alb. Knapp hat in der Christoterpe 1848 eine treffliche Charakteristik des edeln Dichters gegeben. (Vgl. G. Westermayer, *Jak. Balde's Leben u. s. Werke*. München 1868.)

III. Die lutherische Kirche.

§. 158. Die lutherische Orthodogie und ihre Kämpfe.

Vgl. J. G. Walch, *die Religionsstreitigk. in der luth. K.* Jena 1785 5 Bde. — G. J. Pland, *Gesch. d. prot. Theol. v. d. Concordienformel* d. Mitte d. 18. Jahrh. Göt. 1831. G. Frank, *Gesch. d. prot. Theol.* Bd. I. Lpz. 1865. W. Gaf, *Gesch. d. protest. Dogmatik.* Bd. I. Berl. 1885. A. Tholud, *der Geist d. luth. Theol. Wirtb. im Verlaufe d. 17. Jahrh.* Hamb. 1852. — *Die Theologie des 17. Jahrh.* In d. Zeitschr. für Protestantism. u. Kirche. 1856. S. I. VII.

Die Schärfe, Klarheit und Umsicht der Concordienformel machte allmählig allen Widerspruch gegen dieselbe verstummen.

Der Erfolg zeigte, daß sie trotz der Spötteleien der Gegner (vgl. Hospinian's Concordia discors) in der That die Einheit hergestellt hatte. Sie herrschte von jetzt an, nicht bloß durch das Machtgebot der Fürsten, sondern auch durch die Geistesmacht der Wissenschaft und leitete ein mehr als 100jähriges Blüthenalter lutherischer Theologie ein, wo die Lehrer der Kirche meist fest und einig in der Lehre wie ein Mann dastanden. Die reichste Ausbildung fand die Dogmatik, die, gleich einem gewaltigen gothischen Dome, mit bewunderungswürdigem Scharfsinne, bis ins Einzelne harmonisch und fest zusammenschließend, ausgeführt wurde. Aber die Richtung auf die subtilste Ausbildung und schärfste Eingrenzung der Lehre, welche ihr durch die Streitigkeiten des vorigen Jahrh. eingeprägt worden war, vereinseitigte sich demnächst auch immer mehr und rief eine neue dialektische Scholastik hervor, die an Großartigkeit und Kleinlichkeit in der sorgfältigsten und scharfsinnigsten Ausbildung der wissenschaftlichen Form wie in der reichsten und genauesten Entwicklung des religiösen Inhaltes der mittelalterlichen Scholastik zur Zeit ihrer höchsten Blüthe um nichts nachstand, aber auch wie sie der Gefahr erlag, über der Wissenschaft das Leben zu vermissen. Die Orthodogie fing an zum Orthodoxismus auszuarten: nach außen hin über den allerdings bedeutenden Differenzen die breite Basis der gemeinsamen Heilserkenntnis zu mißachten und in gehässige und maßlose Polemik sich zu verirren, — nach innen hin aber über dem äußern Bekenntnis der reinen Lehre die Verinnerlichung und Bewährung derselben im Leben zu versäumen und in äußerliches Gewohnheitskirchentum sich zu verlieren. Doch hat diese scholastische Orthodogie bei all ihrer Einseitigkeit der lutherischen Kirchenlehre eine Fülle und einen Reichthum, eine Schärfe und Konsequenz der Durchbildung gegeben, deren Großartigkeit selbst noch ein Lessing anerkennen mußte; und diese Zeit der „todten“ Orthodogie, wie man sie in Hauch und Bogen später schalt, hat doch sicherlich mehr Herzensfrömmigkeit und geistliches Leben bewahrt, als das Zeitalter (das 18. Jahrh.), das sie so zu schelten begann. Dabei soll aber die allerdings vorhandene Einseitigkeit und Entartung dieser Orthodogie nicht weggeleugnet, auch die Bechtigung, Nothwendigkeit und Heilsamkeit der Opposition nicht bestritten werden, die aus dem Schooße der Kirche gegen sie aufstand, obwohl diese selbst auch nicht ohne Einseitigkeit anderer Art war. Diese Opposition war eine zwiefache: im synkretistischen Streite bewegte sie sich ausschließlich auf dem Gebiete der Theologie, im pietistischen mehr auf dem Gebiete des christlichen Lebens.

1. Die Orthodogie im Streite mit sich selbst. — Hierher gehört der Streit zwischen den gießener und tübinger Theologen über den Stand

der Erniedrigung. Die Gießener mit Balth. Menzer an der Spitze bezogen die Erniedrigung bloß auf die menschliche Natur und erklärten sie für eine wirkliche *γένωσις*, d. h. eine völlige, aber freie Enthaltung von der irdischen Gottheit immanenten Allgegenwart und Allmacht (*πρὸς* aber ohne *γὰρ* jedoch so, daß er sie in jedem Augenblick (zu seinen Wundern z. B.) brauchen können. Die Lübinger dagegen, Luc. Osiander an der Spitze bezogen die Erniedrigung auf beide Naturen, und lehrten, während derselben sei Christus auch secundum carnem allgegenwärtig gewesen und habe Himmel und Erde regiert, nur in verborgener Weise; die Erniedrigung sei kein *γένωσις*, sondern nur eine *πρόψις* gewesen. Eine sursächssche Communion (Hoe von Hoenegg, Megid. Strauch u.) entschied zu Gunsten der Gießener (1624). Weitere Folgen hatte die Sache nicht.

2. Der synkretistische Streit. — Die Universität Helmstädt hatte ein vorwiegend humanistische Richtung verfolgt und auch in der Theologie eine größere Freiheit der dogmatischen Behandlung bewahrt als die von ihr nicht anerkannte Concordienformel zuließ. Aus dieser Schule ging hervor und an ihr wirkte 48 Jahre lang (seit 1613) Georg Calixt, ein vielseitig durch Wissenschaft und Leben gebildeter Mann. Gründliche kirchenhistorische Studien und der Umgang mit ausgezeichneten Theologen aller Kirchen während seiner ausgebreiteten Reisen im Auslande hatten ihm bei vorherrschender irenischer Geistesrichtung einen freieren, als den damals gewöhnlichen Standpunkt für die Beurtheilung der fremden Kirchen gegeben. Er wollte zwar keine förmliche Union der verschiedenen Kirchen, wohl aber gegenseitige Anerkennung, Liebe und Duldung. Zu diesem Zweck stellte er als secundäres Princip der christlichen Theologie (neben die heilige Schrift als das primäre Princip derselben) die Uebereinstimmung der fünf ersten Jahrhunderte (*Consensus quinqueseccularis*) als der gemeinsamen Basis aller Kirchen auf und suchte die spätern kirchlichen Differenzen als un- oder minder wesentlich darzuthun. Dies wurde ihm aber von den streng lutherischen Theologen, seit den kryptocalvinistischen Umtrieben nicht ohne Grund, wenn auch übertrieben, mißtraulich gegen alle irenischen Bestrebungen gestimmt waren, als Religionsmengerei (Synkretismus) und Kryptolatholicismus ausgelegt. Schon 1639 griff ihn der hannoversche Prediger Statius Rufcher deshalb als geheimen Papisten an. Allgemeiner wurde die Anfeindung seines Lebens, seit er dem Thorner Religionsgespräch (vgl. S. 153, 5) als Assistant der brandenburgisch reformirten Theologen beizwohnte (1645). Es entbrannte ein über alle Maßen heftiger Streit, welcher die ganze lutherische Kirche in zwei Lager theilte. Auf der einen Seite standen die Universitäten Helmstädt und Königsberg, auf der andern besonders die sursächsschen Theologen, und an ihrer Spitze Johann Hülsemann in Leipzig, Jacob Weller in Dresden, vornehmlich aber Abraham Calov zu Wittenberg, welcher Letztere allein 26 Gegenschriften ausgeben ließ. Jena suchte vergebens zwischen beiden Partelen zu vermitteln. Die Wittenberger verpflanzten die lutherische Kirche durch ein neues symbolisches Buch (das aber nirgends gesetzliche Geltung erhielt): *Theologorum Saxonie Consensus repetitus fidei vero Lutheranae* (1655), wo sie unter andern als synkretistische Irrelehren die Sätze verwarfen, daß im apost. Symbolum Alles gelehrt sei, was zur Seligkeit nothwendig, daß die katholische und reformirte Lehre der eigentlichen Heilsgrund unverletzt gelassen, daß die Erbsünde bloß privater Natur sei, daß Gott indirecte, improprie et per accidens Ursache der Sünde sei, daß die Trinitätslehre erst im N. T. klar offenbart worden u. Calixt starb 1656 mitten unter den leidenschaftlichsten Kämpfen. Sein Sohn Ulrich, der aber weder des Vaters Geist noch Mäßigung hatte, setzte sie fort. Der Streit verlief sich endlich in Injurienprocessen (zwischen dem jüngern Calixt und seinem leidenschaftlichen Gegner Strauch in Wittenberg), ohne einen

wissenschaftlichen Gewinn für Theologie und Wissenschaft der damaligen Zeit erzielt zu haben. Das theologische Interesse wandte sich, des fruchtlosen Streites überdrüssig, den eben jetzt auftretenden pietistischen Bewegungen zu. — Vgl. E. L. Th. Henke, Helmstädt im 16. Jahrh. Halle 1833. Derf. G. Calixt's Briefwechsel. Halle 1833. Derf. G. Cal. u. i. Zeit. 2 Bde. Halle 1835. 56. W. Gaf, G. Cal. u. d. Synkretismus. Brsl. 1847. W. C. Dowding, German Theology during the thirty Years War. The Life and Corresp. of G. Cal. Oxf. 1863.)

3. Der pietistische Streit in seinem ersten Stadium. — Philipp Jakob Spener aus Rappoltzweiler im Elsaß wurde schon im 31. Jahre wegen seines geistlichen Eifers, seiner ausgezeichneten Gaben und seiner seltenen Gelehrsamkeit (die auch über das Gebiet der Theologie hinaus gründlich, gebiegen und umfassend war: Heraldik, Geschichte, Geographie, Philologie) Senior des geistlichen Ministerii zu Frankfurt a. M. (1666), demnachst Oberhofprediger zu Dresden (1686) und, von hier wegen seines rücksichtslosen Ernstes in der Seelsorge verdrängt, Propst in Berlin (1691), wo er 1705 starb. Der lutherischen Kirche war er von ganzem Herzen zugethan, glaubte aber, daß sie in der Gestalt ihrer damaligen Orthodogie den lebenskräftigen Heilsweg der Reformatoren verlassen habe und Gefahr laufe, in leerer Buchstabentheologie und todter Rechtgläubigkeit ihr Pfund zu verlieren; weshalb eine Reformation derselben dringendes Bedürfnis sei. Da er in ihr die größte Fülle reiner Lehre und die kräftigste Befähigung zur Darstellung christlichen Lebens vor allen andern Kirchen erkannte, war er fern davon, die Kräfte der als nothwendig erkannten Neubelebung irgend wo anders als in ihr selbst (etwa in unionistischen oder synkretistischen Bestrebungen) zu suchen. Ein Zurückgehen von der scholastischen Dogmatik auf die heilige Schrift als die lebendige Quelle aller Heilserkenntnis, eine Verinnerlichung des äußern rechtgläubigen Bekenntnisses zu lebendiger Herzensbegeisterung, eine Bemäherung derselben in einem frommen christlichen Lebenswandel, — das waren die Mittel und Wege zu der Reformation, die er wollte. In seiner kindlich-frommen Demuth hielt er sich selbst keineswegs für denjenigen, diese Reformation ins Werk zu setzen, wohl aber hielt er es für Pflicht, ihre Nothwendigkeit und die Mittel zu ihrer Verwirklichung nachzuweisen. Dies that er vornehmlich in seiner Schrift (1678): „Pia desideria der herzlichsten Verlangen nach gottgefälliger Besserung der wahren evangelischen Kirche“, und weil es ihm vornehmlich darauf ankam, biblisch-natürliches Christenthum zur innersten Herzensangelegenheit eines jeden einzelnen Christen zu machen, erneuerte er die fast ganz vergessene Lehre „vom geistlichen Priesterthum“ aller Christen in einer besonderen Schrift und gab 1680 seine „Allgemeine Gottesgelahrtheit aller gläubigen Christen und rechtgeschaffenen Theologen“ heraus. Zugleich legte er selbst Hand ans Werk, indem er religiöse Versammlungen in seinem Hause (Collegia pietatis) zur Belebung christlicher Frömmigkeit in der Gemeinde veranstaltete, die auch bald an manchen andern Orten Nachahmung fanden.

Bedeutender und umfassender wurde Speners Einfluß auf die lutherische Kirche durch seine dresdner Stellung. Von seinem Geiste angeregt, gingen drei junge Magister in Leipzig, August Hermann Francke, Paul Anton und Joh. Kasp. Schade, seit 1686 an, Collegia philobiblica zu errichten, nämlich praktisch-erbaulicher Erklärung der heiligen Schrift, und zwar in deutscher Sprache (was bisher auf den Universitäten unerhört war) zu halten. Aber die leipziger theologische Facultät, an ihrer Spitze Johann Benedict Carpzov, flagte sie an auf Verachtung des öffentlichen Gottesdienstes wie der theologischen Wissenschaft und auf Beförderung separatistischen Wesens. Die Collegia philobiblica wurden untersagt und die drei Freunde, deren Richtung man als Pietismus (als Schautragung übertriebener Frömm-

mittelst, bezeichnete, mußten Leipzig verlassen (1690), wozu der eigentliche Anlaß der langwierigen pietistischen Streitigkeiten grüßte war: daß daraus wurde auch Spener aus Dresden verdrängt (1691), aber in der neuen berliner Stellung gewann er entscheidenden Einfluß auf die Bildung der theologischen Facultät an der neuen Universität, welche der kaiserliche Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg als Gegenpaß zu dem in Jülich-Bonn und Leipzig in Halle gründete und deren Organ er dem ebenfalls (als Indifferenten) aus Leipzig vertriebenen Prof. Christian Thomaius, der schon in Leipzig als Sachwalter der Pietisten aufgetreten war, übertrug (1694). Halle wurde neben andern berühmten Männern (Anton, Breithaupt: Feind der theologischen Facultät in Halle erhielt jetzt eine Zeit lang fast die Bedeutung, die im Neuenburger Seminar Wittenberg und Gené behauptet hatten, und der pietistische Streit trat nun in ein zweites, allgemeineres und leidenschaftlicheres Stadium — Bgl. S. 166, 1. — (Vgl.: C. H. v. Canstein, Rührer eines gelehrten Lehrers in d. Leb. Speners. Halle 1740. H. Schbach, Eb. Sal. S. n. i. Zeit. 2. A. v. Chr. Schweder. Berl. 1853. C. A. Wilderberg, Leb. Spen. In d. Sonntagsbiblioth. L. 4. 5. Bielef. 1845. — H. G. Gneride, A. H. Brande. Halle 1-27. — C. F. Illgen, Hist. phil. bibl. Lipsiensia. 4 Pp. Lps. 1836-41. Eb. J. Spener, Wahrh. d. bibl. Lehre, was wegen d. i. g. Pietismi in d. bibl. vorgeg. Ist. v. J. Buddenb., Schr. u. gründl. Erzähl. alles dessen, was zum Pietism. gehören. Jena 1719. H. Schmid, Gesch. d. Pietism. Nördl. A. Tholud, Gesch. d. Nationalism. Abth. I.: Gesch. d. Pietism. u. d. Studiums d. Aufl. Berl. 1865.)

4. Die theologische Literatur (§. 142. 5). — Für die biblische Theologie lieferte Salomo Glassius (Prof. zu Jena, Generalsup. zu Gené + 1656) in i. Philologia sacra 1623 ein für fast zwei Jahrh. klassisches Werk. Nach großartigem Plane angelegt, war die deutsche, hebr. und griech. Einleitung zum Bibel von J. Langrich, von der aber nur der erste deutsche Theil 1677 u. ö. erschien, ein unerschöpfbares Hülfsmittel für das Bibelstudium. Seit den zwanziger Jahren bis gegen das Ende des Jahrh. wurde ein andauer Streit über die Gräuität des N. T. geführt, an welchem Lutherer und (vorzugsw.) Reformirte sich betheiligten. Die i. g. Puristen suchten leidenschaftlich die Reinheit und Echtheit des N. T. Idioms, wogegen die Inquiranten durch die entgegenstehende Behauptung, die ind. d. d. zuletzt durchdrang, gefährdet meinten. Die erste bibl.-krit. Einleitung in d. b. Schrift lieferte N. S. Walther, Generalsup. zu Celle (Officina biblica Lips. 1636). Um die bibl. Kritik und Hermeneutik erwarb sich Aug. Pfeiffer in Leipzig + 1698, anerkannter Verdienste durch i. Critica sacra 1680 u. i. Hermeneutica s. 1684. Trotz ihrer Abhängigkeit von der traditionellen feststehenden Auslegung der dogmatischen Beweismittel und ihrer mechanischen Inspirations-theorie leihete die Exegese dennoch Bedeutendes. Die ausgezeichnetsten Exegeten waren: Graßm. Schmidt zu Wittenberg + 1687 (Opus posthumum, eine lat. Uebersetzung des N. T. mit trefflichen Anmerk. Auch lieferte er eine sehr brauchbare Concordanz zum griech. N. T. unter dem Titel Concord. nou. bond. v. A. H. Bruder, Opz. 1841), Theod. Hassp. zu Altdorf + 1689 (Notae philol. theol. in difficiliora Scr. s. loc. 3 Pp. 1664), Martin Geier zu Leipzig + 1689 (treffl. und noch jetzt unaußer Acht zu lassende Commentare zum Daniel und den poetischen Schr. d. N. T.), Seb. Schmidt in Stralsund + 1696 (Jesaja, Richter, Jesaja, Jeremia und mehrere paul. Briefe), Aug. Pfeiffer (Patria vexata) und Abr. Calz. zu Wittenberg + 1696 (Biblia illustrata in 4 Bdd. L. welche des H. Grotius Commentare behufs Notifikationen ihrer Auslegung aufgenommen hat) und Wolf Rupenten Alstedes glänzender Schriftkennner und gründlicher G.

§. 159. Das religiöse Leben in d. luth. Kirche. 163

Lehrsamkeit, aber freilich durchweg im Frohndienste der Dogmatik stehend). — Noch größern Fleiß wandte die orthodoxe Schule auf die Dogmatik, deren lutherische Fülle und Tiefe sie mit bewunderungswürdigem Scharfsinn und glänzender Gelehrsamkeit in streng scholastischer Form entwickelte. Ihre größten Meister sind: **Lesnhard Gutter** zu Wittenberg, † 1616 (*Loci communes theologici*, und für den Schulunterricht: *Compendium loc. theol.*), **Joh. Gerhard**, Prof. zu Jena, † 1637 (*Loci theol. in 9 Bdn. f. 1610 ff.*, beste Ausg. mit Anmerk. v. J. J. Gotta. Lfsg. 1762 ff. 22 Voll. 4., das *Opus palmare d. luth. Dogm.*) und **J. Andr. Quenstedt** zu Wittenberg, † 1688 (*Theol. didactico-polemica*, die Vollendung der luth. Scholastik in Licht und Schatten); — nächst ihnen: **Brochmand**, Prof. zu Kopenhagen, † 1652 (*Universae theol. systema*), **Konr. Dannhauer** zu Strassburg, † 1666 (*Hodosophia christiana*), **Abt. Calov** (*Systema loc. th.*), Rönig zu Rostock, † 1664 (*Theol. positiva acroamatica*), **Scherzer** zu Leipzig, † 1683 (*Systema theol.*), **Joh. Musäus** zu Jena, † 1681, und **Baier** zu Halle († 1695). Aus der calixtischen Schule ist **Konr. Hornejus** (*Comp. theol.*) der bedeutendste. Calixt selbst hat kein dogm. Werk herausgegeben, doch wurden seine Vorlesungen gedruckt. Ihm verdankt auch die seitdem übliche Trennung der Moral von der Dogmatik ihre Begründung (*Epitome th. moralis*). Eine gründliche Bestreitung des Katholicismus lieferte **Joh. Gerhard** (*Confessio Catholica*). Der unermüdlichste Polemiker war aber **Abt. Calov**. (*Hist. syncretistica; Mataeologia papistica; Socinianismus profligatus; Consideratt. Arminianismi; Theses de Labadismo; Anti-Boehmii; Discussio controversiarum inter ecclesias orthod. et reformatas etc.*) Auch **Nikolaus Hunnius**, Sohn des **Aegidius H.** (§. 141, 10), Prof. in Wittenberg, seit 1623 Superint. zu Lübeck († 1643) zeichnete sich aus als rüstiger Polemiker gegen den Papismus (*Demonstratio ministerii Lutherani*), gegen die Socinianer (*Examen errorum Photinianorum*) und gegen die Enthusiasten (*Christl. Betrachtung der neuen Paracelsischen u. Weigelianischen Theol.*). Am bedeutendsten ist seine *Διδορυ*; de fundamentali dissensu doctrinae Luth. et Calvin. s. Reform. Seine „*Epitome credendorum oder Inbalt d. christl. Lehre*“ erlebte 19 Auflagen. Auf Anlaß der synkretistischen Streitigkeiten entwickelte er in j. „*Consultatio oder wohlmeinendes Bedenken*“ den Plan zu einem *Collegium irenicum s. pacificatorium* (*Collegium Hunnianum*) als eines beständigen theol. Senates zur Schlichtung aller theol. Streitigkeiten. (Vgl. L. Heller, *Nik. Hunnius*, i. *Leben u. Wirken*. Lübeck 1843.) — Für die Kirchengeschichte geschah verhältnißmäßig wenig. Doch sind mit Anerkennung als Bearbeiter einzelner Gebiete **Rechenberg**, **Kort-holt**, **Ittig**, **Sagittarius** und **Heit Ludw. v. Sedendorf** (*Reformationsgeschichte*) zu nennen. Calixt regte aber einen neuen Eifer mit neuem Geiste für das kirchenhist. Studium an und **Gottfried Arnold** zu Gießen, † 1714, ein gründlich gelehrter Forscher, der aber, bei äußerstem Widerwillen gegen jegliche Orthodorie, wahres Christenthum seit dem 4. Jahrh. nur bei Secten, Separatisten und Ketzern finden konnte, brachte durch seine Unparteiische Kirchen- und Ketzergeschichte (§. 4, 3) die ganze theol. Welt in Aufruhr. — Vgl. §. 166, 2.

§. 159. Das religiöse Leben in der lutherischen Kirche.

Vgl. **A. Tholud**, *Lebenszeugen d. luth. K. während des 30j. Krieges*. Berl. 1859. Derj., *d. kirch. Leben des 17. Jahrh.* 2 Bde. Berl. 1861. 63.

Bei dem großen Gewichte, das die lutherische Kirche dieser Zeit auf reine Lehre und reines Bekenntniß legte, lag allerdings die Gefahr einer einseitigen Ueberschätzung und Veräußerlichung

derselben zu einer todten Orthodogie nahe genug und kam auch in dieser Periode vielfach zu greller Entfaltung. Aber eine ganze Reihe der trefflichsten und gelehrtesten Theologen, welche die hohe Bedeutung und das große Gewicht reiner Lehre für das ganze christliche Leben eben so sehr wie die Nothwendigkeit einer inneren Herzenstheologie und einer Bewährung im praktischen Christenthum erkannte, trat dieser Verirrung in eben so versöhnlicher und kräftiger Weise durch Schrift, Predigt und Seelsorge entgegen. Eine edle, echt lutherische Mystik, die sich mit der Orthodogie im Glauben und Erkennen Eins weiß, und nur ihrer drohenden oder schon vorhandenen Veräußerlichung entgegenwirkt, hat das ganze Jahrhundert hindurch, am zahlreichsten, reinsten und kräftigsten in seiner ersten Hälfte, ihre einflußreichen Vertreter. Aber neben ihr, als ihre Auswüchse und Zerrbilder, brachen sich auch schon Separatismus, Mysticismus und Theosophie in unterschieden unkirchlicher Gestalt Bahn. Das geistliche Lied erhielt unter dem Drang- und Trübsalen des dreißigjährigen Krieges einen neuen Aufschwung, verlor aber seitdem allmählig seinen hehren, objectiv kirchlichen Charakter, wofür der fließendere Werthbau, die glattere Sprache und elegantere Form nur ein schwaches und zum Theil sogar zweideutiger Ersatz waren. Eine entsprechende Fortbildung erfuhr die kirchliche Musik.

1. **Mystik und Affectif.** — An der Spitze der wahren und treuen Inneren der Kirche, welche das unverjährbare Recht und die dringende Pflicht der lutherischen Kirche zu verinnerlichender Mystik einer Orthodogie gegenüber geltend machte, die den rechtfertigenden Glauben und das rechtgläubige Bekenntniß zu einem neuen Opus Operatum entarten ließ, steht **Johann Amida**, „der Fenelon des Lutherthums“. Seine „Sechs Bücher vom wahren Christenthum“ und sein „Paradisgärtlein“, die in fast alle lebenden Sprachen übersezt wurden, brachten der Mittwelt und Nachwelt unermesslichen Segen; ihm selbst aber auch mancherlei Verdächtigung und Anfeindung von Seiten einer übelwollenden oder todten Orthodogie. Er starb 1621 als Generalsuperintendent zu Celle, nachdem er aus Anhalt als Confessor lutherischer Rechtgläubigkeit, der den Exorcismus nicht als gottlosen Aberglauben verdammen wollte, verjagt, dann zu Braunschweig von seinem Collegien Rector und andern lutherischen Eiferern öffentlich des Papismus, Calvinismus, Osiandrianismus, Flacianismus, Schwentkeldianismus, Paracelsismus, Alchymismus bezüchtigt worden war. Nächst ihm wirkten zur Beförderung lebendigen Christenthums besonders gegenwärtig der große Dogmatiker **Johann Gerhard** zu Jena, † 1637 (*Meditationes sacrae u. Schola pietatis d. i. Christl. u. heil. Unterricht v. d. Übung d. wahr. Gottseligk.*), **Stephan Prætorius** zu Emden, † 1627 (*Ev. Herzpostille*; Geistl. Schatzkammer), **Herm. Rahlmann** zu Danzig, † 1642 (*Jesus Chr. Gnadenreich*, vgl. J. G. B. Engelhard, *üb. d. Rahlmann'sche Streit*; in d. hist. theol. Ztsch. 1854. 1), **Valerius Herberger** zu Frankfurt, † 1627 (*Ev. Herzpostille*; Geistl. Trauerbinden; *Magnalia Dei etc.*) **Heinrich Müller** zu Rostock, † 1675 (*Himmliſcher Liebestuß*; Geistl. Erquickstunden) **Christian Scriber** (Geistl. Seelenschatz; Siech- und Siegesbette; *Gottlob! zufällige Andachten*), **Abasverus Friſch**, Geheimrath und Kanzler in Schwaburg-Rudolstadt, † 1701 (*Christenthumsfragen*), **Ph. Jat. Spener** u. A.

ganz eigenthümliche, geiſtvolle Weiſe, die aber wegen ihrer Originalität häufig mißverſtanden wurde, wirkte der Würtemberger **Johann Valentin Andreä** (+ 1654), der Enkel des Mitarbeiters an der Concordienformel, durch vornehmlich ſatiriſche und allegoriſche Schriften dem Verderben ſeiner Zeit entgegen. Namentlich wurde ſeine Allegorie von einer Verbindung des Kreuzes und der Roſe (als Symbolen des Chriſtenthums und der Wiſſenſchaft) in dem Verein der Roſenkreuzer gröblich dahin mißverſtanden, als beſtehe ſchon ein ſolcher Verein mit magiſcher Wiſſenſchaft, — eine Vorausſetzung, die von Schwärmern und Betrügern vielfach ausgebeutet wurde (Fama fraternitatis Rosaceae Crucis od. Brüderſchaft d. hochlöbl. Ordens d. Roſenfr. an die Häupter, Stände u. Gelehrten Europas 1614; Confeſſ. u. Bekenntniß d. Brüderſch. d. R. Cr.; Menippus, s. dialogorum satyria. Centuria; Mythologia christ. s. de virtut. et vitiis hum. vitae; Tarris Babel, s. Ros. Crucis chaos; Reipublicae christianapolitanae descriptio; Verae unionis in Chr. J. specimen etc. — Vgl. §. 166, 6. — Vgl. F. Arndt, Joh. Arndt. Berl. 1838. H. L. Pertz, de Joh. Arndtio ejusque libro de vero christ. Hann. 1852; auch die lebensvollen Schildrungen des geſchichtstreuen Romans v. A. Willenhahn, F. A., ein Zeitbild aus Braunschw. R. u. Sittengeſch. Spz. 1847. — W. Poßbach, Val. Andrae u. ſ. Zeitalt. Berl. 1849.)

2. **Myſticismus und Theoſophie.** — Eine myſtiſch-theoſophiſche Strömung, die theils, wenn auch vielfach miſchdet, ſich innerhalb des äußern Kirchenverbandes hielt und durch die Schranken deſſelben vor größern theoretiſchen und praktiſchen Verirrungen bewahrt blieb, theils ſich auch von der Kirche als einem entarteten Nabel loſſagte (§. 162, 4), fand Anregung und Nahrung durch die naturphiſophiſchen und alchymiſtiſchen Schriften eines Agrippa und Paracelſus, durch den erbaulich-myſtiſchen und theoſophiſchen Schriftennachlaß des Predigers Val. Weigel, vor Allem durch die tieffinnigen Offenbarungen des gewaltigen Schüfters von Görlitz, **Jakob Böhme** (philosophus teutonicus), des größten, tieſten und geiſtreichſten aller Theoſophen, die je gelebt haben, der bei aller außer-, über- und unfirchlichen Speculation dennoch im Leben mit der ungeheuchelten, feſten Frömmigkeit des altdeutſchen Bürgerthums der lutheriſchen Kirche treu blieb. Schon als reiſender Wandwerksburſche fühlte er ſich ſieben Tage lang in ſeliger Ruhe von göttlichem Lichte umfloſſen; ſeine tiefere theoſophiſche Erleuchtung ſchreibt ſich aber von jenem Momente her, wo er als junger Meifter, eben verheirathet, durch den Glanz eines blank polirten, von der Sonne beſchienenen zinnernen Tellers in Eſtaſe verſetzt, die göttlichen Geheimniſſe bis auf die letzten Principien aller Dinge durchſchaute und ihre tieffinnerlichſte „Qualität“ erkannte. Auch ſeine Theoſophie geht wie die des alten Gnoſticismus von der Frage nach dem Urſprunge des Böſen aus. Er löſt ſie durch Annahme einer Emanation aller Dinge aus Gott, der Feuer und Licht, bittere und ſüße Qualität vollkommen temperirt und harmoniſch geeinigt in ſich ſchloß, während ſie bei der aus ihm emanirten Creatur auseinandergehen, aber durch die Wiedergeburt in Chriſto wieder zur gottähnlichen Harmonie verſöhnt und geeint werden. An ſpeculativer Kraft und poetiſchem Reichthum mit epiſchem und dramatiſchem Effect übertrifft ſein Syſtem Alles, was ſeit Valentinus (§. 28, 3) gnoſtiſcher Theoſophie Derartiges geleistet worden iſt. Seine Schriften (Aurora, oder die Morgenröthe im Aufgang; Mysterium magnum, eine Art von Commentar zur Geſeß; Psychologia vera; Der Weg zu Chriſto; Von der Gnadenwahl; Von der h. Taufe und dem Abendmahl u.) ſind herausgeg. v. Gichtel, Amſtd. 1682. 2 Bde. 4., neuerdings von R. W. Schiebler, Spz. 1831 ff. 6 Bde. Beſonders viel zu ſchaffen machte ihm der polternde Fanatismus des Görlitzer Stadtpfarrers Gregorius Richter, auf deſſen Anſtiften er, als die Aurora erſchien, aus der Stadt verbannt wurde. Später durfte er gegen den Revers, ſeine Bücher mehr zu ſchreiben, zurückkehren.

Da er dies Versprechen nicht halten konnte, traf ihn der Zorneifer seiner geistlichen Oberhirten in verstärktem Maße. Auch Abr. Calov trat als Pionswächter gegen die Schwarmgeisterei des Görlitzer Schusters in die Schranken (Anti-Boehmius etc.), wogegen er beim Dresdener Consistorium wohlwollende Beurtheilung und nachsichtsvolle Duldung fand. Böhme starb, nach längerer Selbstverbanung, zu Görlitz in den Armen der Seinigen 1624. — Mit den Böhmiern, Separatisten und Pietisten in naher Verbindung, und doch mit ihnen Allen zerfallend, stand Gottfr. Arnold (+ 1714), eine Zeit lang Prof. zu Gießen. In mehreren Schriften idealisirte er das Rätereyrerthum, die Ehe und das ganze Leben der ersten Christen, beschrieb und besang das Geheimniß der göttlichen Sophia (als Adam, ursprünglich Mannsweib, fiel, wurde seine weibliche Natur, die himmlische Sophia, von ihm genommen und statt ihrer ihm ein fleischliches Weib aus seiner Rippe gebaut), verlästerte die Orthodorie aller Zeiten und Kirchen und kanonisirte alle Keger; dabei blieb er aber äußerlich stets im luther. Kirchenverbande, übernahm sogar ein luth. Predigtamt. Vgl. noch S. 162. 4. — (Vgl. F. v. Fouqué, Jak. Böhme. Greiz 1821. W. L. Wullen, J. B.'s Leb. u. Lehre. Stuttg. 1836. A. C. Umbreit, J. B. Heidelb. 1835. J. Hamberger, d. Lehre d. deutsch. Philos. J. B. Münch. 1844. J. A. Fechner, J. B., s. Leb. u. f. Schrift. Görlitz 1857. E. Peip, J. B., d. Vorläuf. Chr. Wicht. Lpz. 1860. G. C. H. v. Harleß, J. B. u. d. Aichymist., nebst e. Anhang i. Wichtels Leb. u. Irrthümer. Berl. 1870.)

3. Das geistliche Lied (vgl. S. 142, 3). — Die erste Epoche seiner Entwicklung in diesem Jahrh. umfaßt die Zeit des 30j. Krieges (1618—45). Davids Psalmen werden Muster und Vorbild der Dichter, und die innigsten Kreuz- und Trostlieder, von unvergänglichem Werthe, gehen aus dem Druck der Zeit hervor, wobei allerdings das individuelle Moment mehr in den Vordergrund tritt. Opitz's Einfluß macht sich auch beim Kirchenliede geltend, indem mehr Fleiß auf Correctheit und Reinheit der Sprache sowie auf fließenden und gefälligen Versbau gewendet wird. Statt der fernigen Kürze und kraftvollen Gedrungenheit der frühern Zeit tritt aber öfter schon eine gewisse herzliche Breite und Ausführlichkeit ein. Besonders hervorzuheben sind: der fromme Dulder Joh. Heermann, Pastor im Fürstenthum Glogau (+ 1647), dichtete 400 Lieder, darunter: „Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen“, „Früh Morgens, da die Sonn aufsteht“, „So war ich lebe. spricht dein Gott“, „Wo soll ich fliehen hin“, „O Gott, du frommer Gott“, „Zion klagt mit Angst und Schmerzen“, „Gottlob, die Stund ist kommen“ etc. Heur. Held, ein schlesischer Rechtsgelehrter, + 1643 („Gott sei Dank durch alle Welt“); — Paul Flemming, im Voigtlande, Arzt, + 1640 („In allen meinen Thaten“, gedichtet auf der Reise nach Persien); — Matth. Meyffart, Professor und Pastor in Erfurt, + 1642 („Jerusalem, du hochgebaute Stadt“); — Mart. Rinkart, Pastor zu Eilenburg in Sachsen, + 1648 („Nun danke Alle Gott“); — Apelles v. Löwenstern, + 1648 („Christe, du Beistand deiner Kreuzgemeinde“); — Josua Stegmann, Superintendent in Rinteln, + 1632 („Ach bleib mit deiner Gnade“); — Josua Wegelin, Pfarrer in Augsburg und Preßburg („Auf Christi Himmelfahrt“); — David Denike, Consistorialrath in Hannover, + 1680 („Wir Menschen sind zu dem, o Gott“); — Joh. Geseinius, Superintendent in Hannover, + 1673 („Wenn meine Sünd mich kränket“); — Tob. Clausnker, Pastor in der Pfalz, + 1648 („Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein“). Die genannten Dichter gehören meist der ersten schlesischen Schule an, die sich um Opitz sammelte. Eine selbstständige, obwohl von Opitz's Einfluß nicht unberührte Stellung nimmt Johann Rist (Prediger im Holsteinschen, + 1667) ein. Er dichtete 658 geistliche Lieder, unter denen manche sich durch besondere Lebhaftigkeit, Feierlichkeit und Erhabenheit auszeichnen („Auf, auf, ihr Reichsgenossen“, „Ermuntere

dich, mein schwacher Geist", „Jesu, der du meine Seele", „Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ", „O Traurigkeit, o Herzeleid", „Werde munter, mein Gemüthe", „O Ewigkeit, du Donnerwort" u.). — An der Spitze der gleichzeitigen Königsberger Schule stand **Simon Dach**, Professor der Poesie in Königsberg, † 1658. Er dichtete 150 geistliche Lieder, darunter „O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen" u. Unter seinen Genossen zeichnen sich aus: **Heinr. Alberti**, Organist zu Königsberg, † 1668 („Gott des Himmels und der Erde" u.), **Valent. Thilo**, Professor der Beredsamkeit in Königsberg, † 1662 („Mit Ernst, ihr Menschenkinder"), und **Georg Weiffel**, Prediger in Königsberg, † 1655 („Nacht hoch die Thür", „Such wer da will").

Seit der Mitte des 17. Jahrh. nimmt das geistliche Lied in immer zunehmendem Maße das Gepräge der Subjectivität an, und damit tritt denn auch eine größere Mannigfaltigkeit auseinandergehender Richtungen und Gruppen auf. Die Kirche singt nicht mehr durch den Dichter, sondern des Dichters subjective Gemüths- und Herzensstimmung tritt in den Vordergrund. Bekenntnislieder werden immer seltener, bloße Erbauungslieder mit Beziehung auf besondere Lebensverhältnisse, Sterbe-, Kreuz- und Trostlieder, besonders auch Hauslieder immer zahlreicher. Mit der Objectivität schwindet schon ein Merkmal des echten Kirchenliedes in der geistlichen Dichtung dieser Zeit; aber es bleiben ihr noch wesentliche Charaktere desselben, besonders die Volksthümlichkeit in Form und Inhalt, die Frische, Lebendigkeit und Reinheit des Volkstones, die Wahrheit des Selbsterlebten, die Plerophorie des Glaubens u. Auch die subjectiven, individuellen Gefühle und Stimmungen sind noch immer aus dem Boden des kirchlichen Glaubens hervorgewachsen, wurzeln fest und unerschütterlich in demselben. So sind denn die Kernlieder dieser Zeit in der That noch Kirchenlieder und tragen den Stempel der Ubergänglichkeit an der Stirne. Die Dichter dieser Zeit theilten sich in drei Gruppen: a) Die Uebergangsgruppe von der Objectivität zur Subjectivität. Der größte Meister dieser Gruppe, ja neben Luther der größte geistliche Dichter der evangelischen Kirche überhaupt ist **Paul Gerhardt**, der treue Bekenner lutherischen Glaubens in Kreuz und Verfolgung (§. 154, 4). In ihm tritt die neue Richtung aufs Subjective in ihrer edelsten, reinsten und kräftigsten Gestalt auf; daneben stellt sich aber zugleich auch noch die alte objective Richtung mit ihrem unmittelbaren Gemeindebewußtsein, mit ihrem felsenfesten Bekenntniß, mit ihrer edeln und kräftigen Volksthümlichkeit in lutherischer Fülle und Kraft, da in formell noch vollendeterer Gestalt dar. Seine 120 Lieder sind, wenn auch nicht alle Kirchenlieder im engeren Sinne, doch fast alle Kernlieder vom gediegensten Golde (z. B. „Wie soll ich dich empfangen", „Fröhlich soll mein Herze springen", „Wir singen dir, Immanuel", „Run laßt uns gehn und reiten", „Ein Lämmlein geht und trägt", „O Haupt voll Blut und Wunden", „O Welt, sieh hier dein Leben", „Sei fröhlich Alles weit und breit", „Ich singe dir mit Herz und Mund", „Befiehl du deine Wege", „Gieb dich zufrieden", „Run ruhen alle Wälder", „Geh aus, mein Herz, und suche Freud" u.). — Weiter gehört in diese Gruppe **Wilhelm II.**, Herzog zu Sachsen-Weimar, † 1662 (das Kanzellied „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend"); — **Georg Renmark**, Bibliothekar in Weimar, † 1681 („Wer nur den lieben Gott läßt walten"); — **Christian Reymann**, Rector in Jüttau, † 1663 („Meinen Jesum laß ich nicht"); — **Joh. Franz**, Bürgermeister zu Suben in der Lausitz, † 1677, nächst Paul Gerhardt der größte Dichter dieser Zeit mit 110 Liedern, weniger volksthümlich und treuherzig, aber schwungreicher als er („Heut ist uns der Tag erschienen", „Jesu, meine Freude", „Schmüde dich, o liebe Seele", „Unsre müden Augenlider" u.); — **Christoph Homberg**, Actuar zu Raumburg, † 1681 („Jesu meines Lebens Leben"); — **Georg Albinus**, Pastor zu Raumburg, † 1679 („Straf mich nicht in deinem Zorn", „Alle Menschen müssen sterben"); — **Nich. Schirmer**, Conrector in Berlin, † 1673 („O heil'ger Geist, Lehr bei uns ein"). — b) Die nächst-

folgende Gestaltung des geistlichen Liedes nimmt statt des Walters mehr das hohe Lied zum Vorbilde. Der geistliche Brantstand der Seele ist das Hauptthema derselben. Gefühl und Phantasie werden vorherrschend und verwerren sich bisweilen schon in Sentimentalität und Fäulelei. Einen neuen Aufschwung gewinnt diese Richtung durch das Zutreten eines mehr beschaulichen Elementes. Hierher gehören: Sigm. v. Birken (Betulius), † 1668 („Lasset uns mit Jesu ziehen“); — Christoph Wegleiter, Professor und Prediger in Altdorf, † 1706 („Beschwertes Herz, leg ab die Sorgen“); — Mich. Grand, Bäckermeister, später Präceptor in Koburg, † 1667 („Gott, der dich vom Himmel aufgefahren ist“); — Angelus Silesius (§. 156, 1), der bedeutendste Dichter dieser Richtung, der als Protestant manches wunderliebliche geistliche Lied dichtete („Wir nach, spricht Christus, unser Held“, „Der am Kreuz ist meine Liebe“, „O du Liebe meiner Liebe“, „Ich will dich lieben, mein Stärke“, „Liebe, die du mich zum Wilde“ zc.); — demnächst Christian Knorr v. Rosenroth, † zu Sulzbach 1689 („Morgenglanz der Ewigkeit“); Emma millie Elisabeth, Gräfin v. Schwarzburg-Rudolstadt, † 1672, 215 lieblichen Jesuliedern (Reuch uns nach dir“ zc.); — Rasp. Neumann, Professor und Pastor zu Breslau, † 1715 („Gottes und Mariens Sohn“); — c) Speners Zeit- und Geistesgenossen, die Männer des Verlangens nach einer Neubelebung der Kirche durch praktisches Christenthum. Ihre Dichtungen sind meist noch voll gesunder Frömmigkeit und inniger Gottseligkeit. Speners eigene Dichtungen sind jedoch unbedeutend. J. Jak. Schütz, Speners Freund, ein Rechtsconsulent in Frankfurt, † 1690, dichtete nur ein einziges, aber bedeutendes Lied („Sei Lob und Ehr“); — Ad. Drese, Kapellmeister in Weimar, † 1718, mit drei Liedern („Seelenbräutigam“); — Sam. Rodigast, Rector in Berlin, † 1708 („Was Gott thut, das ist wohlgethan“); — Laurentius Laurentii, Musikdirector in Bremen, † 1722 („Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin“); — Cyriacus Gantner, Gymnasiallehrer zu Göttingen, † 1704 („Halt im Gedächtniß Jesum Christ“); — Gottfr. Arnold, † 1717 („O Durchbrecher aller Bande“). — Vgl. 166, 4.

4. Die geistliche Musik. (§. 142, 4). — Als im Anfange des 17. Jahrh. durch Opizens Einfluß das Kirchenlied glattere Formen, fließendern Versbau und elegantere Sprache erhielt und damit zugleich der Uebergang von der strengen kirchlichen Objectivität zu einer vielgestaltigen Subjectivität sich verband, brach sich gleichzeitig auch im Gebiete der geistlichen Musik durch Einfluß der neuen italienischen Tonschule eine entsprechende Umgestaltung Bahn. Auch hier zeigt sich, wie beim Kirchenliede, ein Uebergangsstadium, welches die Vorzüge des Alten im Wesentlichen noch festhielt, aber auch bereitwillig die eleganten und glatteren Formen sowie die subjectiven Gefühle des Neuen aufnahm und ihm evangelischen Geist mit deutscher Innigkeit und Kraft aufprägte. Der erste bedeutende Meister dieses Uebergangsstadiums ist Joh. Herm. Schein, Cantor an der Thomasschule zu Leipzig († 1630). Viel bedeutender aber ist Joh. Crüger, Cantor an der Nicolaiskirche zu Berlin († 1662). Was B. Gerhardt für das Kirchenlied, das war er für den Choral. Wir haben von ihm 71 neue Melodien voll Glaubenskraft und zarter Innigkeit zu Gerhardts, Heermanns, J. Frands, Bachs, Rinkarts zc. Liedern, die sich bis zur Zeit der Aufklärung im kirchlichen Gebrauche behaupteten. Nach ihm sind zu nennen: J. H. Fingé in Berlin, † 1695; Joh. Gehlینگ, Crügers Amtsnachfolger, der zu Gerhardts 120 Liedern Melodien nebst Texten lieferte; Joh. Schop, Kapellmeister in Hamburg († 1660), der zu den besten kirchlichen Liedern schwunghafte, vollsmäßige Weisen erklang; und Thom. Selle, Stadtcantor zu Hamburg († 1663), ebenfalls ein trefflicher Sänger kirchlicher Lieder.

Mit der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. gewinnt das moderne Gepräge ein entschiedenes Uebergewicht über die antike Weise. Musikalische Decla-

tion und wortgetreuer Ausdruck herrschen unbedingt vor, der rhythmische Wechsel und die alten kirchlichen Tonarten weichen dem geraden Takte und den modernen weichen Tonarten, und der Kirchengesang wird seinem ursprünglichen Lebenselemente, dem Volksgefange, gänzlich entfremdet. Bei der immer mehr gepflegten geistlichen Concertmusik, die nicht einmal Reminiscenzen an die Kirchenmelodien aufnahm und selbst die Lied- und Strophenform verschmähte, fiel die Theilnahme der Gemeinde ohnehin völlig weg. Unter den Meistern dieses geistlichen Concerts in italienischem Geschmack zeichnete sich Heinrich Schütz, kurfürstlich sächsischer Kapellmeister († 1672), aus. Er war der Erste, der die neue Kunstform, und zwar schon mit vollständiger Beseitigung der alten volksthümlichen Kirchenweisen und der Liederform, nach Deutschland verpflanzte, indem er einzelne Bibelstellen aus den Psalmen, dem Hohenliede und den Propheten zu geistlichen Concerten („Symphoniae sacrae“ 1629) verarbeitete. Doch dauerte es noch geraume Zeit (die des eben beschriebenen Uebergangsstadiums), ehe eine solche radicale Reform sich einbürgern konnte. Dies geschah durch Joh. Rosenmüller, Kapellmeister zu Wolfenbüttel († 1686), der „Kernsprüche aus heiliger Schrift Alten und Neuen Testaments“, 1648, in Concertweise gesetzt, herausgab. — Eine Reaction gegen die ausschließliche Geltung des italienischen Geschmacks und die Entkirchlichung des geistlichen Kunstgesanges leitete Andr. Hammerschmidt ein, Organist zu Bittau (1675), einer der edelsten und frömmsten Tonmeister des deutschen Volkes. Durch Einflechtung von altkirchlichen Melodien in das geistliche Concert wurde der alte Kirchengesang mit dem neuen Kunstgefange zu einer Art von Gesprächsform verbunden. Daran knüpfte sich nun sofort (in den sechziger Jahren) die Entstehung des Arienstils, indem statt der eingeflochtenen altkirchlichen Melodien liebliche und empfindungsvolle Kunstweisen des neuen Geschmacks auf geistliche Lieder gleichzeitiger Dichtung für denselben Zweck erfunden wurden. Der treffliche Tonmeister Rud. Ahle, Organist und Bürgermeister zu Mühlhausen, † 1673, ist als der eigentliche Urheber des Arienstils anzusehen. Er führte seine eigenen lieblichen Arien in die sonn- und festtägliche Kirchenmusik ein. Durch wiederholte Aufführung schmelzten sich dieselben mit ihren lieblichen und zierlichen Klängen vom Kirchenchor herab in Aller Ohr und Gedächtniß ein und fanden demnächst auch Eingang in den selbstständigen Gemeindegesang. Seine geistlichen Arien zeichnen sich bei aller modernen Zierlichkeit und Empfindungsfülle durch jugendliche Frische und Kraft aus, sind von einem heiligen Ernste durchweht und noch völlig frei von der Berweltlichung und spielenden Tändelei, in welche der Arienstyl sich bald verirrte. Nachst Ahle ist noch zu nennen Pet. Söhr, Schulmeister zu Elbing, von dessen arienhaften Melodien manche in kirchlichen Gebrauch kamen. Da die massenhaften, großartigen Formen der alten Melodien jetzt schon zu hart und uneben erschienen, so unternahm Wolsfg. Karl Briegel, Cantor zu Gotha, sie durch neue Bearbeitung (1687) dem veränderten Geschmack mehr anzupassen. Joh. Bachelbel, Organist zu Nürnberg († 1706), der größte Meister seiner Zeit im Orgelspiel, gehört als Componist auch dieser Richtung an. — Vgl. §. 166, 5.

5. Das christliche Volksleben. Welch eine Fülle, Tiefe und Innigkeit des religiösen Lebens in diesem Zeitalter, trotz so mancher orthodoxistischen und separatistischen Auswüchse sich in der lutherischen Kirche noch entfaltete, davon legt schon die Fülle der innigsten und kräftigsten Erzeugnisse geistlicher Dichtkunst ein glänzendes Zeugniß ab. Von der Treue und dem Eifer in der Seelsorge, so wie dem Anflang, den sie im lutherischen Volke fand, zeugt der große Reichthum trefflicher Erbauungsliteratur von unergänglichem Werthe, ferner die populären Bibelerklärungen (besonders die Ernestinische, Nürnberg. 1641). Fast wie ein Ideal eines christlichen Fürsten steht Ernst der Fromme von Sachsen-Gotha da † 1675. — (Vgl. J. Gelbke, Herzog E. d. Fr. 1810. 3 Bde.) — Vgl. §. 166, 6.

6. Die Mission. Die Missionsthätigkeit der luth. Kirche (vgl. S. 147) hielt sich noch auf ihrem verhältnismäßig niedrigen Niveau. Doch legte Gustav Adolf von Schweden die lappländische Mission mit erneuertem Eifer fort, und auch Dänemark bot willig Hand dazu. Ein norwegischer Prediger, Thomas von Westen († 1727), kann wegen seines erfolgreichen Eifers als der eigentliche Apostel dieser Mission (deren Voller in neuerer Zeit Stodfletch) bezeichnet werden. Ein Deutscher, Peter Heyling aus Lübeck, zog ganz auf eigene Hand zum Zwecke der Mission nach Abgissimien (1635), während mehrere seiner Freunde sich gleichzeitig in andere Länder des Orients begaben. Von den Schicksalen der Letztern hat man weiter nichts erfahren. Ueber Heyling gab aber ein abgissimischer Abt, der nach Europa kam, Nachricht. Anfangs hemmten ihn die Rationationen der Jesuiten; als diese aber vertrieben waren, fand er Eingang bei Hofe, wurde des Königs Minister und heirathete eine Verwandte desselben. Was zuletzt aus ihm und seiner Wirksamkeit geworden, ist unbekannt. — Vgl. S. 166, 1. — (Vgl. d. Lit. bei S. 142, 7, 8. J. S. Michaelis, Souderb. Lebenslauf Pet. Heyl's. Halle 1724. — A. G. Rudelbach, d. finnisch-lappische Mission u. Thom. v. Westen, in A. Knapp's Christoterpe 1833.)

IV. Die reformirte Kirche.

§. 160. Die reformirte Theologie und ihre Kämpfe.

Vgl. J. G. Walch, Einl. in d. Religionsfreitiggl. außer der luth. R. Jena 1733. 5 Bde.

Für die reformirte Kirche war das 17. Jahrh. ein Blüthenalter theologischer Gelehrsamkeit ohne Gleichen. Besonders ausgezeichnetes hat sie in biblisch-philologischen, antiquarischen und historischen Forschungen geleistet. Frankreichs reformirte Gelehrten wetteiferten mit den Maurinern und Oratorianern ihres Landes, und die reformirten Theologen in den Niederlanden, in England und der Schweiz blieben hinter dem gelehrten Ruhme ihrer französischen Glaubensgenossen nicht zurück. Eine Einigung aller reformirten Landeskirchen in Glauben und Bekenntniß auf dem Wege der Generalsynoden scheiterte aber beim ersten Versuche zu Dordrecht. Durch den Gegensatz gegen Calvin's scharfe Prädestinationslehre kam eine pelagianisirende Strömung in die reformirte Kirche, die sich nicht bloß auf die ihr ex professo ergebenden Arminianer beschränkte. In der englischen Kirche mündete dieser Gegensatz im Latitudinarismus und Deismus (S. 163, 2); in Frankreich war er besonnener und brachte mehrfach eine Annäherung an das lutherische Dogma zuwege. Im Allgemeinen aber sind alle diese Bestrebungen als eine Reaction des, nicht sowohl überwundenen als vielmehr zurück-

bedrängten, zwinglischen Geistes gegen die Uebermacht des calvinischen anzusehen. Dem Eindringen der cartesianischen Philosophie in die reformirte Kirche widersehte sich erfolgreich Voëtius, brachte aber statt ihrer einen Scholasticismus zur Herrschaft, gegen den die Scholastik eines Quenstedt fast nur Kinderspiel ist. Ihm gegenüber drängte die coccejianische Föderalthologie auf Rückkehr zur Lebensquelle der h. Schrift und repräsentirte im Leben gewissermaßen das pietistische Element.

1. Der Arminianische Streit. — Calvins Dogma von der absoluten Prädestination (das schon in den deutsch-reformirten Kirchen umgangen oder abgeschwächt worden war) rief in den Niederlanden einen leidenschaftlich geführten Lehrstreit hervor, der mit einer Spaltung der niederländisch-reformirten Kirche endigte. Schon im 16. Jahrh. trat den strengen Calvinisten, welche den Sündenfall selbst schon in der ewigen Prädestination Gottes beschlossen sein ließen und daher Supralapsarier hießen, die mildernde Auffassung der Infralapsarier gegenüber, welche die Prädestination erst nach dem Sündenfalle eintreten ließen. In diese Streitigkeiten hineingezogen, überzeugte sich Jakob Arminius, seit 1603 Professor in Leyden, immer mehr von der Schriftwidrigkeit einer absoluten Prädestination überhaupt, verlor sich dabei aber auch auf pelagianisirende Abwege. Er fand an seinem Kollegen Franz Gomarus einen leidenschaftlichen Gegner. Der Streit wurde bald so heftig und allgemein, daß die holländischen Stände eingreifen zu müssen glaubten. Ein Religionsgespräch blieb um so mehr fruchtlos, als Arminius selbst während desselben starb (1609). Die Stände erklärten, nicht ohne Begünstigung der Arminianer, die Differenzen für unauflöslich und verboten Frieden. An die Spitze der arminianischen Schule trat Simon Ewiscopius, seit 1611 Professor in Leyden. Da sie aber fortwährend von den Gomaristen als Pelagianer verdächtigt und angefeindet wurden, überreichten sie 1610 den Ständen eine Remonstranz, welche in fünf Artikeln einen vorsichtig eingegrenzten Semipelagianismus lehrte. Seitdem hießen sie Remonstranten, ihre Gegner Contraremonstranten. Auf der Seite der Arminianer standen sehr einflußreiche Männer, namentlich der Landsynicus Oldenbarneveld und der als Jurist, Humanist und Theolog gleich ausgezeichnete Hugo Grotius, die Häupter der freisinnigen, republikanischen Partei. Der Statthalter Moriz von Oranien nahm dagegen Partei für die Gomaristen, um durch ihre Unterstützung sich den Weg zum Throne zu bahnen. Es gelang ihm, durch einen Gewaltstreich sich der Häupter der Gegenpartei zu bemächtigen. Eine allgemeine Synode zu Dordrecht 1618 — 19 sollte nun die religiöse Streitfrage entscheiden. Der in alle reformirten Lande ergangenen Einladung zur Theilnahme leisteten auch wirklich 28 auswärtige Theologen Folge. Es wurden 154 Sitzungen gehalten. Das Resultat war vorauszu sehen gewesen: die Lehre der Remonstranten wurde verworfen, sie selbst wurden von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen und die absolute Prädestinationslehre von Neuem kirchlich fixirt, jedoch die infralapsarische Fassung offen gelassen. Die Remonstranten-Gemeinden erhielten erst 1630 (nach Morizens Tod) Duldung in Holland. Ihr anfänglicher Semipelagianismus artete aber immer entschiedener in offenen Pelagianismus aus. — Ueber die Collegianten vgl. §. 162, 1. — (Lit.: J. Regenvog, Hist. d. Remonstr. Aus d. Holl. 2 Bde. Lemgo 1781. — M. Graf, Beitr. zur Gesch. d. Syn. von Dordr. Berl. 1825.)

2. Nachwirkungen des Arminianischen Streites. — Die dordracener Beschlüsse wurden keineswegs von allen reformirten Landeskirchen anerkannt.

In Deutschland verweigerten Brandenburg, Hessen und Bremen ausdrücklich und entschieden die Zustimmung. Der temperirte Calvinismus des heidelberger Katechismus (144, 1) und der *Confessio Marchica* (§. 154, 3) blieb hier mit mehr oder minder Sympathien für den Arminianismus herrschend. In England und Schottland begeisterten sich die Presbyterianer für die Errungenschaft von Dordrecht, während die episcopale Kirche nichts damit zu schaffen haben wollte, und aus Abneigung gegen exclusiven Calvinismus die Richtung der Latitudinärer in sich aufkommen ließ, welche, zwischen wesentlichen und unwesentlichen Glaubensartikeln unterscheidend, sich vielfach in Lauheit und Indifferentismus verirrte. Die bedeutendsten und achtungswerthesten Latitudinärer aus dieser Zeit sind: William Chillingworth, † 1644, der aus Ueberdruß an den theologischen Reibungen in die katholische Kirche flüchtete, doch bald zum Protestantismus zurückkehrte und im Rom Gottes allein Frieden suchte und fand, ferner der berühmte Kanzelredner John Tillotson, Erzbisch. v. Canterb., † 1694, Gilbert Burnet, † 1715 (Verf. einer engl. Ref. Gesch.), u. A. — Obwohl Hugo Grotius sich mit voller Entschiedenheit auf die Seite der Remonstranten stellte, so war doch seine Geistesrichtung eine durchaus irenische. Darum erstrebte er eine, obwohl vergeblich, nicht nur Aussöhnung der Arminianer mit den Calvinisten, sondern auch Einigung aller protestantischer Parteien auf nivellirender Grundlage. Gegen den Katholicismus hegte er lange Zeit entschiedene Abneigung. Durch vertrauten Verkehr mit ausgezeichneten Katholiken, besonders während seines Flüchtzils in Frankreich, änderte sich dies aber. Er sprach sich nur immer günstiger über den Glauben und die Institutionen der katholischen Kirche aus, und in seinem Votum pro pace empfahl er als einzig möglichen Weg zur Wiederherstellung der kirchlichen Einheit die Rückkehr zu ihr, freilich auf Grund einer auch sie unterziehenden Nivellirungsreform. Daß er selbst aber bereits den förmlichen Uebertritt zu ihr bei sich beschloß, und die Ausführung dieses Beschlusses nur durch das plötzliche Eintreten seines Todes (1645) verhindert worden sei, ist nur eine Illusion katholischer Geschichtsmacherei. — Die französisch-reformirte Kirche blieb im Allgemeinen der streng-calvinischen Orthodogie treu, obwohl mehrere geachtete Theologen in Schöffheiten des prädestinarianischen Systems zu beiseitigen suchten. Namentlich Moses Amyraut, Prof. an der ref. Academie zu Saumur, † 1664, welcher den Lehrsatz von einem Universalismus hypotheticus aufstellte, demzufolge Gott durch ein Decretum universale et hypotheticum beschloß, alle Menschen (auch die Heiden auf Grund einer fides implicita) selig zu machen durch Jesum Christum, falls sie nämlich glauben, wozu die Gratia resistibilis Allen die Mittel bietet, während kraft eines Decretum absolutum et speciale die Gratia irresistibilis nur einzelnen außermählt zu Theil wird (*Traité de la prédestination* 1634). Zwei franz. Synoden zu Alençon 1637 und zu Charenton 1644 erklärten diese Lehre für zulässig, und mehrere hochangesehene Theologen (Dav. Blondel, Jean Daille, J. Claude) verteidigten sie; wogegen freilich Andere z. A. Pet. de Moulins in Sedan, Andr. Rivet und Fr. Spanheim in Leyden, Sam. Maresius in Gröningen u. leidenschaftlich gegen sie ankämpften. Amyraut's College, Josua de la Place (Placcæus, † 1655), ging noch weiter, indem er die unbedingte Imputation der Sünde Adams bestritt und die Erbünde nur als ein Uebel ansah, das erst durch die eigene actuelle Sünde zur Schuld werde. Die erwähnten Synoden verdammtin inbessen diese Lehre. Etwas später erregte Claud. Pajon zu Saumur († 1685) einen lebhaften Streit durch die auf Allgemeinheit der Gnade hinzielende Behauptung, daß die Wirkung der göttlichen Vorsehung und des h. Geistes zu unserer Besserung jene durch die Lebensschicksale und diese durch das Wort Gottes, vermittelt würden. Eine Anzahl französl. Synoden verdammtin diese Lehre und behauptete neben der mittelbaren auch noch eine unmittelbare Einwirkung des

b. Geistes und der Vorsehung. — Am strengsten hielt man in der Schweiz am genuinen Calvinismus fest. Zum Schutze desselben entwarf der zürcher Theologe J. H. Heidegger unter Mitwirkung des genfer Prof. Franz Turretin ein neues Symbol, die Formula consensus Helvetici, welches 1675 von den meisten ref. Kantonen anerkannt wurde. Neben der strengsten Prädestinationslehre wurde hier auch die von den beiden baseler Prof. Joh. Buxtorf († 1629) und Sohn († 1664), eifrig verfolgte, von Ludw. Capellus zu Saumur († 1658) eifrig bestrittene Ansicht, daß auch die hebräischen Vocalpunkte im A. T. vom h. Geiste inspirirt seien, als kirchlicher Glaubenssatz aufgestellt. — (Vgl. A. Neander, Erinnerung an W. Chillingw. Berl. 1832. — H. Luden, H. Grotius nach i. Schicksalen und Schriften dargest. Berl. 1806. C. Broere [ath.], H. Grot. Nüft. zum ath. Glaub. Aus d. Holl. v. L. Clarus. Trier 1871. — A. Schweizer, Mos. Ambrabus. In den täug. Jahrb. 1852. I. Derj., d. Pajonism. Ebendaf. 1853. I.)

3. Die Cartesianischen und Coccejanischen Streitigkeiten. — Auch nach dem arminianischen Streite waren die Niederlande Schauplatz leidenschaftlicher theologischer Kämpfe. Die Philosophie des französischen Katholiken René Descartes (S. 163, 1) fand auch unter den holländischen Reformirten großen Beifall. Sie stand zwar an sich außer aller Beziehung zu Christenthum und Kirche, und ihre theologischen Anhänger wollten sie nur als ein formales Bildungsmittel angewandt wissen; aber ihr Grundsatz, daß alles wahre Erkennen vom Zweifel ausgehe, erschien den stimmführenden Vertretern einer strengern Orthodogie als eine Gefährdung der Kirche von der bedrohlichsten Art. Unter ihnen war Gisbert Voëtius, Prof. d. Theol. zu Utrecht 1634 — 76, der angesehenste, tüchtigste und leidenschaftlichste. Es gelang ihm, im J. 1656 ein Verbot der cartesianischen Philosophie seitens der Generalstaaten auszuwirken. Und in der That trug dieselbe höchst bedenkliche Früchte. Einer ihrer Hauptvertreter, Alex. Höll, ein Deutscher und Prof. zu Utrecht, + 1718, lehrte nicht nur, daß die Göttlichkeit der h. Schrift durch die Vernunft erwiesen werden müsse, da das testimonium Spir. s. internum sich auf bereits Gläubige beschränke, sondern bestritt auch die Imputation der Erbünde, die Lehre, daß der Tod für die Gläubigen Strafe der Sünde sei, und die ewige Zeugung des Sohnes. Ein anderer eifriger Cartesianer Balth. Becker (Prediger zu Amsterdam, entsetz 1692, + 1698) leugnete in i. Schrift „De betooverde Weereld“ die Wirksamkeit des Teufels und der Dämonen überhaupt. Solche Ausartungen rechtfertigten das Rehergeschei der Orthodogen und brachten den Cartesianismus vollends um allen Credit. — Aber der theologische Scholasticismus, welchen Voëtius und seine Schule zur höchsten Ausbildung gebracht, rief von einer andern Seite eine mächtige Reaction hervor, die ihn mit Erfolg als völlig unfruchtbar und die Wissenschaft wie das Leben verflöchernd bekämpfte. An der Spitze dieser Reaction stand der fromme und gelehrte Joh. Coccejus (Roch), Prof. d. Theol. zu Franeker und Venden, + 1669, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, die Theologie zur h. Schrift, als ihrer alleinigen Lebensquelle zurückzuführen, und sie mit einer neuen aus der Schrift selbst genommenen Lebensgrundlage zu versehen. Er glaubte eine solche in der Idee eines zwiefachen Bundes Gottes mit dem Menschen gefunden zu haben (des foedus naturae vor, und des foedus gratiae nach dem Sündenfalle) und wurde so der Urheber der Föderaltheologie, welche die geschichtliche Entwicklung der Offenbarung zum leitenden Grundgedanken aller theologischen Forschung und Systematisirung erhob und die Begründerin einer rein biblischen (heils geschichtlichen) Theologie wurde. Der prädestinarianischen Orthodogie schloß er sich dabei so viel als möglich an, aber es ist nur ein mechanischer Anschluß. Nicht die Idee der Gnadenwahl, sondern die der Gnadenführung beherrscht sein ganzes

System. In der Eregese stellte er den Grundsatz auf: *Id significant verba quod significare possunt in integra oratione sic ut omnino inter se conveniant.* Christus aber ist der Mittelpunkt der Heils-, Kirchen- und Weltgeschichte, darum steht Alles, Geschichte, Lehre und Weissagung, in der Schrift in unmittelbarer, nothwendiger Beziehung zu Christo; allenthalben bietet das N. T. Weissagungen und Vorbilder auf die Zukunft Christi im Fleische, und da alle nachchristliche Geschichte auf die zweite Zukunft Christi hinzielt, weissagt und präformirt das Alte Test. mit dem Neuen zugleich die Kirchen- und Weltgeschichte bis ans Ende der Tage. So wird die Theologie zum Kern der coccejanischen Theologie, verirrt sich aber auch häufig in maßlos allegorische Willkür und ein fast kindisches Fagen und Spielen an äußerlichen, zufälligen und erzwungenen Aehnlichkeiten. Der gemeinliche Gegensatz gegen die Scholastik brachte eine Annäherung der Cartesianer zu Coccejaner zuwege. Jene gingen auf die Lieblingsideen der Coccejaner aus und diese schätzten die cartesianische Philosophie als ein formales Bildungsmittel. Um so leidenschaftlicher zog aber die Scholastik gegen beide zu Felde. Die coccejanische Theologie insonderheit beschuldigte sie des Judoismus, Polylogianismus, Chillasmus und aller möglichen Rehereien, während Coccejaner und seine Anhänger die Orthodoxie à la mode als das Grundverderben der ref. Kirche erwiesen. Auch in diesen Streit mischte sich übrigens, wie in den arminianischen, die Politik. Die oranische Partei suchte ihre Stütze in den Voëtianern, die liberal-republikanische in den Coccejanern. Eine förmliche Spaltung wie dort wurde nur durch die dringenden Zusprachen und Mahnungen auswärtiger (deutsch-reformirter) Synoden verhütet. Die coccejanische Theologie erlangte Duldung und Zulassung auf die akademische Lehrstühle und bald sogar ein entschiedenes Uebergewicht über die scholastische Theologie. — (Vgl. Melch. Leydecker, *Synopsis controversiarum de foed. et testamentis Dei, quae hodie in Belgio moventur.* Traj. 1690.)

4. Die theologische Literatur. — Mächtig blühte in der ref. Kirche dieser Zeit die biblisch-orientalische Philologie, zunächst durch Joh. Drusius zu Franeker († 1616), den größten alttest. Exegeten seiner Zeit, demnächst durch die beiden Vagtorfe in Basel, Vater († 1629) und Sohn († 1664), die größten Kenner rabbinischer Gelehrsamkeit unter den Christen. Der Vater schrieb hebr., chald. und syr. Grammatiken, ein hebr.-chald. Wörterbuch, *Tiberias s. Commentarius Masorothicus* (Inspiration der Sacrae scripturae) etc. Seine beiden größten Werke: *Concordantiae Bibl. hebr. et Lexicon Chald., Talmud. et Rabbinicum*, Zeugnisse seines wahrhaft riesigen Fleißes, erhielten erst Abschluß und Vollenbung durch den nicht geringeren Fleiß seines Sohnes, der auch eine Menge eigener Arbeiten in diesem Gebiete lieferte. Mit beiden wetteiferte J. Heinrich Gottinger in Zürich († 1667), der die gesammte orientalische Literatur und Sprachkunde, so weit sie damals zugänglich war, beherrschte und in einer Unzahl gelehrter Schriften der biblischen Philologie dienstbar machte, daneben aber auch Zeit gewann, eine umfangreiche und gelehrte Kirchengeschichte zu schreiben. Auch Coccejus nimmt unter den hebr. Lexicographen eine bedeutende Stelle ein. Der Engländer Brian Walton, † 1661, unternahm im Verein mit vielen englischen Gelehrten die Herausgabe der Londoner Polyglotte, die durch Vollständigkeit des Materials und Apparats alle früheren derartigen Leistungen weit hinter sich ließ. Edmund Castellus, Prof. zu Cambridge, lieferte dazu als 7. Bd. sein berühmtes *Lexicon heptaglotton*. Die Elzevirische Officin zu Amsterdam und Leyden octroirte durch eine kühne Anmaßung der gelehrten theol. Welt einen *textus receptus* des N. T. (1624). Die gediegensten exegetischen Leistungen der frühern Zeit, besonders aus der reformirten Kirche sammelten J. Pearson in dem großen Sammelwerke der *Critici sacri* Lond. 1660. 9 Bde. f. und Matth. Polus in *J. Synopsis criticorum*.

Lond. 1669. 5 Bde. f. Unter den Gelehrten dieser Zeit zeichneten sich besonders aus: in Frankreich die Brüder **Jakob Capellus** zu Sedan † 1624, und **Ludw. Capellus** zu Saumur, † 1658, durch tüchtige Sprachkenntniß und freisinnige Kritik; — in England **Ed. Pococke** zu Oxford, 1691 (*Josea, Joel, Micha, Maleachi*), und **Joh. Lightfoot** zu Cambridge, † 1695 (*Horae hebraicae et talmudicae* zur Erläuterung des N. T.); — in den Niederlanden **Joh. Coccejus** (*Comment. fast. über das ganze A. und N. T.*, in welchen sich neben den typologischen Deutungen auch eine tüchtige grammatisch-hist. Interpretation findet), und dessen Schüler **Campegius Bitringa** zu Franeker, † 1716, der berühmte Ausleger des Jesaja und der Apokalypse; — unter den Arminianern der gelehrte Staatsmann und Jurist **Hugo Grotius**, † 1645, und **Joh. Clericus** zu Amsterdam, geb. 1657, † 1736, die beiden größten Meister grammatisch-hist. Auslegung in diesem und dem folgenden Jahrh., welche besonders auch die classische Literatur und Philologie für das Schriftverständnis ausbeuteten. Besondere Erwähnung verdient noch **Joh. Andr. Eisenmenger**, Prof. der orient. Sprachen zu Heidelberg († 1704), Verf. des berühmten Werkes: „Entdecktes Judenthum.“ 2 Bde. 4., in welchem er mit stupendem Fleiße, enormer Gelehrsamkeit und fanatischer Einseitigkeit aus zahllosen jüdischen Schriften die Absurditäten und Lasterungen der rabbinischen Theologie zusammenstellte, angereizt dazu durch die Annahmen und den Uebermuth der Juden jener Zeit. Das Buch wurde zu Frankfurt in 2000 Exemplaren gedruckt, und Eisenmenger wendete sein ganzes Vermögen daran. Die Juden boten ihm 12000 Gulden für die Unterdrückung desselben, er verlangte aber 30.000. Nun bewirkten die Juden am Hofe zu Wien eine Beschlagnahme der ganzen Auflage, ehe noch ein Exemplar hatte verkauft werden können. Eisenmenger starb bald darauf (1704) und vergeblich bemühten sich seine Erben um Freigebung des Buches. Selbst die dringende Verwendung des Königs Friedrich I. von Preußen blieb erfolglos. Da entschloß sich endlich 1711 der König, das Werk nochmals auf seine Kosten zu Königsberg (nach einem vor der Confiscation verschickten Exemplare) drucken zu lassen. Nachdem dies geschehen, wurde endlich auch die frankfurter Ausgabe freigegeben. — Wahrhaft glänzende Leistungen hat die ref. Kirche dieser Zeit auch für bibl. Archäologie und Geschichte aufzuweisen, z. B. von den Engländern **J. Selden** (*de synedriis vett. Hebr.*; *De Diis Syris*; *Uxor hebr.*; *De jure naturali et gentium juxta discipl. Hebr.*), **Thom. Woodwin** (*Moses et Aaron*), **Jak. Usher** (*Usserius, Annales V. et N. T.*), **J. Marsham** (*Canon chronicus*), **Joh. Spencer**, † 1693 (*de legibus Hebr. ritual. mit willkürlicher Zurückführung auf ägyptische Gebräuche, vermittelt der Annahme göttlicher Accommodation*); — von dem Franzosen **Sam. Bochart** (*Hierozycon, bibl. Naturgesch.*; *Phaleg, bibl. Geogr. als Comment. zu Gen. 10*; beide Werke fast uner schöppl. Schatzkammern der exquisitesten Gelehrsamkeit); — von den Niederländern **Pet. Cunaeus** (*de republ. Hebr.*), **J. Braun** (*de vestitu pontiff. hebr.*), **C. Bitringa** (*de Synagoge vett.*) u. A.

Die dogmatische Theologie gebieh besonders auf niederländischem Boden. Ein Pole, **Joh. Maccovius** (Maccovius, † 1644), führte als Lehrer d. Theol. zu Franeker die scholastische Methode in die ref. Dogmatik ein (*Loci communes theol.*). Die Dordrechter Synode rechtfertigte ihn zwar von den Vorwürfe der Häresie, mißbilligte aber seine scholastische Methode. Dennoch gelangte sie bald zu allgemeiner Herrschaft. Ihre bedeutendsten Vertreter sind **Sammel Marefius** zu Gröningen, † 1673, **Gisbert Voetius** zu Utrecht, † 1676 (*Selectae dispu. theol.*), **Joh. Hoornbeek** zu Leyden, † 1666, und bei den Deutschen **Friedr. Wendelin**, Rector zu Zerbst, † 1652. Unter den Förderaltheologen sind nächst dem Stifter Coccejus (*Summa doctrinae de foedere et testamentis Dei* 1648) die bedeutendsten: **Franz Romma**, **Abt. Seidanus**, **Kasp. Wittig**, **Salomo van Till** und

Heinr. Gulsinus zu Leyden; Joh. Braun zu Gröningen, Herm. Binsius zu Franeker, Franz Burmann und Melch. Leybeker zu Utrecht. — Großes Aufsehen machte der Franzose H. Beyerius durch seine in Röm. 5, 12 ff. gegründete Behauptung, daß Adam bloß der Stammvater der Juden, die Heidenwelt aber präadamitischen Ursprungs und die Sündflut nur eine partielle gewesen sei (Syst. theol. ex Praeadamitarum hypothese. 1655). Der Uebertritt zur kath. Kirche befreite ihn aus dem Gefängniß; er widerrief, beharrte aber dennoch bei seiner Ansicht, † 1676. — Die Moral, die sich bis dahin meist auf eine Erklärung des Dekalogs beschränkt hatte, erhob Mos. Amyraut zu einer selbstständigen Wissenschaft (La morale chrétienne. 6 Bde.). Die Casuistik bearbeiteten W. Perlins zu Cambridge, und W. Amesius zu Rotterdam. Allgemeine Polemik trieben Hoornbeek, Franz Turretin zu Genf, Friedr. Spanheim zu Leyden u. A.; gegen den Katholicismus insbesondere lieferte Dan. Chamier zu Montauban. † 1621, die umfassendste Polemik (Panstratia catholica. 4 Bde. f.). Auch waren die historischen Forschungen der ref. Kirche fast ausschließlich durch das polemische Interesse gegen den Katholicismus bedingt und wurden mit einer Gründlichkeit und Uebiegenheit geführt, der die historische Wissenschaft ungemein viel Aufklärung verdankt. Die allgem. Kirchengeschichte bearbeiteten F. H. Hottinger zu Zürich, Friedr. Spanheim zu Leyden, Jak. Basnage zu Rütphen, † 1691 (gegen Baronius). Unter den zahlreichen historischen Monographien sind besonders auszuzeichnen die Arbeiten von Dav. Blondel, Jak. Dailly (Dalläus), Claud. Salmasius, J. Usher (Usserius), Dodwell, Spanheim, Heidegger u. — Vgl. S. 168, 3.

§. 161. Das religiöse Leben in der reformirten Kirche.

Das religiöse Leben in der reformirten Kirche charakterisirt herbe Gesetlichkeit, rigoristische Weltflucht und rücksichtslos durchgreifender Ernst mit einer Entschiedenheit und Energie des Willens gepaart, die nichts in der Welt zu brechen und zu beugen vermochte. Es ist der Geist eines Calvin, der ihr diesen Charakter aufgeprägt und dessen Dogma ihn aufrecht erhält. Nur da, wo Calvins Geist abgeschwächt oder zurückgebrängt ist, wie z. B. in der lutheranisirenden deutsch-reformirten oder in der katholisirenden anglikanisch-bischöflichen Kirche, hat auch diese Richtung nicht Eingang finden können. Gesteigert dagegen, oft bis zur äußersten Schroffheit, erscheint sie bei den englischen und schottischen Puritanern, so wie bei den französischen Hugenotten, wo die Verfolgung und Bedrückung sie genährt haben. In die engsten gesellschaftlichen Grenzen eingeeengt, konnte sich das religiöse Volksleben der reformirten Kirche nicht so frei bewegen, nicht so reich und mannigfaltig gestalten, wie es z. B. in dem deutsch-lutherischen Lied und Gesang der Fall war. Auch die reformirte Kirche hat zwar in der edlen Kurfürstin Luise Henriette von Brandenburg ein fürstliches Heiligenbild aufzuweisen, das dem Bilde des frommen Herzogs Ernst (§. 159, 5) als vollkommen ebenbürtig zur Seite gestellt werden kann; — sie hat auch etliche geistliche Lieder von großem Werthe gedichtet, aber es weht uns aus diesen und ähnlichen Er-

scheinungen nicht romanisch-calvinistisch, sondern deutscher, wohl nicht ohne lutherische Einwirkung gestalteter Geist entgegen. — Der größte Ruhm aber der romanisch-reformirten Kirche dieser Zeit, der sie für alle Zeiten ehrwürdig macht, ist die unvergleichliche Glorie einer Märtyrerkirche, die besonders in Frankreich §. 153, 2) in glänzendster Fülle sich um ihr Haupt sammelte.

1. Für den gottesdienstlichen Gesang hielt sich die reformirte Kirche noch vorzugsweise an die Marotischen und Lobwasser'schen Psalmen (§. 143, 1). Moriz v. Hessen gab die letztern 1612, mit einigen neuen, herben Melodien versehen, von Neuem für den kirchlichen Gebrauch in seinem Lande heraus. Doch geht der lutherische Kirchengesang auch allmählig in die reform. Kirche über, ja sie hat sogar in dieser Periode ein paar bedeutende geistliche Dichter aufzuweisen, von denen auch etliche Lieder, als echte Kirchenlieder, in die lutherischen Gesangbücher aufgenommen wurden. Es sind: Luise Henriette, Prinzessin von Oranien, Gemahlin des großen Kurfürsten, Paul Gerhards Landesmutter, † 1667. Sie lieferte zu einem von ihr besorgten Gesangbuche vier Lieder (darunter „Jesus meine Zuversicht“ und „Ich will von meiner Mühselthat“ *), und Joachim Neander, Prediger in Bremen, † 1680 („Lobe den Herrn, den mächtigen König“). — Unter den ästhetischen Schriftstellern nimmt Richard Baxter, ein gemäßigter Puritaner und Feldprediger im Heere Cromwells, † 1691, den ersten Rang ein (Die ewige Ruhe der Heiligen, Ruf an Unbekehrte, Der evangelische Geistliche etc.). Auch einen berühmten Dichter haben die Puritaner aufzuweisen, John Milton, † 1674 (Paradise Lost und Paradise Regained), der aber daneben eine scharfe polemische Feder führte und Karls Hinrichtung öffentlich verteidigte.

2. Von zwei Seiten erhielt die reformirte Kirche Gelegenheit und Auforderung, ihre christliche Liebesfülle im Werke der Heidenmission zu bewähren. Einerseits durch die Abtretung der portugiesisch-ostindischen Colonien an die Niederländer zu Anf. des 17. Jahrh. und andererseits durch die das ganze Jahrh. hindurch fortbauende Colonisation der Engländer in Nordamerika. Die niederländische Regierung trat in Beziehung auf die Missionsprogras in die Fußstapfen ihrer portugiesischen Vorgängerin. Sie forderte von allen Eingeborenen, die irgend eine amtliche Stellung beehrten, Taufe und Unterricht der belgischen Confession, und viele Tausende erfüllten diese Bedingung, ließen aber, was sie waren. Dagegen entfalteten die um ihres Glaubens willen nach Amerika übergesiedelten englischen Puritaner einen des protestantischen Namens würdigern Eifer für die Bekehrung der sie umgebenden Indianer. Den Namen eines Apostels der Indianer hat sich unter ihnen John Elliot erworben, der mit unermüdlicher Treue und selbstverleugnender Liebe ein halbes Jahrhundert lang nur diesem Berufe lebte († 1690), die Bibel in die Landessprache übersezte und 17 christliche Indianerstationen gründete, von denen freilich durch einen blutigen Krieg 10 noch bei seinen Lebzeiten wieder zerstört wurden (vgl. F. H. Brauer, Beitr. zur Gesch. d. Heidenbef. Bd. I. John Elliot. Altona 1835). Elliots Arbeit wurde auf-

*) Das war wenigstens die bis vor Kurzem allgemein geltende Annahme. Es darf indeß nicht verschwiegen werden, daß, wie Dr. Preuß in der Bostischen Zeitung 1860, No. 55 gezeigt hat, diese Annahme sehr schwach begründet und durch die wichtigsten entgegenstehenden Data gebrüht ist. Nach diesen Untersuchungen stammen auch diese Lieder wahrscheinlich von einem, nicht mehr sicher zu ermittelnden, lutherischen Verfasser.

genommen von der Familie Mayhew, welche fünf Generationen hindurch dem Missionswerke unter den Indianern widmete und erst 1808 mit dem 87j. Zacharias Mayhew erlosch. — (Vgl. G. Fritschel, Gesch. d. d. Miss. unter d. Indianern N.-Amerikas im 17. u. 18. Jahrh. Nürnberg 1857. — Vgl. S. 166, 7.

V. Antikirchliches und Außerkirchliches.

§. 162. Secten und Schwärmer.

Zur Geschichte der Schwärmerei und Sectirerei liefern die vier Hauptkirchen ihre Beiträge, auch die katholische (§. 157) und sogar die griechische. Zu den Taufgesinnnten des Continents kamen noch die englischen Baptisten, welche wie sie, die Taufe verwarfen, während die Quäker, in dieser Richtung zur äußersten Consequenz fortschreitend, die Taufe lieber ganz gar mit sammt dem Abendmahl abschafften und die alte Kirche vom innern Lichte wieder aufnahmen und zum Fundamente des Gemeindegelbens machten. Eine Anzahl anderer Schwärmer und Separatisten brachte es nicht zu einer nachhaltigen Gemeindebildung. Ein Haupttummelplatz für dieselben waren die Niederlande, wo die freie Staatsverfassung allen um ihres Glaubens willen Verjagten eine Zufluchtsstätte bot. Hier allein war auch die Propaganda des Mysticismus und der Theosophie ungehemmt dienen zu können. Ein ganz besonderes Interesse nimmt endlich das nur noch allzuwenig erforschte Sectenwesen Rußlands in Anspruch. — Vgl. S. 169.

1. Die niederländischen Taufgesinnnten (vgl. S. 147). — Schon zu Menno's Lebzeiten hatten sich die Menmoniten in Grobe oder Wälder und Feine oder Flamminger gespalten. Die Erftern, welche der ursprünglichen Strenge in Sitte und Disciplin vielfach abwichen und weit überwiegende Mehrzahl bildeten, zerfielen demnächst in Folge des arminianischen Streites in remonstrantisch und prädestinarianisch Gesinnte. Sie hießen auch nach ihrem Haupte Galenus de Haen Galenisten, und ihre Kirche mit dem Symbol des Lammes versehen war, Lammisten. Die andern Apostolor nach ihrem Führer Samuel Apostool, oder Sonnist, weil der Dachgiebel ihrer Kirche das Zeichen der Sonne trug. Die Sonnist, welche gar kein Glaubensbekenntniß anerkennen wollten, erlangten allmählig das entschiedenste Uebergewicht, aber im J. 1800 fand eine Versöhnung beider Parteien statt, bei welcher sich die Sonnist den Grundsätzen der Lehren der Lammisten fügten. — Einen neuen Zuwachs erhielten die remonstrantischen Taufgesinnnten durch den Anschluß der arminianischen Separatisten. Zur Zeit nämlich, als die Arminianer vom Staate noch nicht geduldet waren und ihre Lehrer meist Landes verwiesen waren, veranlaßte der Mangel an Geistlichen die drei Brüder van der Kodde

Stiftung der Nebensecte der **Collegianten**, welche das geistliche Amt verwarfen, Predigt und Sacramente durch Laien verwalten ließen und nur Erwachsene durch Untertauchen taufeten. Ihr Taufort war das Dorf Rhynsburg am Rhein, daher hießen sie auch Rhynsbürger. Den Namen der Collegianten haben sie von ihren Versammlungen, welche Collegia hießen.

2. **Die englischen Baptisten.** — Um die Mitte des 17. Jahrh. ging aus den englischen Independenten die Partei der Baptisten hervor, welche sich von jenen durch die Verwerfung der Kindertaufe, von den Taufgesinnten des Continents aber durch Beibehaltung independentischer und congregationalistischer Verfassung unterscheiden. Die Taufe geschieht durch Untertauchen. Mit der Kindertaufe verwerfen sie auch die Ordination. Durch Einfluß des Arminianismus spalteten sie sich im J. 1691 in Particular-Baptisten, welche der calvinistischen Prädestination (*gratia particularis*) anhängen, und in General-Baptisten, welche dieselbe verwerfen. Die erstern blieben und es die bei Weitem zahlreichen. Eine Nebensecte der Baptisten, die sogenannten Sabbatharier (*Seventh-Day-Baptists*), stiftete gegen Ende des 17. Jahrh. Franz Bampfild. Sie verdanken ihren Namen der grundsätzlichen Feier des Sabbaths statt des Sonntags. Von England aus gingen die Baptisten auch bald nach Nordamerika über, wo seitdem ihr Hauptquartier war. Zu den ursprünglich-englischen Gestaltungen des Baptismus kamen hier noch eine Menge anderweitiger Schattirungen hinzu. Die congregationalistische Verfassung befolgten alle amerikanischen Baptisten bei. — Sgl. §. 169, 6.

3. **Die Quäker.** — Georg Fox, ein Schuster aus der Grafschaft Leicester, trat 1647 unter den Wirren, welche damals Staat und Kirche in England zerrissen (§. 154, 5), als Bussprediger auf und Reformator auf. Alles äußere Kirchenthum wegwerfend, wollte er das Christenthum allein auf das innere Licht des Geistes im Menschen, als eine fortgehende göttliche Offenbarung, gegründet wissen. Er gewann viele Anhänger und schon 1649 stiftete er eine förmliche Religionsgemeinschaft, die sich selbst die Gesellschaft der Freunde nannte, von ihren Gegnern aber mit dem Spottnamen der Quäker (d. i. Zitterer, s. g. von den convulsivischen Zuckungen, die bei Fox und seinen Genossen in ihren Andachtsübungen sich einstellten) belegt wurde. Nur allmählig arbeiteten sie sich aus politisch-religiösem Fanatismus zum Charakter der Stillen im Lande empor, wobei besonders die große Quätermutter Margaretha Fell in London weitreichenden Einfluß übte; und noch bei des Stifters Lebzeiten († 1691) erhielt auch ihr Lehrbegriff durch Georg Keith (der jedoch später zur anglikanischen Kirche zurücktrat) und den Quäkerismus bekämpfte) und besonders durch Robert Barclay, 1690 (*Theologiae verae christ. apologia*, und *Katechismus* oder Glaubensbekenntniß, so v. d. allgem. Versamml. d. Patr., Proph. u. Ap. gut geheißener) eine festere systematische Gestaltung. Ihre Weigerung, Kriegsdienst, Eid und Zehnten zu leisten, rief aber harte Verfolgung, Enterkerung u. s. w. hervor. Da trat William Penn († 1718), der Sohn des englischen Admirals, als ihr Retter und zweiter Gründer auf. Für eine Schuldforderung seines Vaters an die Regierung trat diese ihm eine ansehnliche Strecke Landes in Delaware in Nordamerika ab, die er zum Asyl aller Verfolgten und Verdrückten, nicht bloß aus den Quäkern, bestimmte. Bald entstand hier (1682) unter englischer Oberhoheit der Staat Pennsylvanien mit der Hauptstadt Philadelphia, dessen erstes Grundgesetz vollkommene Religions- und Gewissensfreiheit war. Auch in England gewannen die Quäker bald Duldung und die Rechte der übrigen Dissenters, wobei ihre Ansichten über Kriegsdienst, Eid u. möglichst gespart wurden. — Die Quäker erkennen die Bibel als Gottes Wort an, stellen aber das innere Wort Gottes im Menschen über, jenes gilt ihnen nur als Anknüpfung- und Erregungsmittel für

dieses. Das Predigtamt, der geistliche Stand und die theologische Wissenschaft werden gänzlich verworfen; die Gemeinde besteht aus lauter Erelenten; wer in ihren Versammlungen vom Geiste sich ergriffen fühlt, gleich ob Mann oder Weib, tritt lehrend, betend oder ermahnend auf; fühlt man sich zum Reden gedrungen, so sitzen sie in stiller Beschauung da und gebeten so still wieder auseinander. Gesang und Musik fehlen gänzlich. Das und Abendmahl sind abgeschafft. Im Leben zeichneten sich die Quäker meinden durch strenge Rechtlichkeit, ernste Gesinnung, äußerst einfache Lebensweise, durch Abscheu vor allem Luxus, vor den Veränderungen der Mode vor den conventionellen Formen des gesellschaftlichen Lebens u. s. w. aus. Sie verbieten grundsätzlich jede Eidesleistung, Kriegs- und Staatsdienst. Später ließ aber die rigoristische Strenge in Leben und Sitte bei Vielen nach. Diese hießen die Rassen, während die strenger Gesinnten als die Troder bezeichnet wurden. In neuerer Zeit trat bei den amerikanischen Quäkern unter Elias Hicks eine Partei hervor, welche durch Leugnung der Gottheit Christi, der Eingebung der heiligen Schrift u. s. sich vom historischen Christenthum gänzlich losriß. Dies trieb die entgegenstehende Partei (Evangelical Friends) zum engeren Anschließen an die heilige Schrift. — Vgl. S. 167. — (Lit.: W. Penn, a Summary on the Hist., Discipl. and Doctr. of Friends. Lond. 1692. G. B. Alberti, aufricht. Nachr. v. d. Rel., Götting. Sitt. u. Gebr. d. Quäk. Hann. 1750. S. Lude, d. Rel.-Grundj. d. Quäk. Aus d. Engl. Lond. 1828. P. Weingarten, d. Revolutionskirchen Englands. Upz. 1868.)

4. Außerdem traten noch manche andere Schwärmer auf, denen die Sectenbildung von dauerndem Bestande nicht gelang. Jean de Labadie, aus Frankreich, von Jesuiten erzogen, trat aus der katholischen zur reformirten Kirche über, stiftete mit seiner reichbegabten und gelehrten Anhängerin, Anna Maria von Schurmann, in den Niederlanden die Secte der Labadianer, die in mystisch-separatistischer Weise auf ein inneres Christenthum drang. Peter Poiret, Hosprediger in Pfalzweibrücken, früher cartesianischer Philosoph, war ein begeisterter Verehrer der Bourignon und Guion, deren Schriften er herausgab und deren echt katholischen Mysticismus er durch Protestantisirung zur Caricatur machte (L'économie divine. Amsterd. 1687. 7 Bde.). Jane Leade, aus der Grafschaft Norfolk, eine große Verehrerin der Böhmen'schen Schriften, hatte Verzündungen und Visionen, in welchen ihr die göttliche Weisheit als Jungfrau erschien. Sie verbreitete ihre grostischen Offenbarungen durch zahllose Tractätchen, stiftete die s. g. philadelphische Gesellschaft und † 1704 in einem Alter von 81 Jahren. Der bedeutendste unter ihren Anhängern war John Bordage, ein Arzt, der in seinen Schriften das Kauderwelsch der mystischen Sprache bis zum blühendsten Unsinn hinausschraubte. — Aus der lutherischen Kirche ging hervor Friedrich Bredling, ein holsteinischer Prediger, der, wegen seiner Schmähungen gegen die luth. Kirche und ihre Diener zur Rechenschaft gezogen, nach Holland flüchtete, dort einige Jahre lang das Predigtamt zu Zwoll verwaltete, dann als Chirurgen abgesetzt, fortan als Privatmann lebte und eine Menge unbedeutender mystischer Schriften abfaßte († 1711). Ferner Quirinuss Kuhlmann aus Breslau, der mit wahnsinnigen Plänen zur Reformation und Union aller Religionen und Wissenschaften ganz Europa und einen Theil von Asien durchzog, aber in Moskau auf dem Scheiterhaufen starb (1689). Viel bedeutender noch Johann Georg Gichtel († 1710), früher Procurator des Reichskammergerichts zu Speier, ein eccentricer Verehrer Jakob Böhmes. Er wollte, losgerissen von allen Banden der Natur, sich in die Tiefen der Gottheit versenken, hatte Offenbarungen und Visionen und eiferte gegen die Lehre von der Rechtfertigung. Seine Anhänger, die Gichtelianer, nannten sich nach Matth. 23, 30, Engelsbrüder, erstrebten im Sinne ihres Meisters eine engelgleich

Unschuldlichkeit durch Losreißung von aller irdischen Lust, Arbeit und Sorge, und ein Priesterthum nach der Weise Melchisedek's zur Verjöhung des göttlichen Jornes. — Vgl. §. 169. — (Vgl. Lippius, in Ersch u. Gruber's Encycl. s. v. Gichtel. S. I Bd. 66, u. Harleß l. c. bei §. 159, 2.)

5. **Russische Secten.** — Innerhalb des russischen Reichs hat sich eine große Menge von Secten entfaltete, die unter dem Namen der *Raskolniki* (d. i. Abtrünnige) zusammengefaßt werden. Der Ursprung und die Geschichte derselben ist meist sehr dunkel. Ihrem Grundcharakter nach zerfallen sie in zwei einander diametral gegenüberstehende Hauptclassen: I. Die *Starowerzi* oder *Altgläubigen*. Veranlassung zu ihrer Entstehung gab die liturgische Reformation des gelehrten und kräftigen Patriarchen Nikon, der seit 1652 eine durchgreifende Verbesserung der durch frühere Unwissenheit vielfach entstellten liturgischen Bücher vornahm. Seinem Unternehmen stellte sich aber ein großer Widerwille des an seinen alten Formen hängenden Volkes gegenüber, der keineswegs vollständig überwunden wurde, vielmehr eine sectirische Auscheidung vieler (Bauern) aus dem Kirchenverbande nach sich zog. Mit ihrem starren Festhalten an den alten liturgischen Formen verbinden sie auch einen engherzigen Abscheu vor den neuen Sitten und den Luxusartikeln des bürgerlichen Lebens (halten es z. B. für Sünde, den Bart zu scheeren, Tabak zu rauchen, Kaffee u. Thee zu trinken etc.). Im Allgemeinen zeichnen sich die Starowerzen, die bis auf diesen Tag noch sehr zahlreich sind, durch einfachen, sittenreinen und nüchternen Lebenswandel aus. Man unterscheidet dreierlei Starowerzen: 1) *Zednowerzi* (Gleichgläubige), sie stehen der rechtgläubigen Kirche am nächsten, erkennen deren Priesterthum an und weichen von ihr nur in Ceremonien und Sitten des bürgerlichen Lebens ab. 2) Die *Starobrazdi* (Anhänger der alten Gebräuche), sie unterscheiden sich von den Vorigen nur durch die Nichtanerkennung der von der orthodoxen Kirche geweihten Priester. 3) Die *Bespopowitschiki* (Priesterlose), die gar keine Priester, sondern nur Älteste haben. Sie sind in zahlreiche kleinere Secten zerfallen, von denen einige auch entschieden gnostische Elemente aufgenommen haben. — II. Das entgegengesetzte Extrem zu den Starowerzen bildet eine Anzahl Secten mit gnostischer, mystischer und schwärmerischer Grundrichtung, welche alles äußere Kirchenthum mit Ceremonien und Sacramenten verwerfen oder verflüchtigen. Mehrere dieser Secten, deren Gnosis in fanatische Schwärmerei eingefaßt ist, haben sich höchst wahrscheinlich durch geheime Tradition aus dem Mittelalter, das so überaus reich an gnostisch-manichäischen Verirrungen war (§. 71. 108), erhalten. Zu ihnen gehören die *Moreschiki* (die sich selbst Aufopfernden), welche sich von Zeit zu Zeit durch Selbstverbrennung die „Feuertaufe“ geben; die *Skopzi* (Eunuchen), die sich selbst verstümmeln (§. 207, 2), die *Chlistowitschiki* (die sich Geißelnden), denen man jedoch auch unsittliche Orgien zuschuld gab; die Stummen, die durch keine Marter bewegt werden konnten, ihren Laut von sich zu geben. — Vgl. §. 165, 1. — (Lit.: A. v. Hagtjausen, Studd. u. d. innern Zustände Rußl's. Hann. 1847. I. S. 337 ff. u. Rascol. Par. 1859. Das Schisma in d. russ. R. In d. balt. Monatschrift 1860.)

§. 163. Philosophen und Freidenker.

Vgl. B. C. Hartpole Lecky, Gesch. d. Urspr. u. Einfl. d. Aufklärung in Eur. Aus d. Engl. von H. Solowicz. 2 Bde. Lpz. 1868. — H. Ritter, Gesch. d. chr. Philos. Bd. 6. 7. F. C. Erdmann, Berf. d. Darf. d. Gesch. d. neuern Philos. Bd. I. Lpz. 1836. E. Zeller, Gesch. d. deutsch. Philos. seit Leibn. Münch. 1872.

Die mittelalterlich-scholastische Philosophie hatte sich schon in vorreformatorischer Zeit überlebt. Aber es dauerte lange, ehe der philosophische Trieb der Neuzeit sich neue selbstständige und eigenthümliche Formen und Wege schuf. Als ein Nachklang aus der philosophischen Gährung des 16. Jahrh. ist der italienische Dominicaner Thomas Campanella, als Vorläufer der neuern Philosophie dagegen der Engländer Baco von Verulam und als ihr eigentlicher Begründer der Franzose Cartesius zu bezeichnen. Nach ihm stellten sich die gipfelnden Spitzen der philosophischen Entwicklung in Spinoza, Locke und Leibnitz dar. Neben der Philosophie und aus ihr die Waffen zum Kampfe gegen Theologie und Kirche entlehrend, treten aber auch schon eine Anzahl von Freidenkern auf, welche, als Vorboten einer allgemeinen Herrschaft dieser Richtung im folgenden Jahrh., Schrift und Offenbarung für bloß eingeübte und trügliche, Natur und Vernunft dagegen für allein wahre und zuverlässige Quellen religiöser Erkenntniß erklärten.

1. Die Philosophie. — Thomas Campanella aus Stilo in Calabrien, trat in den Dominicanerorden, verlor aber bald den Geschmack an aristot. Philosophie und scholastischer Theologie und warf sich auf Plato, die Kabbala, Astrologie, Magie u. Als republikanischer Tendenzen verdächtig zog ihn die spanische Regierung gefänglich ein (1599). Sieben mal hielt er 24 Stunden lang die Folter aus, ohne zu gestehen, und schmachtete dann 27 Jahre lang in hartem Kerker. P. Urban VIII. bewirkte endlich 1626 seine Versetzung in die Gefängnisse der päpstlichen Inquisition. Er wurde hier 1629 freigesprochen und mit einer päpstlichen Pension entlassen, mußte aber vor neuen Nachstellungen der Spanier nach Frankreich zu seinem Gönner Richelieu flüchten († 1639). Seine ausführlichste philosophische Schrift ist die *Philosophia rationalis*. In *i. Atheismus triumphatus* trat er als Apologet der christl. Religion in römischer Fassung auf, aber so unzureichend, daß Viele meinten, *Atheismus triumphans* sei der angemessenere Titel. Auch *i. Monarchia Messiae* erichien selbst den Katholiken als eine mißlungene Apologie des Papismus. In *i. Civitas solis*, einer Nachahmung der platonischen Republik, stellte er communistische Grundsätze auf. Sein Andenken als Dichter erneuerte Herder in der *Abrafata*. — Franz Baco v. Verulam (eine Zeit lang Kanzler von England, † 1626), der große geistesverwandte Nachfolger seines mittelalterlichen Namensverwandten (§. 104, 3), wurde der erste bedeutende und erfolgreiche Reformator des scholastischen Studienplanes. Mit allumfassendem Geiste hatte er als ein Prophet der Wissenschaft deren Gesamtgebiet organisiert und ihre zukünftige Entwicklung prognosticirt („*De dignitate et augmentis scientiarum*“ und „*Novum organum scientiarum*“). Er sonderte streng die Gebiete des Wissens (nämlich Philosophie und Natur), die nur durch Erfahrung zu erfassen sind, und des Glaubens (nämlich Theologie und Kirche), deren Erkenntnißquelle allein die Offenbarung ist; — sprach aber trotz dieser Scheidung den Satz aus: *Philosophia obiter libata a Deo abducit, plene hausta ad Deum reducit*. Mit energischem Nachdruck wies er auf die Beobachtung der Natur als den einzigen Weg zur Ausbildung und Fruchtbarmachung alles Wissens hin, und wurde so der Urheber des Empirismus in der Philosophie und der Väter des allein auf die Möglichkeit gerichteten realistischen Strebens der neuern Zeit. Sein öffentliches Leben ist indeß leider durch Undank, Charakterlosigkeit u. Bestechlichkeit

befleckt. Die Peers verurtheilten ihn deshalb 1621 zu bürgerlichem Tode, lebenslänglicher Haft im Tower und 40.000 Pfund Geldbuße. Der König aber begnadigte ihn. — (Vgl. Runo Fischer, Jr. B. v. Ver., die Realphil. u. ihr Zeitalter. Spz. 1856; Spedding, Letters and Life of Lord B. Lond. 1862. 2 Bde.)

Den Ruhm, der Begründer der neuern Philosophie (im eigentlichen Sinne) zu sein, hat dagegen der Franzose René Descartes (Renatus Cartesius, † 1650). Seiner Philosophie legte er den Satz zu Grunde: Cogito, ergo sum. Das denkende Wesen ist die Seele. Die Philosophie geht vom Zweifel aus und gelangt durch deutliches Denken zum Erkennen des Wahren und Gewissen in den Dingen. Die dabei zum Bewußtsein kommende Unvollkommenheit der Seele führt zur Idee eines vollkommensten Wesens, zu dessen Vollkommenheit auch das Dasein gehört (ontologischer Beweis). Seine Philosophie, die übrigens gar keine Beziehung auf Christenthum und Kirche nahm, fand besonders viel Anhänger unter den französischen Jansenisten und Oratorianern, drang in Holland auch in die reformirte Theologie ein, — und rief einen leidenschaftlichen Gegenkampf sowohl von Seiten katholischer (Guetius etc.), wie reformirter (Voëtius etc.) Theologen hervor. — Benedict Spinoza, ein jüdischer Proselyt in Holland († 1677), gewann mit seiner tiefstinnigen, aber offen-pantheistischen Philosophie, die er in seiner „Ethica“ darlegte, wenig Einfluß auf die philosophischen Bestrebungen seines Zeitalters, der erst der neuesten Zeit vorbehalten blieb. Dagegen rief er durch seinen „Tractatus theologico-politicus“, in welchem er den christlichen Begriff der Offenbarung und die Authentie der alttestamentlichen Schriften, besonders des Pentateuchs, kritisch bestritt und die absolute Denkfreiheit vertheidigte, den Theologienstand seiner Zeit zu Gegenkampf und Gegenwehr auf. — (Vgl. Schlüter, die Lehre d. Sp. Münst. 1836; Sigwart, d. Spinozismus hist. u. philos. erläutert. Tüb. 1839; E. v. Drelli, Spinozas Leben u. Lehre. Aarau 1843; Spinozas Werke. Deutsch v. Auerbach. Stuttg. 1841.)

In des Engländer John Locke († 1704) Sensualismus stellt sich ein Mittelglied zwischen Bacon's Empirismus und Descartes' Rationalismus einerseits und dem englischen Deismus sowie französischem Materialismus andererseits dar. Sein „Essay concerning Human Understanding“ (deutsch von Tennemann: Versuch über den menschlichen Verstand) leugnet alle angeborenen Begriffe und sucht nachzuweisen, daß alle unsere Begriffe nur Producte äußerer oder innerer Erfahrung (Sensation, d. i. sinnliche Empfindung, oder Reflexion) seien. Schon in diesem Buche und noch mehr in f. Schrift „Reasonableness of Christianity“, das eine Apologie des Christenthums sein will, und wirklich auch die biblischen Geschichten und Wunder, so wie die Messianität Christi stehen läßt, liegt der leichteste Pelagianismus, der nichts von Sünde und Veröhnung weiß, als Grundlage seiner religiösen Anschauung offen zu Tage: das Christenthum ist auf das Niveau des gesunden Menschenverstandes herabgedrückt.

Mit Gottfr. Wilh. v. Leibniz (hannoverschem Staatsmann, † 1716) trat die neuere deutsche Philosophie in ihr erstes Stadium ein. Leibnizens Philosophie tritt in Gegensatz sowohl zu paracelsisch-böhmischer Theosophie, wie zu baconisch-lockeschem Empirismus, spinozischem Pantheismus und bayleschem Scepticismus und Manichäismus, und ist in der That eine, leider aber nicht zu vollständiger Durchbildung gelangte, christliche Philosophie. Indem sie aber zugleich auch den philosophischen Rationalismus des Cartesius aufnahm, verbesserte und weiterbildete, bot sie auch dem spätern theologischen Rationalismus Anknüpfungspunkte dar. Die Grundlage seiner Philosophie (welche am umfassendsten in seinen Schriften „Essai de Theodicée“ gegen Bayle, „Nouveaux essais sur l'entendement humain“ gegen Locke, und „Principia philosophiae ad principem Eugenium“ vorliegt) ist die Monadenlehre. Im Gegensatz zur materialistischen Atomenlehre sah er

alle Erscheinungen in der Welt als Concentrationen von sogenannten Monaden an, d. h. von ureinfachen, untheilbaren Substanzen, deren jede einzelne nach ihrer besondern Stellung und Bestimmung eine Ausprägung oder Abspiegelung des ganzen Universums darbot. Aus diesen von Gott als der Harmonas (monas monadam) „effulgurirten“ Monaden ist die Welt zu einer, ein für allemal von Gott geordneten Harmonie (harmonia praestabilita) gebildet worden. Diese Welt müsse die beste sein, weil sie sonst überhaupt nicht da sein werde (Optimismus). Gegen Bayle, der aus dem Vorhandensein des Uebels und des Bösen manichäisirend gegen Gottes Weisheit, Güte und Gerechtigkeit argumentirt hatte, sucht nun Leibniz nachzuweisen, daß dadurch weder der Begriff der besten Welt, noch überhaupt der der Weisheit, Güte u. Gottes aufgehoben werde, indem dem Begriff des Geschöpfes wesentlich Endlichkeit und Unvollkommenheit, also ein metaphysisches Uebel anheime, aus welchem dann das moralische und physische Uebel unvermeidliche, an die prästabilierte Harmonie nicht störende Folge sei. Gegen Locke vertheidigt er das Dasein angeborener Begriffe als ewiger Wahrheiten, bestritt gegen Clarke den Indeterminismus, behauptete die Uebereinstimmung der Philosophie mit der Offenbarung, die wohl über die Vernunft, nicht aber gegen sie sein könne, und hoffte, sein System durch Demonstration zu demielben Grade von Evidenz wie die Mathematik bringen zu können. — (Vgl. Ludewici, Entw. e. Syst. d. Leibnizischen Phil. Lpz. 1737. 2 Bde; G. E. Schubrauer, G. W. v. Leibniz, e. Biogr. Bresl. 1842. 2 Theile. A. Pichler, die Theologie des Leibniz. 2 Bde. Münch. 1869. C. Fleischer, L. als Patriot, Staatsmann u. Bildungsträger. Lpz. 1870.) Vgl. S. 170, 7.

2. **Freidenker.** — Das Drängen des Zeit- und Weltgeistes auf Emancipation von allem positiven Christenthum trat zuerst in dem bürgerlich freisinnig und kirchlich zerrissenen England offen und ungeheuer hervor. Man bezeichnete diese Richtung als Naturalismus, weil sie statt der geoffenbarten nur eine natürliche Religion — und als Deismus, weil sie statt der Schöpfungsthätigkeit des dreieinigen Gottes nur eine allgemeine Vorlesung des einigen Gottes anerkennen wollte. Mit philosophischen Gründen wurde die Unmöglichkeit von Offenbarung, Inspiration, Weissagungen und Wunder behauptet, mit kritischen Gründen ihr wirkliches Vorhandensein in Bibel und Geschichte bestritten. Das einfache Religionsystem des Deismus war: Gott, Vorlesung, Freiheit des Willens, Tugend und Fortdauer der Seele nach dem Tode. Als absurd und unvernünftig erschienen die christlichen Lehren von Trinität, Erbsünde, Genugthuung, Rechtfertigung, Auferstehung u. Anknüpfung der Deismus in England indeß fast nur unter gebildeten und vornehmlichen Westmännern; das Volk und der gesammte Theologenstand hielten an Positiven fest. Die theologischen Gegenschriften waren zahlreich, ihre polemische Kraft war aber meist durch latitudinarische Tendenz gebrochen. — Die bedeutendsten englischen Deisten aus diesem Jahrh. waren: 1) **Eduard Herbert v. Cherbury**, ritterlicher Welt- und achtbarer Staatsmann, † 1633, reducirte die ganze Religion auf fünf Punkte: Glaube an Gott; Pflicht ihn zu verehren, und zwar durch ein rechtschaffenes Leben; Sühnung der Sünden durch aufrichtige Reue; Vergeltung im ewigen Leben. (Schriften: *De veritate, De religione gentilium.*) 2) **Thomas Hobbes**, † 1679, ein scharfsinniger und fruchtbarer philosophisch-politischer Schriftsteller, dem das Christenthum ein morgenländisches Phantom und nur als Stütze des absoluten Königthums und als Antidotum gegen die Revolution von Bedeutung war. Der Naturzustand ist ein bellum omnium contra omnes; die Religion ist das Mittel zur Herstellung von Gerechtigkeit und Ordnung. Dem Staate kommt es zu, die Religion, welche gelten soll, zu bestimmen. Glauben kann zwar Jeder, was er will, aber in Beziehung auf Gottesdienst und Kirchenguthum hat er sich ohne Weiteres den Bestimmungen des Staates, dessen Repräsen-

ant der König ist, zu fügen. (Hauptschrift: *Leviathan, or the Matter, Form and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil.*) 3) **Charles Blount**, † 1693 (durch Selbstmord), ein rabiater Belämpfer aller Wunder als puren Priesterbetruges. (*Oracles of Reason, Religio Laici, Great is the Diana of the Ephesians*, Uebers. der Lebensbesch. d. Apollonius v. Rhana von Philostratus.) 4) **Thom. Brown**, ein Arzt, † 1682 (*Religio medici*). — Irreter den Gegnern des Deismus aus dieser Zeit sind die namhaftesten: **Richard Baxter** (§. 161, 1), **Ralph Ludworth**, † 1688, latitudinariſcher Theologe und platonisirender Philosoph, der die Hauptlehren des Christenthums mittelst der Theorie von angeborenen Ideen beweisen wollte (seine Hauptschrift, *Systema intellectuale*, gab Vor. v. Rosheim in lat. Uebers. mit Anmerk. heraus) und **Samuel Clarke**, † 1729 (der übrigens selbst wegen arianisirender Trinitätslehre angefochten wurde). Der fromme Ir-länder **Rob. Boyle** in London stiftete 1691 ein Jahrgeld von 40 Pf. St. für die Belämpfer des deistischen und atheistischen Unglaubens in 8 jährlichen Predigten. — Vgl. §. 170, 1.

Dieselbe Feindseligkeit gegen positive Religion, welche die englischen Deisten beherrschte, trat gleichzeitig, jedoch in mehr vereinzelter und vorübergehender Erscheinungen auch in andern Ländern schon hervor. In Deutschland war seit 1672 **Matthias Knutzen** („Hans Friedrich von der Vernunft“), ein fahrender Candidat aus Holstein durch zahllos ausgestreute Tractäthen hätig für Stiftung einer Freidenkersecte unter dem Namen der „Gewissener (conscientiarii)“. Der christliche „Korän“ sollte nur Lug und Trug enthalten, Vernunft und Gewissen die rechte Bibel sein, weder ein Gott, noch eine Hölle, noch ein Himmel existiren, Priester und Obrigkeit seien aus der Welt zu jagen u. Da er behauptete, in Jena und Umgegend schon mehr als 700 Anhänger seiner Lehre zu haben, ließ der akademische Senat die orgsältigsten und ängstlichsten Nachforschungen anstellen; es erwies sich aber eine Angabe als eitel Prahlerei. — In Frankreich bahnte der ebenso geistvolle als frivole Skeptiker **Peter Bayle** († 1706) einen leichtfertigen Unglauben an. Die Jesuiten hatten ihn, den Sohn eines ref. Predigers, für ihre Kirche gewonnen; doch wurde er schon nach 1 1/2 Jahren wieder abtrünnig. Er warf sich nun auf das Studium der cartesianischen Philosophie, vertheilte den Protestantismus in mehreren Streitschriften und verfaßte sein berühmtes *Dictionnaire historique et critique*, in welchem er zwar jede offene Bestreitung oder Verhöhnung von Offenbarungsthatfachen vermied, aber durch die leichtfertige Behandlung des Stoffes dazu aufforderte. — (Vgl. F. A. Trinius, *Freidenkerlexicon*. Lpz. 1759. U. G. Thorschmidt, *Bers. e. vollst. engl. Freid. biblioth.* 4 Bde. Halle 1765 ff. Zeland, *Abz. d. vornehmst. deist. Schrift.* Aus d. Engl. v. H. G. Schmidt. 3 Bde. Hann. 1755. G. B. Lechler, *Gesch. d. engl. Deism.* Stuttg. 1841. R. Noack, *Freidenk. in d. Rel.* Bd. I. D. engl. Deist. Bern. 1853. G. Hettner, *Lit. gesch. d. 18. Jahrh.* Bd. I. d. engl. Lit. 2. A. Braunsch. 1865. — G. Bojfel, u. Matth. Knutzen, in d. *Studd. u. Kritik*. 1844. IV.)

Dritte Periode der Kirchengeschichte

in modern-germanischer Bildungsform.

18. Jahrh.

Vgl. A. F. Gfrörer, *Gesch. d. 18. Jahrh.*, hrsg. v. J. B. D. 4 Bde. Lpz. 1870 ff. — J. A. C. v. Einem, *Berj. e. vollst. R. G. d. 18. Jahrh.* Lpz. 1782. 3 Bde. J. R. Schlegel, *R. G. d. 18. Jahrh.* Berl. 1784. 2 Bde. J. v. Suth, *Berj. e. R. G. d. 18. Jahrh.* Augsb. 1782. 2 Bde. J. C. Schloffer, *Gesch. d. 18. Jahrh.* 4. A. Heidelb. 1853. 4 Bde. J. C. L. Gieseler, *R. G. d. 18. Jahrh.* Herausg. v. C. R. Henning. Bonn 1857. — Die Weimarschen *Acta hist. ecclest. oberjamm. Nachr. v. d. neuest. R. G. Weimar 1734–58.* 20 Bde.; *Nova a. 1758–74.* 12 Bde.; *Acta nostri temp. 1774–90.* 13 Bde. Fr. Baur, *Neueste Rel. Gesch. Lemgo 1771 ff.* 9 Bde. G. J. Pland, *Neueste Rel. Gesch. Lemgo 1787 ff.* 3 Bde. M. Grégoire, *Hist. des sectes religieuses depuis le commenc. du siècle dernier.* Par. 1825. 5 Bde. — E. Hartpole Ledy, *Gesch. d. Aufklärung in Eur. Aus d. Engl. von H. J. Wicz.* 2 Bde. Hdlb. 1868.

I. Das katholische Kirchengebiet.

§. 164. Die römisch-katholische Kirche.

Schon die erste Hälfte des Jahrh. brachte von Seiten der katholischen Höfe der päpstlichen Hierarchie manche schwer zu verschmerzende Mißachtung und Niederlage. In der zweiten Hälfte stürmten aber vollends von allen Seiten Gefahren auf sie ein, die ihr ganzes Ansehen, ja ihre Existenz bedrohten. Portugal und die bourbonischen Höfe in Frankreich, Spanien und Italien ruhten nicht eher, bis das Papstthum selbst den Jesuiten, die seine kräftigste Stütze, aber auch bereits seine Beherrscher geworden waren, das Todesurtheil sprach. Bald darauf drohten die deutschen Erzbischöfe, sich und die deutsche Kirche von Rom zu emancipiren und

was sie auf kirchlichem Wege nicht vermochten, das unternahm ein deutscher Kaiser, auf dem Wege staatlicher Reformen durchzusetzen. Raum war diese Gefahr beseitigt, so brachen die Schrecken der französischen Revolution herein, die mit dem Papstthum zugleich das Christenthum ausrotten wollten. Daneben feierte aber der Katholicismus besonders in den ersten Decennien des Jahrh. auch noch manche Siege nach seiner Art durch Contrareformation und Conversion. Mit seiner so glänzend begonnenen Heidenmission nahm es aber ein trauriges Ende, und auch die innere Mission erlahmte allenthalben. Der jansenistische Streit trat mit dem An- fange des Jahrh. in ein neues Stadium, das die katholische Kirche in offenen Semipelagianismus und die Jansenisten in fanatische Schwärmerie hineintrieb. Die kirchliche Theologie sank allgemach zu vollständiger Ohnmacht herab, und zur Aufklärung lieferte die katholische Welt ein Contingent, gegen welches das der protestantischen Welt nur ein mattes Dämmerlicht war.

1. Die Päpste aus der ersten Hälfte des Jahrh. — Clemens XI. (1700—1721) protestirte vergebens gegen die Königskrone, die sich der Kurfürst von Brandenburg aufsetzte. Mit dem Kaiser Joseph I. gerieth er in Streit über das *Jus primarum precum* (das Vorschlagsrecht bei erledigten Pfründen, welches Joseph als Ernennungsrecht behandelte) und über Parma, das der Papst für ein päpstliches, der Kaiser für ein Reichslehen erklärte. Clemens griff sogar nach den Waffen, zog aber den Kürzern. Das landesherrliche Recht der sicilianischen Krone in Kirchenjachen wollte er durch Mann und Interdict brechen, mußte aber dafür 3000 vertriebene Priester ernähren. — Benedict XIII. (1724—30) erlebte es, daß Johann V. von Portugal, welcher sich schon unter Clemens XI. einen Patriarchen von Lissabon erkrogt hatte, alle Gemeinschaft mit Rom aufhob, weil der Papst den aus Portugal abberufenen Nuntius nicht zuvor zum Cardinal ernennen wollte. Er kanonisirte Gregor VII. in der eiteln Hoffnung, dadurch auch dessen System zu kanonisiren, aber fast alle Höfe verboten die Anerkennung des neuen Heiligen. Sein zweiter Nachfolger Benedict XIV. (1740—58) der früher Prosper Lambertini hieß, war einer der edelsten, frömmsten und gelehrtesten in der ganzen langen Reihe der Päpste, eifrig für den Glauben seiner Kirche und doch duldsam gegen Andersgläubige, maßvoll und weise in seinen politischen Beziehungen, mild und gerecht im Regimente, fleckenlos im Leben. Selbst ein fruchtbarer und angesehenen Schriftsteller in Theologie und kanonischem Rechte drang er mit Nachdruck auf wissenschaftliche Bildung beim Clerus, stiftete mehrere Akademien zu Rom, ließ viele gediegene Werke der Franzosen und Engländer ins Italienische übersetzen, und sogar auch selbständig einen Grad des Meridians messen. Eben so eifrig war er auf die Förderung der Künste bedacht. Auch beabsichtigte er, um der Trägheit des Volkes zu steuern, eine bedeutende Minderung der Festtage, ohne aber damit durchbringen zu können.

2. Alte und neue Orden. — Die Melchitarischen-Congregation führt ihren Ursprung auf den Armenier Melchitar zurück, der 1701 zu Konstantinopel einen Verein zur Förderung der religiösen und wissenschaftlichen Bildung seiner Landsleute stiftete, aber vom armenischen Patriarchen angefeindet, nach Norea (damals unter venetianischer Herrschaft) flüchtete und zu den unirten Armeniern (§. 73, 2) übertrat. Der Papst bestätigte 1712 die

Congregation, die während des Krieges mit den Türken nach Venedig übersiedelte und sich auf der Insel St. Lazarro niederließ. Ihre Glieder, von Armenier von Geburt, vereinten seitdem armenische und europäische Gemeinsamkeit in sich, verpflanzten römisch-katholische Literatur nach Armenien und vermittelten für das Abendland die Kenntniß der armenischen Literatur. In neuerer Zeit bildete sich auch zu Wien ein berühmtes Mechitaristencollegium, das sich große Verdienste um katholische Jugend- und Volksbildung erworben, vermittelst Schriftstellerei und Buchhandel. — Den Orden der *Liguorianer* oder *Redemptoristen* gründete 1732 Alfons Maria de Liguori (vormals Rechtsanwalt zu Neapel) zum Dienste der Ärmsten und Verlassenen in Folge durch Seelsorge und Jugendunterricht. Die Hauptvehikel seiner Thätigkeit waren die Anbetung des allerheiligsten Sacramentes des Altars und die Verehrung der allerheiligsten Jungfrau. Der Stifter starb 1782 und wurde 1839 kanonisiert. Seine zahlreichen Erbauungsschriften fanden den größten Beifall in der katholischen Kirche und sind in alle Sprachen Europas übersezt. Sein Orden erlangte indeß erst größere Bedeutung, als nach der Erhebung der Gesellschaft Jesu (1773) er Schaaren zerstreuter Jesuiten zu seinen Schöps aufnahm. — Für den läppisch-tändelnden Gottesdienst zur Anbetung des Herzens Jesu bemühten sich besonders die Jesuiten, Brüder- und Schwesternschaften im Volke zu stiften, fanden dabei aber viel Widerstand, besonders von Seiten der Dominicaner, welche in ihrer höhnennden Polemik die Anatomie des Herzens herbeizogen. Auch Rom verweigerte lange die Anerkennung, bis endlich der Jesuitenfreund Clemens XIII. seinen Schillingen zu Liebe das Fest des Herzens Jesu (6. Febr.) einführte (1763). — In Betreff der alten Orden sind die Geschide Clugny's besondrer Erwähnung werth. Seit dem 13. Jahrh. hatte bei der herrschenden Pracht- und dem ungeheuern Reichthum dieser Congregation Ueppigkeit und Weltlichkeit widerstandslos um sich gegriffen. Alle Reformationsversuche wiesen sich als fruchtlos. Um den Plünderungen der benachbarten Grafen zu entgehen, stellte sich Clugny unter königlichen Schutz und wurde nur einer königlichen Commende. Zur Reformationszeit waren seine Aebte mehr aus dem Hause der Guisen. Aber auch ihre Reformversuche blieben ohne nachhaltigen Erfolg, riefen vielmehr endlose Spaltungen und Reibungen hervor. Der Plan, die Partei der Reformaten mit den Maurinern zu verschmelzen, den 1627 Cardinal Richelieu ausführte, so wie der spätere Versuch des Card. Mazarin, ihnen durch eine Verbindung mit der Congregation von St. Vanne aufzuhelfen, zerfiel durch die Verwerfung der Cluniacenser. Die Aebte verpraßten die Einkünfte am Hofe und ließen in den Klöstern Alles drunter und drüber gehen. Als 1790 alle Klöster in Frankreich eingegeben wurden, kaufte die Stadt Clugny das Kloster und dessen Kirche um 100,000 Fr. und ließ beide abbrechen.

3. Die Heidenmission. (Vgl. S. 155, 4.) — Der Accommodationsstreit reichte aus dem vorigen Jahrh. auch noch in das gegenwärtige hinein. Endlich trugen doch die Dominicaner den Sieg davon. Im J. 1742 mußten sich sämtliche jesuitische Missionare in China eidlisch zu strenger Ausscheidung aller heidnischen Sitten und Gebräuche verpflichten. Aber die Verwerfung der vaterländischen Gebräuche rief statt der bisherigen Duldung eine langwierige Verfolgung hervor, aus welcher nur einzelne Trümmer der Kirche gerettet wurden. In Ostindien wirkte zu Anfang des Jahrh. der italienische Jesuit Beschi, ein Sprachgenie erster Größe, der eifrig und mit unglaublichem Erfolge bemüht war, die einheimische Literatur für die Missionszwecke auszubenten und ihr eine christliche zur Seite zu stellen. Uebrigens widerstanden die Kapuziner den Jesuiten auch hier mit denselben Gründen und mit demselben Erfolge wie in China. Heftige Verfolgungen wurden durch die gebotene Lossagung vom bisherigen Accommodationsystem hervorgerufen und

zerstörten die Mission. Der idyllische Jesuitenstaat in Paraguay (§. 155, 4) wurde endlich auch 1750 durch einen Staatsvertrag zwischen Portugal und Spanien aufgehoben.

4. Contrareformation. — In Polen verloren 1717 die Protestanten das Recht, neue Kirchen zu bauen, und wurden 1733 sogar für unfähig zu Staatsämtern und zur Theilnahme an den Reichstagen erklärt. In der protestantischen Stadt Thorn rächten die Jesuiten einen gegen ihr dortiges Collegium gerichteten, übrigens durch freche Insolenz der Jesuitenschüler provocirten Volksauflauf durch ein fürchterliches officiellcs Blutbad (1724). Die Dissidenten suchten und fanden seit 1767 Schutz bei Rußland, und die Theilung Polens unter Rußland, Oesterreich und Preußen (s. 1772) verschaffte ihnen wiederum freie Religionsübung. Im Salzburgerischen versuchte der Erzbischof Graf Firmian eine gewaltthätige Bekehrung der Evangelischen, welche als stille und fleißige Unterthanen bis dahin gebuldet worden waren (1729). Aber ihre Aeltesten schwuren auf die Hostie und geweihtes Salz (2. Chron. 13, 5) ihrem Glauben unverbrüchliche Treue. Dieser „Salzbund“ wurde als Rebellion geudet, und trotz der Intervention protestantischer Fürsten wurden sämtliche Evangelische im strengsten Winter 1731–32 mit unmenschlicher Härte von Haus und Hof vertrieben. Gegen 20,000 von ihnen fanden in Preussisch-Lithauen zuvorkommende Aufnahme, Andere wanderten nach Amerika aus. Der Papst belobte höchlich den „herrlichen“ Erzbischof. — Vgl. J. F. Moser, Actenmäßiger Bericht u. Erl. 1732. 2 Bde. R. Panje, Besch. d. Ausw. d. ev. Salz. Epz. 1827. R. v. Rejfel, d. Vertreib. d. Prot. aus Salz. im J. 1732. In d. hist. theol. Ztschr. 1859. II. 2. Clarus (Nath.), Ausw. d. prot. gesinnten Salzburger. Jnnsbr. 1864). — Karl XII. von Schweden, der im Kriege mit August II. von Polen Schlesien und Sachsen militärisch besetzt hatte, nöthigte im Alt-Ranstädter Vertrage (1707) den Kaiser Joseph I. dazu, den Protestanten in Schlesien die Zugeständnisse des westphälischen Friedens nochmals feierlich zu bestätigen und ihnen einen Theil der gewaltthätig entrißnen Kirchen zu restituiren.

In Frankreich dauerten die Verfolgungen gegen die Hugenotten fort. Nur unter steter Todesgefahr konnten ihre Seelsorger (die pasteurs du désert) geistliche Pflege üben, und so viele von diesen auch der Märtyrerkrone durch Hentershand theilhaftig wurden, so fehlte es doch nie an heldenmüthigen Männern, welche die Lücken ausfüllten, und ihre Pflegebefohlenen lohnten es ihnen durch Treue und Standhaftigkeit im Glauben. Unter ihnen nimmt Anton Court (seit 1715 Pastor zu Nismes, † 1760 zu Lausanne, woselbst er zur Heranbildung von Predigern für sein Vaterland ein theologisches Seminar gegründet hatte) die erste Stelle ein; ja, er ist als der Wiederhersteller und Retter der franzöf. ref. Kirche zu preisen, deren zerstreute Glieder er in unermüdblicher Thätigkeit sammelte, kirchlich organisirte und von ihrer Schwärmerei zu besonnener Heilserkenntniß zurückführte. (Vgl. Ch. Coquerel, Hist. des églises du désert. Par. 1841. 2 Bde. Peyrat, Hist. des pasteurs du désert. Par. 1842. 2 Bde. G. Schilling, die Verfolg. d. prot. R. in Frzr. nach Coquerel. Stuttg. 1846.) Ein größliches Beispiel von dem Fanatismus des kath. Frankreichs stellte sich in dem Justizmord des Jean Salas zu Toulouse (1762) dar. Einer seiner Söhne hatte sich in einem Anfall von Schwermuth selbst erhenkt. Da verbreitete sich das Gerücht, daß es durch die Hand des Vaters geschehen sei, um der beabsichtigten Conversion des Sohnes zuvorzukommen. Die Dominicaner kanonisirten den Selbstmörder als Märtyrer des kath. Glaubens, der aufgeregte Pöbel forderte Rache und das Parlament ließ den unglücklichen Vater nach vorangegangener Tortur von unten auf rädern. Die übrigen Söhne mußten ihren Glauben abschwören, die Töchter wurden ins Kloster gesteckt. Zwei Jahre später brachte Voltaire in j. Schr. Sur la tolérance diesen entsetzlichen Frevel wieder zur

Sprache und bewirkte durch Aufregung der öffentlichen Meinung eine Revision des Processes, welche die vollständige Unschuld der mißhandelten Familie hellste Licht stellte. Ludwig XV. schenkte ihr eine Summe von 30,000 Livres. Die fanatischen Ankläger, die falschen Zeugen und die römischen Mörder blieben ungestraft. Doch trug dies Ereigniß dazu bei, die Lage der Protestanten einigermaßen zu verbessern, und im J. 1787 erließ Ludwig XVI. das Edict von Versailles, durch welches ihnen zwar nicht Religionsfreiheit, wohl aber eine gesetzliche bürgerliche Existenz gesichert wurde. Erst die franz. Revolution brachte ihnen (schon 1789 durch ein Decret der Nationalversammlung) Religionsfreiheit, und auch Napoleon's organisches Gesetz (1802) erneuerte und bestätigte ihnen dieses Geständniß. — (Vgl. Herzog, d. Familie Calas u. Volk. In d. Bibl. hist. Theol. 1868. II.); Athan. Coquerel fils, Jean Calas et sa famille. 2. edit. Par. 1869; K. F. Köhler, d. Familie C. zu Toulouse. Braunschw. 1871).

5. **Conversionen.** — Geldverlegenheit und Aussicht auf die Vermählung mit einer reichen Erbin vermochte im J. 1712 den Herzog Karl Alexander von Württemberg, der damals in österreichischen Militärdiensten stand, sich durch die Jesuiten belehren zu lassen. Als er zur Regierung kam, mußte er sich aber auf das Feierlichste verpflichten, Alles beim Alten zu lassen und außerhalb seiner Hofcapelle keinen katholischen Gottesdienst im Lande zu gestatten. — Unter den übrigen Convertiten dieses Jahrh. sind Winkelman und Stolberg die bedeutendsten. Bei Beiden verschuldete, jedoch in gerade entgegengesetzter Weise, die protestantische Aufklärung den Abfall vom Protestantismus. Während Winkelman, der größte Kunstkenner aller Zeiten nicht durch religiösen, sondern durch künstlerischen Ultramontanismus — einen religiösen Indifferentismus — in den Schoos der alleinseligmachenden Kirche geführt wurde (1754), vermochte das warme Herz eines Leop. v. Stolberg unter der Luftpumpe des protestantischen Rationalismus nicht länger auszuhalten und flüchtete in die Weihrauchatmosphäre der katholischen Kirche (1800). — (Vgl. die Lit. bei S. 153, 4.).

6. **Der Jansenismus in seinem zweiten Stadium** (vgl. S. 156, 2.). Ein neuer Gewaltstreich der von französischem Einfluß beherrschten Kirche erneuerte den jansenistischen Streit in noch weit bedrohlicherer Weise. Ein aus Paris vertriebener Priester des Oratoriums, **Jacques Duesnel** (+ 1719) hatte 1693 eine Ausgabe des Neuen Testaments mit trefflichen erbaulichen Anmerkungen im evangelischen Sinne (Gegensatz gegen die Wertheilung der Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben) veranstaltet. Viele Bischöfe gebrauchten und empfahlen dies Buch, unter ihnen auch der Erzbischof von Paris, Cardinal Noailles, der Vorzicht halber zuvor es von Bossuet hatte prüfen lassen. Die Jesuiten, die den energischen und redlichen Erzbischof eben so sehr, wie das von ihm empfohlene „jansenistische“ Buch haßten, wirkten durch den ränkevollen Beichtvater des Königs, den Jesuiten Le Tellier, 1713 eine päpstliche Bulle (von Clemens XI.), die sogenannte Constitution „Unigenitus“, worin 101 Sätze aus dem Duesnel'schen Neuen Testament als ketzerisch verdammt waren. Diese päpstliche Unbesonnenheit durch welche der offene Semipelagianismus zur römischen Kirchenlehre gestempelt und Augustin factisch verkehrt wurde, spaltete die französische Kirche in die beiden Parteien der Constitutionisten oder Acceptanten, welche die Constitution annahmen, und die der Appellanten, an ihrer Spitze Noailles, welche sich dagegen förmlich und feierlich verwahrten und an ein künftiges allgemeines Concil appellirten. Ludwigs XIV. Tod (1715) und des Herzogs von Orleans Regentschaft ließen den Appellanten eine Zeit lang freie Hand, auch der 1719 gegen sie geschleuderte Bannstrahl blieb ohne Wirkung. Dubois, der Günstling des Herzogs, strebte nach dem Cardinalsjute

nahm Partei gegen die Appellanten; und Ludwig XV., von seinem ehemaligen Lehrer, dem Cardinal Fleury, geleitet, bedrängte sie auf alle Weise. Noailles mußte sich 1728 unterwerfen und 1730 wurde die Constitution förmlich als Reichsgesetz eingetragen. In die aufs Aeußerste bedrängten Janenisten drang jetzt ein schwärmerisch affectischer Geist ein. Ein junger janenistischer Geistlicher, Franz von Paris, starb mit einer Appellationsurkunde in der Hand (1727). Seine Anhänger verehrten ihn als einen Heiligen, und zahlreiche Gerüchte von Wundern, die an seinem Grabe auf dem Medarduskirchhofe in Paris geschahen, machten dasselbe zu einem täglichen Wallfahrtsorte für Tausende von Schwärmern. Die fanatische Schwärmerie, die in Convulsionen und Weissagungen über den Untergang des Staates und der Kirche sich äußerte, griff immer weiter um sich und ergriff mit der anstehenden Kraft, die ihr zu allen Zeiten inne gewohnt hat, auch viele ganz leistungsfähige und bis dahin völlig ungläubige Menschen, so unter Andern den Parlamentsrath de Montgeron, der, bis dahin ein frivoler Spötter, plötzlich selbst der anstehenden Gewalt der Convulsionen erlag (1731) und nun in einem dreihändigen Werke (*La vérité des miracles opérés par l'intercession de François de Paris*. 1737) als ihr eifrigster Apologet auftrat. Die Regierung ließ zwar den Kirchhof zumauern (1732), aber Erdstöße von dem Grabe des Heiligen wirkten ebenfalls Convulsionen und Wunder. Tausende von Convulsionärs wurden nun in die Gefängnisse geworfen, und der Erzbischof Beaumont von Paris vereinigte sich mit vielen Bischöfen zu dem Beschlusse, allen Denen, welche keinen Beweis von der Annahme der Constitution beibrächten, die Sterbesacramente zu verweigern (1752). Das Grab des „heiligen Franz“ war indeß das Grab des Janenismus geworden, denn jegliche Schwärmerie trägt den Keim des Todes in sich und theilt ihn jeglicher Erscheinung mit, deren sie sich bemächtigt. Doch erhielten sich in Frankreich Reste der Janenisten noch bis in die Schreckenszeit der Revolution, die sie geweiht hatten.

7. Die Altkatholische Kirche der Niederlande. — Im Jahr 1592 kamen die ersten Jesuiten nach Holland. Die in der katholischen Kirche dort vom hohen und niedern Klerus gepflogene und geförderte, aus den Zeiten der Brüder des gemeinsamen Lebens (§. 112, 6) ererbte, mehr auf Barmherzigkeit des Christenthums gerichtete Frömmigkeit war ihnen eben so gründlich zuwider wie die verhältnißmäßig freiere hierarchische Stellung des erzbischöflichen Stuhles zu Utrecht. Sie geriethen daher bald durch ihre politischen und religiösen Wühlereien mit dem landeskirchlichen Klerus in Conflict. An der Spitze desselben stand damals als Generalvicar des vacanten Utrechter Stuhles (§. 139, 6) der Erzbischof i. p. Sasbold Bosmeer, der mit aller Energie den jesuitischen Machinationen, welche von vornherein auf Beseitigung des Utrechter Stuhles und Unterstellung der holländischen Kirche unter die Jurisdiction der päpstlichen Nuntiatur zu Köln gerichtet waren, sich zu erwehren suchte. Auf Grund geheimer politischer Verdächtigung wurde Bosmeer verbannt. Aber auch seine Nachfolger, unter welchen Johann v. Meercaffel der bei Weiten bedeutendste, waren durchaus nicht gesonnen, sich von den Jesuiten beherrschen oder beseitigen zu lassen. Nach Meercaffel's Tod (1685) setzte das Capitel trotz aller jesuitischen Intriguen dennoch in Rom die Bestätigung des von ihm zum Erzbischof gewählten Peter Godde, eines milden und versöhnlichen, aber den Traditionen der niederländisch-katholischen Kirche treu ergebenen Mannes, durch (1688). Unterdessen war in Frankreich das erste Stadium der janenistischen Streitigkeiten durchlaufen (§. 156, 2). Die niederländischen Autoritäten hatten das verkümmerte Buch eines frommen und gelehrten Landmannes mit Wohlwollen aufgenommen, in weitem Verfolg des Streites aber dem päpstlichen Verbot desselben und der Verdammung der darauf bezüglichen fünf Sätze ohne Widerrede sich ge-

fügt, ohne jedoch dieselben als von Jansen in diesem Sinne gelehrt anzuerkennen. Die Jesuiten beschuldigten sie deshalb jansenistischer Ketzerei und ließen 1697 eine anonyme Denkschrift voll läugerischer Insinuationen über den Ursprung und Fortgang des Jansenismus in Holland ausgeben. Die Anfänge desselben wurden hier auf einen Besuch Arnauld's in Holland (1681) zurückgeführt und die Wirkung des importirten Giftes in den ganzen baren, zum fleißigen Bibellesen mahnenden Gebet-, Lehr- und Predigtbüchern in der angeblich herrschenden Geringschätzung des Mariencultus, des Ablasses der Heiligenbilder und Reliquien, Rosenkränze und Scapulare, Processionen und Bruderschaften, in der rigoristischen Strenge des Beichtstuhls, dem Gebrauche der Landessprache bei Taufe, Copulation und L. Delung zc. nachgewiesen. Cobbe wurde, um ihn zu isoliren, nach Rom gelodt, dort heuchlerischem Wohlwollen und demonstrativen Ehrenbezeugungen entgegen, aber hinter seinem Rücken seine Absetzung beschlossen und in der Person seines persönlichen Feindes Theodor de God ein apostolischer Vicar zum Utrecht ernannt. Diesem verweigerten die Capitel aber den Gehorsam, die Staaten von Holland verboten ihm jede amtliche Function, forderten unter Androhung der Verjagung aller Jesuiten die sofortige Rückkehr des Erzbischofs. Cobbe wurde nun wirklich und zwar mit salbungsvollem päpstlichem Segen entlassen, aber ein förmliches Entsetzungsdereet folgte auf dem Fuße nach (1703). Ueber seinen Rivalen de God, der einem verrathsproceß durch die Flucht sich entzogen, hatte unterdeß die Regierung ewige Verbannung verhängt. Aber auch Cobbe enthielt sich, obwohl den Capiteln fortwährend als rechtmäßiger Erzbischof anerkannt, aus ethischer Gewissenhaftigkeit jeglicher Amtshandlung bis an seinen Tod (1711). Unter den dadurch bedingten Wirren blieb der Utrechter Stuhl noch 13 Jahre lang vacant. Die Heerde war ohne Oberhirten, der niedere Klerus Halt und Stütze, das Volk wurde von jesuitischen Emiffären bearbeitet, die erledigten Pfarrämter vom Eölnner Nuntius besetzt. So kam es, daß von den 300,000 Katholiken, welche die Reformation übrig gelassen, nur wenige Tausende der national-kirchlichen Partei treu blieben, die andern aber mehr und mehr dem schroff ultramontanen und bigotten Geiste verfielen, der jetzt die päpstlich-katholische Kirche in Holland beherrscht. Endlich im J. 1713 ermannte sich das Utrechter Capitel und wählte in der Person des Carolus Steenhoven einen neuen Erzbischof. Da die Bitte um päpstliche Bestätigung seiner Antwort gewürdigt wurde, ließ das Capitel nach 14-jährigen Warten durch einen von den Jesuiten verdrängten französischen Missionarbischof Varlet ihn, und demnächst auch noch seine drei nächsten Nachfolger weihen. Um aber dem nach Varlet's Tod (1742) drohenden Erlöschen der Continuer Consecration für die künftigen Bischöfe vorzubeugen, wurde dem Haarlemer Capitel, das sich feige seines Wahlrechtes begeben, noch in demselben Jahre ein zu Utrecht gewählter Bischof octrohirt, und im J. 1747 auch das neu begründete Bisthum Deventer mit einem solchen versehen. Alle diese, wie alle folgende Wahlen wurden pflichtschuldig in Rom und Einsendung streng katholischer Glaubensbekenntnisse der Wähler und Gewählten angezeigt, aber jedesmal erfolgten statt der erbetenen Bestätigung die fürchterlichsten Danksprüche, was aber die holländische Regierung nicht hinderte, sie überseits förmlich anzuerkennen. — Unterdeß hatte sich auch der zweite und letzte Act der jansenistischen Tragödie in Frankreich abgebegeben. Viele der dort verfolgten Appellanten suchten in dem freien Holland Zuflucht, und die freundliche Aufnahme, die ihnen zu Theil wurde, schien längst beliebte Anlage auf jansenistische Ketzerei seitens der Utrechter zu reifen. Diese aber wiesen solche Verdächtigungen fortwährend mit aller Energie zurück und waren stets bereit, die Verdammung der fünf jansenistischen Sätze so wie der dem Quésnel'schen Buche aufgebürdeten Peterzburger anzuerkennen, jedoch mit ausdrücklicher Ablehnung der Bulle Alexan-

ders VII. (§. 156, 2) und des in ihr geforderten Glaubens an die päpstliche Unfehlbarkeit, und daran hauptsächlich scheiterten auch alle mehr oder minder gut gemeinten Vermittelungs- und Einigungsversuche, die im Laufe der Zeit unternommen wurden. Die Utrechter Kirche gedieh unterdeß, wenn auch in beschränkten Kreisen, vortrefflich. Auf einem zu Utrecht 1765 abgehaltenen Concil kennzeichnete sie sich als die alt-römisch-katholische Kirche der Niederlande, erkannte den Papst, obwohl von ihm verflucht, als das sichtbare Oberhaupt der christlichen Kirche an, stellte ein den tridentinischen Decreten genau entsprechendes Glaubensbekenntniß auf, und sandte dies mit allen Concilsacten zum Erweise ihrer tadellosen Orthodoxie nach Rom. Den günstigen Eindruck, den dieselben anfangs dort bewirkten, zu vernichten boten die Jesuiten Alles auf. Und es gelang ihnen. Clemens XIII. erklärte das Concil für nichtig und seine Theilnehmer für hartnäckige Söhne der Bosheit. Ihre Kirche besteht aber noch heute mit einem Erzbisthum, zwei Bisthümern und 19 Gemeinden mit 546000 Seelen. — (Bgl. Dupac de Bollegarde, Hist. de l'égl. metropolit. d'Utrecht. Par. 1765. 3. Edit. Par. 1852. J. M. Neale, Hist. of the So-called Jansenist Church of Holland. Oxf. 1858. C. H. van Vloten, Esquisses hist. sur l'anc. égl. cath. des Pays-bas. Par. 1861; R. Bennink Janssonius, Geschiedenis der oud-Roomsch-Kath. kerk in Nederland. Haag 1870. Fr. Rippold, d. alt-kath. R. d. Erzbisth. Utrecht. Seidelb. 1872).

8. Die Aufhebung des Jesuitenordens. 1773. — Die Jesuiten (§. 149, 3) hatten immer entschiedener und erfolgreicher einer Weltherrschaft entgegengetrebt, und neben oder statt der ursprünglichen willenslosen Unterwerfung unter die Interessen des Papstthums schien immer mehr die Begründung einer selbstständigen politisch-hierarchischen Macht ihr Hauptaugenmerk zu werden. Ihr Souveränitätsgelüste hatte zwar durch Aufhebung des Jesuitenstaats Paraguay seinen ersten Anhalt verloren, dafür aber rissen sie einen Theil des Welthandels an sich und strebten die europäische Politik zu beherrschen. Die jansenistischen Streitigkeiten hatten jedoch vielfach den Haß auch im Volke gegen sie gesteigert, Pascal hatte sie vor der ganzen gebildeten Welt bloßgestellt, (§. 156, 2) die übrigen Mönchsorden waren ihnen von vornherein feindselig, ihre Theilnahme am Welthandel erregte die Eifersucht der übrigen Theilnehmer, und ihr Einmißchen in die Politik stürzte sie endlich vollends. Die Regierung von Portugal that den ersten entscheidenden Schritt. Eine Empörung in Paraguay und ein Attentat gegen das Leben des Königs (Joseph Emanuel) wurde allgemein auf ihre Rechnung geschrieben, und der Minister Pombal, dessen Reformplänen sie allenthalben im Wege standen, setzte 1759 ihre völlige Verbannung aus Portugal nebst Einziehung ihrer Güter durch. Der Papst Clemens XIII. (1758—1769), von Jesuiten gewählt und geleitet, nahm sie durch eine Bulle in Schutz, aber Portugal verbot die Bulle, brachte den päpstlichen Nuntius über die Grenze, ob alle Verbindungen mit Rom auf und sandte ganze Schiffsladungen von Jesuiten dem Papste zu. Frankreich folgte, da der General Vor. Ricci des Königs Drängen auf eine Reformation seines Ordens mit dem lateinischen Worte: *Sint ut sunt aut non sint*, beantwortete, dem Beispiele Portugals. Für den großartigen Bankrott des Jesuiten la Palette wurde der ganze Orden verantwortlich gemacht und zuletzt als staatsgefährlich aus Frankreich erbannt (1764). Auch Spanien, Neapel und Parma ließen bald darauf alle Jesuiten verhaften und über die Grenze bringen. Die neue Papstwahl nach Clemens XIII. Tode war eine Lebensfrage für den Orden, aber der Einfluß der Hölle siegte und der freisinnige Minorit Ganganelli wurde als Clemens XIV. (1769—1774) gewählt. Von den bourbonischen Höfen gedrängt, erklärte dieser endlich nach langem Schwanken und Zögern durch die Bulle *Dominus ac Redemptor noster* (1773) die Aufhebung des Ordens

(der jetzt 22,600 Glieder zählte) als einen Act gegenwärtiger Nothwendigkeit aber heuchelnd fügte er hinzu: *Quæstæ suppressione mi darà la morte*. Also geschah's: Im nächsten Jahre starb er mit allen Anzeichen des Stills. Alle katholischen Höfe vollzogen die Aufhebung, auch Oesterreich, nachdem der spanische Hof der Kaiserin Maria Theresia eine Abschrift ihrer Generalbeichte aus den confiscirten Papieren der Jesuiten zugesandt hatte. Der Keger Friedrich II. duldete aber den Orden noch eine Zeit lang in Schlesiens Katharina II. und Paul I. in ihren polnischen Provinzen. — Clemens XIV. schaffte auch die Vorlesung der Nachtmahlsbulle am 26. Donnerstag ab, S. 115. 155, 1. — (Vgl. G. v. Murr, Gesch. d. Jesuiten Portug. 2 Bde. Nürnberg. 1787. [Le Bret], Samml. d. merkw. Schrift. d. Aufheb. d. Jes. betr. 4 Bde. 4. Brkf. 1773. M. v. St. Priest, Gesch. d. Sturzes d. Jes., deutsch v. L. v. Moseler. Hamm. 1845. — Caraccioli, Vie de Clem. XIV. Par. 1775. Augst. Theiner, Gesch. Pontific. Clem. XIV., nach unedirte. Staatschrift. 2 Bde. 1843. J. Crétineau-Joly, le Pape Clem. XIV. Par. 1862).

9. Antihierarchisches Streben in Deutschland. — Der Weibsbischof von Trier, Nikolaus von Sionheim, ließ, während Clemens XIII. im Kampf mit den bourbonischen Höfen begriffen war, unter dem angenommenen Namen Justinus Febronius eine Schrift (*De statu ecclesie et legit. potestate Rom. Pontificis ad reunandos dissidentes in rel. christ. compos.* Bullen. [Prof.] 1763—74. 4 Voll. 4.) ausgeben, worin er die oberste Autorität der allgemeinen Concilien und die Unabhängigkeit der Bischöfe den hierarchischen Anmaßungen der Päpste gegenüber kräftig und gelehrte vertheidigte. Das Buch erregte in und außer Deutschland ungeheures Aufsehen, und der Kaiser vermochte nicht, dem kühnen Streiter für die Freiheit der Kirche etwas zu zuhaben. Erst sein zweiter Nachfolger, Pius VI. (1775—1798), ertrug die der schwachen Genußthung, dem sterbenden Greise einen Widerruf abgerufen zu haben (1778), erlebte es aber auch, daß noch ganz andere und gefährlichere Stürme gegen das tausendjährige Gebäude der Hierarchie losbrachen. — Auch das eigenmächtige Verscharen eines päpstlichen Nuntius veranlaßt, traten zunächst die Kurfürsten von Mainz, Trier und Köln nebst dem Erzbischof von Salzburg zu einem geistlichen Congreß in Ems (1786) zusammen und beschloßen in der sogenannten *Emser Punctation* die Herstellung einer von der unabhängigen deutsch-katholischen Nationalkirche. Aber die deutschen Bischöfe fanden es angemessener, dem fernen Papste als den nahen Erzbischöfen zu gehorchen. Sie vereinigten ihren Widerstand mit dem des Papstes, und das Unternehmen der Erzbischöfe blieb erfolglos. — Bedrohlicher noch für den Bestand der Hierarchie war die Regierung Josephs II. (seit 1765 deutscher Kaiser und Mitregent seiner Mutter Maria Theresia) in Oesterreich. Kaum war er nach seiner Mutter Tod (1780) im Besitz der längst ersehnten Alleinherrschaft, als er an eine radicale Reform des gesammten Kirchenthums in seinen Erbstaaten Hand anlegte. Er erließ bereits 1781 das Toleranzedict, durch welches den Protestanten staatsbürgerliche Rechte und freie Religionsübung gewährt wurden. Die katholische Kirche sollte vom römischen Einfluß losgerissen unter landesherrlichen Episcopat gestellt und für religiöse und bürgerliche Volksbildung fruchtbar gemacht, alle ihre Institute aber, sofern sie diesem Zwecke nicht dienstbar gemacht werden könnten, aufgehoben werden. Dagegen protestirten die Bischöfe wie der Papst, ja der Letztere machte sich im Vertrauen auf die Macht seiner Persönlichkeit, selbst auf den Weg nach Wien (1782). Er wurde zuvorkommend und feierlich empfangen, vermochte aber nicht das Mindeste in den Entschlüssen des Kaisers zu ändern. Des Josephs Werk, das in überstürzender Hast ohne die gehörige Besonnenheit und Umsicht, ohne die nöthige Schonung des historischen Begründeten, und überhaupt mehr von humanem als religiösem Standpunkt betrieben worden

war, scheiterte an der kurzen Regierung des Kaisers († 1790) und der Reaction aller Derer, die in ihren Interessen verletzt waren. — Auch der Großherzog Leopold von Toscana, Josephs Bruder, suchte unter Mitwirkung des frommen (jansenistisch-gesinnten) Bischofs Scipio von Ricci seit 1786 die Kirche seines Landes in ähnlicher Weise zu reformiren (Synode zu Pistoja 1786), doch auch hier siegte zuletzt die Hierarchie. — (Vgl. H. Schmid, Gesch. d. kath. K. Deutschlands v. d. Mitte d. 18. Jahrh. bis in die Gegenw. Münch. 1872. D. Mejer, zur Gesch. d. röm. deutsh. Frage. Bd. I. Kofnod 1871. — E. v. Münch, Gesch. d. Emser Congresses u. j. Punctat. Karlsr. 1840. — Phil. Wolf, Gesch. d. röm. kath. K. unt. Pius VI. 7 Bde. Lpz. 1802. — Groß-Haffinger, Leb. u. Regier.gesch. Josephs II. 3 Bde. Stuttg. 1835. M. E. Paganel, Gesch. Jos. II., nach d. Franz. v. Fr. Köhler. Lpz. 1844. R. Ritter, Jos. II. u. j. kirchl. Reformen. Regensb. 1868. S. Brunner, d. Mythen d. Aufklär. in Oester. Mainz 1869. Vers.; d. theol. Dienerschaft am Hofe Jos. II. Geheime Corresp. zc. Wien 1868. Löger, Feintr. II. u. Jos. II. Wien 1869. — E. v. Münch, Leop. v. Oest. als Reformator, in dess. Denkwürdigk. zur Gesch. S. 303 ff. — De Potter, Leb. u. Memoiren d. Scipio von Ricci. Aus d. Franz. 4 Bde. Stuttg. 1826.)

10. Die französische Revolution. — Pius VI. sollte aber noch Schlimmeres erleben. Seit dem Jahre 1789 stürmten in Frankreich die Schreden der Revolution nicht minder über die Kirche wie über den Staat her. Die Nationalversammlung (1789–91) wollte nicht den Glauben des Volks, sondern nur die Hierarchie beseitigen und den Staat durch die Güter der Kirche aus seiner Finanznoth retten. Alle Klöster wurden 1790 aufgehoben und ihre Güter verkauft. (Ueber die Geschichte Eluagns vgl. oben Erl. 2, und la Trappe S. 185, 2.) Die Geistlichkeit sollte auf Staatsbesoldung gesetzt und vom Volke gewählt werden. Als unveräußerliches Menschenrecht wurde die Freiheit des Glaubens anerkannt. Die Nationalversammlung forderte von allen Geistlichen den Eid auf die Constitution, der Papst verbot ihn, beide bei Strafe der Amtsentsetzung. So entstand ein förmliches Schisma; die unbeeidigten Priester wanderten meist aus. Avignon wurde dem französischen Staate einverleibt. — Der terroristische Nationalconvent (1792–1795) brachte den König aufs Schaffot, zerstörte alle christliche Sitte und schaffte das Christenthum förmlich ab. Das Directorium (1795–99), mehr nach außen hin beschäftigt, ließ zwar den christlichen Cultus wieder frei, aber französische Heere überflutheten Italien und rächten den Widerstand des Papstes durch Proclamation einer römischen Republik (1798). Pius VI. wurde als Gefangener nach Frankreich geschleppt und starb unter den Mißhandlungen der Franzosen ohne sich und seiner Würde etwas vergeben zu haben (1799). — (Vgl. Abbé Baldassari, Gesch. d. Wegführ. u. Gefangensich. Pius VI., aus d. Franz. v. H. Städ. Tübg. 1844. Acta Pii VI, quibus ecclesiae cath. in Gallia consultum est. Lps. 1871.)

11. Das katholische Contingent zur Aufklärung. — Das Siècle de Louis XIV. mit der Moral seiner jesuitischen Beichtväter, mit seiner Lächerlichkeit, Bigotterie und Heuchelei am Hofe, mit seiner Dragonaden- und Bistillenpolemik gegen alle Reactionen eines lebendigen Christenthums (bei Hugonotten, Mystikern und Jansenisten), mit seinen Sevannenpropheten und jansenistischen Conuulsionärs zc. hatte in der vornehmen französischen Welt eine Freigeisterei hervorgerufen, welcher Katholicismus, Jansenismus und Protestantismus gleich lächerlich und absurd erschienen. Vom englischen Deismus war diese Richtung wesentlich verschieden. Das Princip des erstern war der Common-sense, das allgemein sittliche Bewußtsein im Menschen, mit den schwerfälligen Waffen der Berstandeskritik; er hielt doch noch ein Ideales und Sittliches im Menschen fest und wollte doch noch überhaupt Religion (Mor-

sehung, Tugend, Unsterblichkeit). Der französische Naturalismus hingegen war eine Philosophie des esprit, jener eigenthümlich-französischen, leichtfertigen Geistreichigkeit mit den Waffen des Spottes und Wises, die alles Eitliche und Ideale verleugnet und verlacht. Dennoch bestand ein enger und unauflöslicher Zusammenhang zwischen beiden Richtungen: die Philosophie des Common-sense kam nach Frankreich herüber und wurde hier in eine Philosophie des esprit umgemodelt; diese war eine Travestie von jener. Die Geburtsstätten dieser französischen Philosophie waren die bureaux d'esprit, die clubs und salons der Hauptstadt, ihr gemeinsames und weithin wirkendes Organ die von Diderot und d'Alembert redigirte Encyclopédie. Ihre glänzenden und einflussreichsten Vertreter, deren zahlreiche Schriften nicht nur Frankreich, sondern auch die gebildete und vornehme Welt des übrigen Europa entchristianisirten und demoralisirten, waren außer jenen beiden: Voltair († 1778), Helvetius, Montesquieu und Rousseau († 1778). Bis zum frechsten Materialismus brachte es der Arzt de la Mettrie („L'homme-machine“ etc.) und der Deutschfranzose Baron de Holbach (Système de la nature“ etc.). Die französische Revolution brachte die Früchte dieser Saat zur Reife. Der Rationalconvent schaffte das Christenthum förmlich ab, beschloß die Beseitigung der Kirchthürme als dem Princip der Ewigkeit widersprechend, ließ gegen 2000 Kirchen ausbrennen und verwüsten und errichtete einen temple de la Raison, in welchem eine überliche Dirne die Göttin der Vernunft repräsentirte (1793). Der 60jährige Erzbischof von Paris, Gobel, erschien, von einem fanatischen Freiheitschwärmer, dem protestantischen (hebräischen) Baron Anacharsis Cloots dem „persönlichen Jesus Christi“ angespornt, mit seiner Geistlichkeit vor den Schranken des Convents und erklärte, sein bisheriges Leben sei nur Heuchelei gewesen, er erkenne jetzt keine andere Religion als die der Freiheit an. Robespierre aber erklärte: Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer, setzte 1794 den Beschluß durch: Le peuple français reconnaît l'Être suprême et l'immortalité de l'âme — und ließ eine abgeschmackte Fête de l'Être suprême feiern. Das Directorium gestattete zwar wieder christlichen Cultus, begünstigte aber nach Kräften die deistische Secte der Theophilanthropen, die mit ihren hohlen Phrasen indessen bald dem Spotte der öffentlichen Meinung unterlag. — (Vgl. L. Roach, d. Freidenker in d. Rel. Bd. II: d. franz. Zeit. Bern 1854. S. Hettner, Lit.gesch. d. 18. Jahrh. Bd. II: d. franz. Zeit. 2. A. Braunschw. 1865. Dav. Strauß, Voltaire. Lpz. 1870.)

Auch die katholische Kirche in Deutschland ging bei dem Aufklärungsstreben, welches seit der Mitte des Jahrh. das protestantische Deutschland durchwogte, nicht leer aus. Während die (magnetischen?) Teufelsaustreibungen und Krankenheilungen des Pater Gaspar in Regensburg dem Katholicismus noch laute Triumphe bereiteten (freilich von so zweifelhafter Art, daß die Bischöfe, der Kaiser und endlich selbst die römische Curie es für gerathen fanden, dem Treiben des Wunderthäters zu wehren), stiftete Ab. Weishampfer Professor in Ingolstadt, unter freimaurerischen Formen den geheimen Illuminatenorden (1776), der die allerflüchtigsten Aufklärungs- und Menschenvervollkommnungsideen in weiten Kreisen über ganz Deutschland und darüber hinaus verbreitete, jedoch schon 1786 in Folge Verraths einiger Mitglieder durch die bayerische Regierung aufgelöst wurde. Aber seine Nachwirkungen dauerten noch lange fort. Auch in die katholische Theologie drang die Aufklärung ein. Aber daß die Kirche noch Macht habe, sie einzudämmen, bewies das Schicksal des mainzer Prof. Lorenz Hendiehl, der die Immanueln in Jes. 7, 14 nicht auf die Mutter Christi, sondern auf die verlobte Braut des Propheten bezog, und dafür abgesetzt und wegen mangelhafter theolog. Kenntnisse auf 2 Jahre ins Seminar zurückgeschickt wurde (1774). Als er später (1778) eine gelehrte Abhandlung über denselben Gegenstand veröffentlichte, mußte er es mit Gefängniß büßen. Auch der Papst verdamnte seine

Auslegung und Hfenbiehl widerrief als guter Katholik. Noch viel schlimmer ging es einem jungen Juristen zu Salzburg, Namens Steinbühler, der wegen einiger Spottreden über katholische Ceremonien zum Tode verurtheilt (1781), dann aber noch begnadigt wurde, obwohl er bald darauf an den erlittenen Mißhandlungen starb.

12. Die katholische Theologie (vgl. §. 157, 1). — Die Aufhebung des Edictes von Nantes war das Todesurtheil für die französisch-reformirte Theologie, der dadurch alle Lebensbedingungen geraubt wurden; aber sie beraubte zugleich auch die französisch-katholische Theologie ihres Sporns und Lebenstriebes. Diese konnte nun, da die hugenottische Polemik verstummt war und hugenottische Gelehrsamkeit nicht mehr zur Rivalität reizte, ruhig auf ihren Hefen liegen und den Dragonaden, dem Schaffott und der Bastille die Fortführung der Polemik getrost überlassen. Dazu kam noch die gewaltthame Ausrottung des Janfenismus, welche die französisch-katholische Kirche ihrer edelsten Lebenskräfte beraubte. — Die erste Hälfte des Jahrh. hatte jedoch, als sporadische Nachwirkungen aus der vorübergegangenen Glanzepoche, noch einige berühmte Namen aufzuweisen; in der zweiten Hälfte ist aber die kirchliche Theologie zu gänzlicher Ohnmacht herabgeunken. Die Remeseis blieb nicht aus. Der hugenottische Gegensatz gegen das Papstthum und der janfenitische gegen den Pelagianismus waren vernichtet, aber der frechste Naturalismus, Atheismus und Materialismus, mit dem Feldgeschrei (Voltaire): *Ecrasez l'infame* stand jetzt siegreich auf dem Plane, und die kirchliche Theologie war in eine so tiefe Vethargie versunken, daß sie auch nicht einmal ernstlichen Kampf und Widerstand versuchen konnte, sondern sich selbst und das ganze französische Volk dem Gegner auf Gnade und Ungnade ergeben mußte. Auch in den übrigen katholischen Ländern war die theologische Gelehrsamkeit tief gesunken. Nur Italien hatte in der ersten Hälfte des Jahrh. noch einige glänzende Namen. Im katholischen Deutschland erwachte erst im Zeitalter Josephs II. eine selbstständige Regsamkeit auf theologischem Gebiete, und unter dem Schirme josephinischer Toleranz entfaltete sich eine mitunter fast cynisch-berbe Freisinnigkeit (besonders im kirchenhistorischen Urtheil) bei manchen katholischen Theologen des Kaiserreiches (Koyto, Wolff, Dannenmayr, Michl u.). Aber auch ein katholischer Professor der Dogmatik zu Mainz, Dr. Blau konnte (in *J. Krit. Gesch. d. kirchl. Unfehlbarkeit*. Trkf. 1791) den „Steifgläubigen“ seiner Confession den geschichtlichen Beweis liefern, daß die Kirche sich im Laufe der Jahrh. gar oft sehr fehlbar gezeigt habe. Aus der Schule des edeln Mystikers Michael Sailer ging dagegen ein ebenso inniger und warmer als milder und verständlicher Katholicismus hervor, der auch bei frommen Protestanten des gemeinschaftlichen Glaubens- und Lebensgrundes sich erfreuen konnte und deren brüderliche Geistesgemeinschaft nicht zurückzuweisen brauchte. Sailer wurde 1794 seines Lehramtes in Dillingen als nicht zuverlässig orthodox entsetzt, wurde später Prof. zu Ingolstadt und † 1832 als Bischof zu Regensburg. — (Vgl. *J. M. Sailer* *J. Schule u. J. Beziehung zur Voos'schen Bewegung*. In *d. Btchr. für Protestantismus*. u. R. 1871. §. 10. 11.)

Auf dem biblischen Gebiete zeichneten sich aus: der Oratorianer *Jak. le Song*, † 1721, dessen Hauptwerk *Bibliotheca sacra* einen sehr schätzbaren literarisch-historischen Apparat zur Bibel darbietet, — zumal in der sehr wesentlich verbesserten Gestalt, welche ihm die protestantischen Herausgeber Börner und Rasch (Halle 1778 ff. 4 Bde. 4.) gegeben haben. Der Mauriner *Joh. Martianay* († 1717), der gelehrte Herausgeber des Hieronymus, verfaßte auch eine treffliche Hermeneutik, worin er den Grundsatz, daß die Bibel durch die Bibel zu erklären sei, aufstellte. Der Benedictiner *Augustin Calmet* († 1757) lieferte ein für jene Zeit schätzbares *Dictionnaire hist. chronol. géogr. de la Bible* und einen *Commentaire littéral et critique* über die ganze Bibel in 23 Bdn. 4. Seine Exegete, bei der übrigen

Grotius und Clericus tüchtig ausgebeutet sind, ist besonders für das Sachliche werthvoll, im Theologischen aber etwas oberflächlich. Am werthvollsten sind die beigegebenen hist. und krit. Dissertations, welche Mosheim überlegen ließ und mit gebiegenen Anmerkungen begleitete. Für die Textkritik des N. Test. leisteten der Oratorianer Houbigant und der Italiener Bernard de Rossi Bedeutendes. In der josephinischen Zeit hob der freisinnige, latitudinariisch-supranaturalistische Joh. Zahn, Prof. zu Wien, durch eine Menge gelehrter Schriften (die werthvollsten sind: *Einleitung ins N. T.* 4 Bde. u. *Biblische Archäologie*. 5 Bde.) das Bibelstudium in der deutsch-katholischen Kirche, mußte aber, wegen unkirchlicher Richtung zur Verantwortung gezogen, im J. 1805 seiner Lehrthätigkeit entsagen und † 1816 als Domherr zu Wien. Auf dem kirchen-historischen Gebiete bewährten die Italiener Joh. Dominik. Mansi, † 1769 (vollständigte und beste Sammlung der Concilienacten 1759 ff. 31 Bde. Fol.) und Ant. Muratori, † 1750 (*Scriptores rerum Italic.* 28 Voll. f., *Antiqu. Italic. mod. aevi*. 6 Voll. f.) glänzende Gelehrsamkeit und unermüdlischen Sammlerfleiß. Unter den dogmatischen und polemischen Leistungen ist keine von Bedeutung. Aber mitten unter den Schreden der französischen Revolution verfaßte der edle Theologe Louis Claude de St. Martin, ein warmer Verehrer J. Böhmes, seine geistvollen und tiefsinnigen Schriften (*Des erreurs et de la vérité, L'homme de désir, etc.*) und der Vicomte Chateaubriand pries die Schönheiten des Christenthums (*Génie du Christianisme*) und besang die christlichen Märtyrer.

§. 165. Die morgenländisch-orthodoxe Kirche.

Der gedrückte Zustand der orthodoxen Kirche im Osmanenreiche blieb unverändert derselbe. Kräftiger und reicher entfaltete sie sich in Rußland, wo sie unbedingt die herrschende war. Obwohl die russische Kirche, seit sie ein selbstständiges Patriarchat zu Moskau besaß (1589), in der Verfassung unabhängig von der Mutterkirche von Konstantinopel war, stand sie dennoch in inniger religiöser Verbindung mit ihr, zumal das Band des gemeinsamen Bekenntnisses durch die Bekenntnisschrift des Petrus Mogila noch kürzlich neu gekräftigt war. Die Patriarchalverfassung war indeß für Rußland nur eine vorübergehende, denn Peter I. ließ 1702 nach dem Tode des Patriarchen Hadrian das Patriarchat unbesetzt, verband die oberste kirchliche Gewalt mit der Kaisermwürde und constituirte 1721 den heiligen dirigirenden Synod, dem er die oberste Leitung der geistlichen und kirchlichen Angelegenheiten übertrug, — wozu auch der Patriarch von Konstantinopel seine Zustimmung gab. Bei dieser Reform der kirchlichen Verfassung war der Metropolit von Nowgorod, Theophanes Prokopowicz, des Kaisers rechte Hand.

1. Die russische Staatskirche. — Seit der liturgischen Reformation des Patriarchen Nikon (§. 162, 5) entfaltete sich in der russischen Kirche statt des alten unisonen ein neuer und eigenthümlicher Kirchengesang, der ohne alle instrumentale Begleitung von reinen und kräftigen Männerstimmen getragen, an musikalischer Fülle und ergreifender Kraft einzig dasteht; eine herrliche Folie für die reiche Liturgie. Seine Vollenbung erreichte der russ-

slische Kirchengesang unter Katharina II. Unter den russischen Theologen nimmt der genannte Prokopowicz († 1736) eine hervorragende Stelle ein. Sein dogmatisches Handbuch (in lat. Uebers.: *Christ. orthod. theologia. Regiom.* 1773 ff. 5 Bde.) zeichnet sich, ohne der Lehre seiner Kirche etwas zu vergeben, durch Gelehrsamkeit, Klarheit der Darstellung und Mäßigung des Urtheils aus. Seit der Mitte des Jahrh. schlich sich aber bei manchen Vertretern theologischer Wissenschaft besonders aus dem höhern Klerus eine protestantisirende Tendenz ein, die zwar an der ältern ökumenisch-synodalen Theologie der griechischen Kirche entschieden festhielt, aber die spätern dogmatischen Gestaltungen umging oder doch kein Gewicht auf sie legte. Schon der treffliche und durch edle und kräftige Darstellung ausgezeichnete Katechismus der orthodoxen Lehre (in deutsch. Uebers. Niga 1770), von der gelehrte Platon (später Metropolit von Moskau) als Erzieher des Großfürsten Paul Petrowitsch, zunächst für den Gebrauch seines hohen Jünglings, herausgab, ist von dieser Tendenz nicht ganz frei. Noch entschiedener tritt sie hervor in dem dogmatischen Lehrbuch des moskowschen Archimandriten Theophylaktus (1773). Erst in neuerer Zeit ist sie vollständig überwunden und zurückgedrängt worden. — Vgl. §. 203, 1.

2. Die russischen Secten. — Zu den Secten des 17. Jahrh. (§. 162, 5) kamen im 18. neue Secten mit spiritualisch-gnostischer Tendenz, bei deren Entstehung wahrscheinlich occidentalische Einflüsse und auch wohl Nachwirkungen älterer (mittelalterlicher) orientalischer Secten concurirten. Dahin gehören besonders die *Malakanen* (Molokanen), d. h. Milcheesser, weil sie auch in den Fasten gegen das Verbot der orthodoxen Kirche Milch genießen. Sie verwerfen außerdem alle Oelsalbungen, auch Christma und Priesterweihe, indem sie nur eine geistige Salbung durch die Lehre Christi anerkennen. Ebenso verflüchtigen sie den Begriff von Taufe und Abendmahl zu den einer bloß geistigen Reinigung und Nahrung durch das Wort des Evangeliums. Zur Uebrigen besleigen sie sich eines stillen, ehrbaren Lebens. Bedeutender noch an Zahl und Gewicht sind die *Duchoborzen*. Obwohl sämmtlich nur dem Bauernstande angehörig, besitzen sie doch ein reich ausgebildetes theologisches Lehrsystem von bewunderungswürdiger speculativer Haltung, welches eine merkwürdige Mischung von Gnosis, Theosophie, Mysticismus, Protestantismus und Rationalismus darbietet. Sie idealisiren den Begriff der Sacramente nach Art der Quäker, wollen von besondern Gotteshäusern und einem geweihten Priesterstande nichts wissen, erklären Eid und Kriegsdienst für unerlaubt; zeichnen sich sonst aber ebenfalls durch stilles, ehrbares, strengsittliches Leben aus. Sie traten zuerst im Anf. d. 18. Jahrh. unter Peter d. Gr. in Moskau und andern Städten Alt-Rußlands in die Oeffentlichkeit. — (Vgl. A. v. Hagthausen l. c. §. 162, 5; — T. E. Lenz, de Duchoborzis. Dorp. 1829.) — Vgl. §. 207, 2.

II. Das protestantische Kirchengebiet.

§. 166. Die lutherische Kirche vor der Aufklärung.

Durch die Stiftung der Universität Halle (1694) erhielt der pietistische Streit neue Nahrung und entflammte bald die ganze deutsche Kirche zu oft leidenschaftlicher Parteinahme, wobei von

beiden Seiten in der Aufstellung der eigenen Ansicht die rechte Mitte nur zu häufig verfehlt und in der Polemik durch unberechtigte Consequenzmacherei die gegnerische Ansicht entstellt wurde. Spener starb schon 1705, Francke 1727, Breithaupt 1732. Der Halle'sche Pietismus wurde nach dem Verluste dieser Häupter immer matter, engherziger, unwissenschaftlicher, gleichgültiger gegen die reine Lehre, zerfließender in häufig nur erkünstelten frommen Gefühlen, eifriger und ausschließlicher in frommen Lebensarten und methodistischen Lebensformen. Das von ihm angeregte und genährte Conventikelwesen wurde zur Pandorabüchse aller möglichen Schwarmgeisterei und Sectirerei (§. 169, 1). Aber er hatte doch auch eine Gährung in die Theologie und Kirche hineingebracht, die noch manche Jahrzehnte heilsam fortwirkte. Mehr als 6000 Theologen aus allen Ländern Deutschlands hatten bis zu Franckes Tod ihre theologische Bildung in Halle empfangen und den Sauerteig seines Geistes in eben so viele Gemeinden und Schulen gebracht. Eine ganze Reihe ausgezeichneten Lehrer der Theologie trat demnächst in fast allen deutschlutherischen Landeskirchen noch auf, welche fern von den Einseitigkeiten der Pietisten wie ihrer Gegner, reine Lehre und frommes Leben übten und lehrten. Sie hatten, ohne dem orthodoxen Standpunkte, sofern er berechtigt und heilsam war, zu entsagen, aus den syntretistischen wie pietistischen Streitigkeiten Nutzen gezogen. Von Calixt hatten sie Milde und Gerechtigkeit gegen die reformirte und katholische Kirche gelernt, von Spener waren sie zu inniger Herzensstimmigkeit angeregt, die auch ihre theologische Wissenschaft mit einem neuen Lebensstrom befruchtete; aus Gottfr. Arnolds Einseitigkeit hatten sie gelernt, auch bei Ketzern und Sectirern der verkannten und verzerrten Wahrheit nachzugehen, und von Calixt und Löscher hatten sie den Eifer für die reine Lehre geerbt. Unter ihnen ragen vor Allen Alb. Bengel in Würtemberg († 1752) und Chr. Aug. Crusius in Leipzig († 1775) als leuchtende Sterne erster Größe, gleichsam Weissagungen einer zukünftigen höhern Blüthezeit lutherischer Theologie, hervor; — einer zukünftigen, denn zu voller Entfaltung und Herrschaft gelangte damals dieser so vielseitig abgeklärte, vertiefte und veredelte Standpunkt der Theologie nicht (§. 170). Die Sintfluth der Aufklärung brach seit der Mitte des Jahrh. über die deutschlutherische Kirche herein und überfluthete auch die Aussaat dieser edeln Männer. Aber immerhin bilden doch die fünf ersten Decennien dieses Jahrh. trotz so mancher Auswüchse noch eine Blüthezeit theologischer Wissenschaft und christlichen Lebens in der lutherischen Kirche.

1. Die pietistischen Streitigkeiten seit der Gründung der Universität zu Halle. (Vgl. §. 158, 3.) — Daß nun der von den orthodoxen Universitäten zu Leipzig und zu Wittenberg bereits verurtheilte und ausgestoßene

Pietismus in Halle eine Zufluchtsstätte gefunden, wo er, von der Staatsgewalt geschützt und gefördert, in Leben und Wissenschaft sich völlig frei entfaltete und von hier aus durch Schaa ren von heimkehrenden Studenten sich über alle Gauen Deutschlands verbreiten konnte, reizte den Jörn der Orthodoxen. Die Wittenberger Facultät mit Joh. Deutschmann an der Spitze ließ 1695 eine Streitschrift (Christluth. Vorstellung 2c.) ausgehen, worin sie Spenern nicht weniger als 264 Irrthümer in der Lehre nachgewiesen haben wollte. Auch die Leipziger schwiegen nicht, und Carpzov schalt den milden, friedliebenden Spener eine *procella ecclesiae*. Rächst Carpzov und Deutschmann waren die heftigsten Gegner der Pietisten Sam. Schelwig in Danzig, † 1716 (*Synopsis controversar. sub pietatis praetextu motarum* 1701), Friedr. Mayer in Wittenberg, Hamburg und Greifswalde († 1712) und Joh. Fecht in Rostock (1716). Als Spener 1705 starb, tritt man in allem Ernste darüber, ob er der selige genannt werden dürfe. Fecht (so beakt. mort. in Dom.) verneinte es. Unter den spätern Kämpfern für das Palladium der reinen Lehre war der gelehrte Valent. Ernst Löscher, Superintendent zu Dresden (1709–47), dem wenigstens nicht todte Orthodorie vorgeworfen werden kann, der würdigste und tüchtigste. Letzterer eröffnete 1702 den Kampf durch Herausgabe einer antipietistischen Zeitschrift (Unschulbige Nachrichten von alten und neuen theol. Sachen), von welcher bis 1751 31 Bände erschienen. Sein „vollständiger Timotheus Berinus“ ist ohne Zweifel die gediegenste unter allen Streitschriften gegen den Pietismus (2 Bde. 1718. 21; der erste Entwurf erschien schon 1711 in den Unschulbigen Nachrichten.) Eine Vermittelung zwischen Löscher und den Halle'schen Theologen betrieb eine Zeit lang ohne Erfolg Franz Buddeus in Jena. Frände und Breithaupt erhielten 1710 einen stets schlagfertigen Collegen und Kampfgenossen an Joachim Lange, † 1744 (*Antibarbarus orthodoxiae dogmatico-hermeneuticus* 1709–11; die Gestalt des Kreuzreiches Christi 1713; Abfertigung d. Tim. Ber. 1719 2c.), der aber seinem Gegner Löscher in keiner Beziehung gewachsen war. Der Pietismus drang unterdessen auch mehr und mehr ins Volksleben ein und rief an manchen Orten sogar leidenschaftliche Volksumulte hervor. Mehrere Staaten verboten die pietistischen Conventikel, andere erlaubten sie (z. B. Württemberg und Dänemark). — (Vgl. die Liter. bei §. 158, 3. Außerdem: M. v. Engelhardt, Val. E. Löscher. 2. A. Stuttg. 1855.)

Eine höchst auffallende Erscheinung pietistischen Geistes dieser Zeit waren die *betenden Kinder* in Schlesien (1707). Kinder von vier Jahren an und darüber versammelten sich auf freiem Felde zu brünstigem Gesang und Gebet (besonders um Wiedererlangung der von den Katholiken weggenommenen Kirchen). Hervorgegangen wahrscheinlich aus dem Nachahmungstrieb der Kinder und aus dem Eindrude, welchen die Feldgottesdienste der schwedischen Armee auf sie gemacht hatten, gewann diese Erregung einen epidemisch ansteckenden Charakter und verbreitete sich über das ganze Land. Vergebens wurde von den Kanzeln dagegen geeifert, vergebens schritt die Obrigkeit dagegen ein; auch Schläge und Einsperrung steigerten nur den Eifer der Kinder. Zuletzt entschloß man sich, ihnen Kirchen zu ihrem Gottesdienste einzuräumen. Seitdem erlosch allmählig die Bewegung. Aber zwischen den Pietisten und Orthodoxen wurde noch lange über die Sache verhandelt; diese (z. B. Erdm. Neumeister) erklärten es für Teufelswerk, jene (Freylinghausen, Petersen 2c.) für eine wunderbare Gnadenerweckung Gottes. — (Vgl. J. G. Bach, l. c. I, 853 ff. und Hagenbach, d. Kindertreuzug u. die betenden Kinder; in A. Knapp's Christosterpe 1853.)

Die Orthodoxen sahen die Pietisten als eine neue Secte mit gefährlichen, die reine Lehre der lutherischen Kirche bedrohenden Irrlehren an, während die Pietisten selbst behaupteten, die lutherische Rechtgläubigkeit unverfälscht zu bewahren und nur ihre bermalige starre Form und todte Außere-

lichkeit durch biblisch-praktisches Christenthum beseitigen, ihren Inhalt aber verinnerlichen, beleben und fruchtbar machen zu wollen. Die einzelnen Streitpunkte concentrirten sich besonders um die Lehren von der Wiedergeburt, der Rechtfertigung, der Heiligung, der Kirche und dem tausendjährigen Reiche (Offenb. 20, 5—7). 1) Wiedergeburt. Die Orthodoxen behaupteten, die Wiedergeburt geschehe schon in der Taufe, jeder Getaufte sei wiedergeboren; aber die neue Geburt bedürfe der Pflege, der Nahrung und des Wachstums; und wo diese gefehlt hätten, der Wiedererweckung. Die Pietisten dagegen identificirten die Erweckung oder Belehrung mit der Wiedergeburt und ließen sie durch das Wort Gottes im spätern Leben bedingt, durch geistlich-leiblichen Kämpf und darauf folgenden Gnadenbruch vermittelt, und durch eine innerlich im seligen Bewußtsein erlangten Gnadenstandes deutlich fühlbare Zusage Gottes versiegelt werden. Von dieser Versiegelung an beginne erst das Kindesalter in Christo. Sie unterschieden demgemäß eine theologia viatorum, nämlich die kirchlich-symbolische Lehre, und eine theologia regenitorum, die es mit den innern Seelenzuständen nach der Wiedergeburt zu thun habe, wobei man sie auch noch der Lehre beschuldigte, daß ein wahrer Christ im Mannesalter schon während dieses Lebens ohne Sünde sein könne und müsse. — 2) Rechtfertigung und Heiligung. Im Gegensatz gegen eine nur zu häufige Veräußerlichung der Lehre von der Rechtfertigung hatte Spener gelehrt, daß nur der lebendige Glaube an die Rechtfertigung erlange und zu ihrer Bewährung (jedoch ohne alles Verdienst) thätig sein müsse. Nur in dem durch frommes Leben und thätiges Christenthum sich lebendig bewährenden Glauben, nicht aber schon in dem Glauben an die äußerlich objective Zusage des Wortes Gottes liege die sichere Bürgschaft erlangter Rechtfertigung. Seine Gegner beschuldigten ihn deshalb einer Vermischung der Rechtfertigung mit der Heiligung und einer Hintansetzung der erstern hinter die letztere. Und wenn auch nicht bei Spener selbst, so trat doch bei vielen seiner Anhänger die Lehre von der Rechtfertigung ungebührlich in den Hintergrund, und wurde einseitig auf das thätige Christenthum ein Gewicht gelegt, wie die lutherische Kirche es nie billigen konnte. Außerdem hatten Spener und Francke ernst und nachdrücklich gegen weltliche Zerstreuungen und Belustigungen gepredigt und den Tanz, das Theater, das Kartenpiel (denen Andere in ihrem unverständigen Eifer sogar auch das Lachen, Spazierengehen, Tabakrauchen u. z. fügten), als den Ernst und Fortschritt der Heiligung störend und darum sündlich, verworfen, während die Orthodoxen es für *adiaphora* erklärten. — 3) Kirche und Amt. Die Orthodoxie sah Wort und Sacrament und das Amt, das sie verwaltet, als Basis und Fundament der Kirche an; der Pietismus dagegen ließ das Wort und die Existenz der Kirche durch die einzelnen Gläubigen bedingt sein; dort soll die Kirche die Gläubigen zeugen, nähren und pflegen, hier sollen die Gläubigen die Kirche bilden, halten und erneuern, wozu Conventikel (*ecclesiolae in ecclesia*) als Sammelpunkte und Propaganden lebendigen Christenthums das geeignetste Mittel sind. Dort wurde alles Gewicht auf das Amt und die ihm verliehene Amtsgnade, hier auf die Person und deren Glauben gelegt. Spener hatte gelehrt, daß nur, wer die Heilskraft des Evangeliums an seinem eigenen Herzen erfahren, d. h. wiedergeboren sei, ein rechter Prediger und Seelsorger sein könne; Löscher dagegen behauptete, daß die Amtsführung eines auch unbekehrten, wenn nur entschieden rechtgläubigen Predigers eben so gesegnet sei, als die eines bekehrten, weil die Heilskraft nicht in der Person des Predigers, sondern in dem Worte Gottes, das er doch rein und lauter predige, und in den Sacramenten, die er der Einklebung gemäß verwalte, liege. Die Pietisten gingen dann so weit, daß sie jede Heilskraft der Predigt eines Unbekehrten gänzlich leugneten. Die kirchlich-amtliche Zusage der Sündenvergebung ohne die innere Versiegelung hatte für sie gar keine Bedeutung; ja sie hielten sie für gefährlich und verderblich, weil sie

als Gewissen einschläfere und sichere Sünder mache. Daher hegten sie einen großen Widerwillen gegen die Privatbeichte und die priesterliche Absolution. Schade pflegte zu sagen: Reichtstuhl, Satansstuhl, Höllenstuhl. Von einer besondern Amtsgnade wollten sie vollends nichts wissen; die rechte Ordination sei die Wiedergeburt, jeder Wiedergeborene und nur er allein ein echter Priester. Die Orthodogie forderte vor Allem reine Lehre und kirchliches Bekenntniß, auch der Pietismus erklärte dies für nöthig, aber nicht für die Hauptsache. Spener hatte noch entschieden die Nothwendigkeit einer Verpflichtung auf die Symbole festgehalten, die spätern Pietisten bestritten sie aber, weil die Symbole als Menschenwerk Irrthümer enthalten könnten. Unter den Orthodoxen gingen dagegen Einzelne so weit, nicht bloß eine ebennelle, sondern auch eine principielle, auf mittelbarer, göttlicher Erleuchtung beruhende, Irrthumslosigkeit der Symbole zu behaupten. Speners Abneigung gegen den Perikopenzwang, die kirchlichen Formularegebete und den Exorcismus wurde ebenfalls Gegenstand leidenschaftlicher Kämpfe. Dagegen fand seine Wiedereinführung des Confirmationssactes vor dem erstmaligen Abendmahlsgenusse, der schon in der Reformationszeit (in der lutherischen, wie in der reformirten Kirche) statt der katholischen (sacramentalen) Firmelung, jedoch nicht allgemein, eingeführt worden, seitdem aber mit ganz außer Gebrauch gekommen war, auch bei der Orthodogie bald allgemein Verfall und Nachahmung. (Vgl. J. Fr. Bachmann, Gesch. d. Einf. d. Confirm. in d. evang. K. Berl. 1852.) — 4) Eschatologie. Spener hatte die biblische Lehre vom tausendjährigen Reiche dahin gedeutet, daß vereinst nach dem Sturze des Papstthums, nach der Befreiung der Heiden und Juden für die Kirche Christi auf Erden eine Zeit der herrlichsten, reichen und unge störtesten Entfaltung und Gestaltung anbrechen werde, als Vorabbath des ewigen Sabbaths. Die Gegner verletzten dies als Chiliasmus und Fanatismus und hatten, nicht gegen Spener, aber wohl gegen den Mißbrauch und die Mißdeutung seiner Lehre bei vielen seiner Anhänger nicht Unrecht. Daran schloß sich endlich 5) noch ein Streit über die göttliche Vorsehung auf Anlaß des von A. F. Franke gegründeten Waisenhauses in Halle. Die Pietisten priesen das Entstehen und Gedeihen dieser Anstalt als eine Thatfache unmittelbarer (wunderbarer) göttlicher Providenz, während Lösscher durch den Nachweis der gewöhnlichen Mittel, die dazu aufgewendet wurden, die ganze Sache als im Gebiete der allgemeinen und alltäglichen Providenz liegend darstellte, ohne dabei indeß den Werth des festen Gottesvertrauens und der thätigen Liebe von Seiten der Stifter, so wie die Bedeutung des göttlichen Segens, der auf dem Werke ruhte, zu verkennen.

2. Die lutherische Theologie (§. 158, 4). — Der letzte bedeutende Repräsentant der alten orthodoxen Schule war Sal. Ernst Lösscher, der mit einer reichen Gelehrsamkeit außer der Polemik gegen den Pietismus auch für biblische Philologie und Kirchengeschichte Bedeutendes leistete (De causis ingruas hebr.; Ausführl. Hist. motuum zw. d. Luth. u. Reform.; Vollständ. Ref. Acta; Historie d. mittl. Zeiten etc.). Die pietistische Schule, welche grundsätzlich mehr auf Fruchtbarmachung der Theologie für das praktische Christenthum, als auf wissenschaftliche Ausbildung derselben bedacht war, leistete nur für die Erbauungsliteratur Schriften von bleibendem Werthe (Erl. 6). Der gelehrte Vielschreiber Joachim Lange † 1744, der allezeit eifrige Polemiker der halleischen Pietisten (auch Verf. der f. g. halleischen lateinischen Grammatik die 1809 in 60. Ausgabe erschien), gab indeß in 7 Foliobänden mit Anschluß an die coccejianische Auslegungsweise einen weitläufigen Commentar zur ganzen Bibel (Mosaisches, Biblisch-hist., Davidisch-alomonisches, Prophetisches, Evangelisches, Apostolisches, Apokalyphtisches Buch und Recht). Den Pietisten schloß sich anfangs, aber nur im gemeinsamen äußerlichen Kampfe gegen die Gewissensknechtung der Orthodoxen, der Jurist

Christian Thomafius an, wurde aber bald als Indifferentist von ihnen verurtheilt. Ihm gebührt das Verdienst, die öffentliche Meinung gegen die Hegenproceße gewonnen zu haben. (Bemühtige u. Christl. aber nicht schmeichelnde Gedanken über allerhand Händel; — Kurze Lehrsätze vom Laster d. Jansen mit d. Hegenproceß.)

Aus den Kämpfen der orthodoxen und pietistischen Schule ging aber, aus den Verirrungen und Einseitigkeiten beider sich frei machend und ihre Kräfte in sich einend, eine dritte Schule hervor, in welcher die luth. Theologie Rechtgläubigkeit mit freisinniger Forschung, Gelehrsamkeit mit religiöser Innigkeit, Scharfsinn mit Tiefsinn, entschiedenes Bekenntniß mit Milde und Gerechtigkeit einend, noch manche herrliche Blüthe trieb. Die bedeutendsten Theologen dieser Schule sind: **David Hollaz** in Pommern, † 1713 (Examen theologicum acroamaticum), **Bened. Stard** zu Leipzig, † 1727 (Notae selectae in loca dub. et diffic. V. T. u. in N. T.), **Franz Buddeus** zu Jena, † 1729 (Hist. ecclest. Vet. Test.; Institutiones theol. dogm. u. theol. moralis, Isagoge hist. theol. ad theol. univ.), **Ernst Sal. Cyprian** zu Göttingen, † 1745 (Gesch. d. Papstth.; Hist. d. Augsb. Conf.), **Joh. Christian Wolf** in Hamburg, † 1739 (Bibliotheca Hebraica; Curae philol. et crit. in N. T.), **Eberh. Weismann** in Tübingen, † 1747 (Hist. ecclest.), **Sal. Deyling** zu Leipzig, † 1755 (Observatt. ss.), **Joh. Gottf. Carpzov** in Leipzig, † 1766 (Critica s. V. T.; Introductio ad libros can. V. T.; Apparatus antiquitatis s. Codicis), **J. Heinr. Michaelis** zu Halle, † 1791 (Biblia hebr. c. var. lectionibus et brev. annot.; Ueberiores annot. in Hagiographos. 3 Bde. u. bei beiden war auch s. gelehrter Neffe **Christian Bened. Michaelis** zu Halle, † 1764, theilhaftig), **Joh. Georg Walch** zu Jena, † 1775 (Einkl. in d. Biblionsstreitigk. außer d. luth. R. 5 Bde., in d. luth. R. 5 Bde., Biblioth. theol. selecta, Biblioth. patristica, Luthers Werke), **Christoph Matth. Pfaff** in Tübingen, † 1760 (R.-G., R. N., Dogmatik, Moral), **Lorenz v. Mosheim**, zu Helmstädt u. Göttingen, † 1755, der Vater der neuern Kirchengeschichte (Institut. hist. eccl., Commentarii de rebus Christianorum antiquis Constant. M.; Dissertationes, Sittenlehre u.), **Joh. Alb. Bengel**, Prälat in Stuttgart, † 1752 (eine krit. Ausg. d. N. T.; Gnomon N. T., ein durch Prägnanz des Ausdrucks und Tiefe der Auffassung ausgezeichnete Commentar zum N. T.; Erklärte Offb. Joh., welche den Anbruch des tausendjährigen Reiches im J. 1836 erwarten zu können glaubte; Ordo temporum etc. v. J. C. Bursi, Bengels Leb. u. Wirken. Stuttg. 1831, u. D. Wächter, J. A. Bengel. Stuttg. 1865) und **Christian Aug. Crusius** in Leipzig, † 1771 (Hypomnemata ad theol. prophetica. Vgl. Fr. Delitzsch, d. bibl. prot. Theol., ihre Fortbild. d. Chr. A. Cr. Spz. 1845). — Eine vierte Theologenschule ging aus der Anwendung der mathematischen Demonstrationsmethode des Philosophen **Christian von Wolf** zu Halle († 1754) hervor. Wolf knüpfte mit seiner Philosophie an Leibniz an, und auch sein Streben ging auf Vereinbarung von Philosophie und Christenthum aus, aber unter den Manipulationen seiner dürren, logisch-mathematischen Demonstrationsmethode erwisch der lebendige Odem des Leibnizischen Systems: die harmonia praestabilita der Welt wurde zur Einrichtung eines mechanischen Uhrwerkes u. d. größere Schäden, den seine Art zu philosophiren stiftete, bestand aber darin, daß sie, auf den Erweis der christlichen Wahrheiten angewandt, nur die logische Richtigkeit derselben darthat, ohne Einsicht in ihr Wesen und ihre Bedeutung zu geben, daß sie den Verstand nur formal beschäftigte, den Geist aber leer und das Herz kalt ließ, wobei denn freilich die Ausartung in eine natürliche Theologie, die Offenbarung und Mythen wegwarf, unvermeidlich war. So war die Polemik der Theologen, unter ihnen nicht nur engherzige Pietisten, wie Joach. Lange, sondern auch so tüchtige, besonnene und erleuchtete Männer wie Chr. A. Crusius und Fr. Buddeus, nicht ohne Grund, wenn sich dieselben auch zum Theil in ihren Anklagen (die z. B. bei

lange auf Fatalismus und Atheismus lauteten) vergriffen. Durch eine Cabinetsordre Friedrich Wilhelms I. wurde er 1723 abgesetzt und mußte binnen zwei Tagen bei Strafe des Stranges die preussischen Staaten meiden. Veranlassung dazu gab die Vorstellung zweier vornehmen Militärs beim Könige. Kaum hatte aber Friedrich II. den Thron bestiegen, als er den Philosophen unter Häufung von Ehren nach Halle zurückrief (1740). (Vgl. Scholud, verm. Schr. II. S. 10 ff.) — Wolffs philosophische Methode in die Theologie einzuführen, übernahm zuerst der fromme und gelehrte Prof. **Sieg- und Jakob Baumgarten** in Halle, † 1757. Dem Inhalte nach steht seine Theologie noch durchaus auf orthodoxem Boden (Ev. Glaubenslehre; Gesch. d. Religionsparteien; Theol. Bedenken). Auch **J. Gsfr. Reinbeck**, Profrst in Berlin, † 1741, gehört noch zu den besonnenen Vertretern dieser Richtung Betrachtungen u. d. in d. Ausgß. Conf. enth. göttl. Wahrh. 4 Bde. 4., origel. v. J. G. Ganz Bd. 5—9). Am weitesten trieb es **Joh. Carpov** zu Beimar († 1768) in der Anwendung der mathematischen Beweisform (Theol. revelata methodo scientifica adornata. 4 Voll. 4). Auf die Predigt angewandt, verirrte sich die Wolffsche Methode in die äußerste Abgeschmacktheit. — Vgl. S. 170.

3. Kirchenrechtliche Theorien. — Durch den Nothstand des ersten Jahrs. er protestantischen Kirche war das Kirchenregiment in die Hände der Fürsten berggegangen, welche, weil eben kein Anderer dazu da war, als *praeceptum membra ecclesiae* die jura episcopalia ausübten (§. 142, 1). Der Nothstand wurde allmählig durch Verjährung zum Rechtsstande. Die orthodoxe Theologie und die mit ihr verbündete Jurisprudenz (besonders **Venedict Carpov** in Leipzig, † 1666) rechtfertigte denselben durch das **Episcopalsystem**. Dieses sieht an der mittelalterlichen Unterordnung von geistlicher und weltlicher Gewalt, als zwei selbstständiger von Gott geordneter Gebiete fest, aber es stellt den Fürsten zugleich als *summus episcopus* hin, in dessen Person also die höchste geistliche Gewalt mit der höchsten weltlichen Gewalt vereinigt ist. Die ernen Widersprüche in diesem Systeme traten aber in Ländern mit gemischtem Bekenntnisse, oder bei dem Uebertritt eines Fürsten zu einem andern Bekenntnisse so grell hervor (indem nun oft ein reformirter oder gar ein römischer Fürst als *summus episcopus* der lutherischen Kirche seines Landes stand), daß man sich zu einer andern Begründung des einmal bestehenden Rechtes der Fürsten gedrängt sah. Diese fand man zunächst im **Territorialsystem**, nach welchem der Fürst nicht als *praeceptum membrum ecclesiae*, sondern als Staatsoberhaupt die höchste Gewalt besitzt, die daher nicht als selbstständig neben der Staatsgewalt bestehend, sondern nur als eine Seite derselben angesehen wird (*Cujus regio, illius et religio*). Angebahnt war es System schon thatsächlich durch die reichsgeschichtliche Entwicklung der lutherischen Reformation (Reichstag zu Speier a. 1526, §. 126, 7), und durch den Augsburger sowohl wie den Westphälischen Frieden hatte es eine reichsgesegliche Basis erhalten. Es fehlte nur die wissenschaftliche Begründung, wie gab ihm zuerst **Samuel Pufendorf** zu Heidelberg († 1694) in Anknüpfung an **Hobbes** (§. 163, 2). Zu größerer Durchbildung und allgemeinerer Geltung kam sie durch **Christian Thomajus** in Halle, † 1728, und der rühmte **Justus Henning Böhmer** legte sie seinem *Jus ecclesiasticum protestantium* zu Grunde. Thomajus' Verbindung mit den Pietisten und sein Gleichgültigkeit gegen das Bekenntniß verschaffte ihr bei diesen Eingang und Beifall. Spener selbst hatte freilich der calvinistischen Prebterialverwaltung den Vorzug gegeben, weil bei ihr die gleichberechtigte Mitwirkung der drei Stände (*Ministerium ecclesiasticum, Magistratus politicus, Status oeconomicus*) noch am ersten zur Geltung kommen könne. Dieser Spenerische Protest gegen beide Systeme war wohl nicht ohne Einfluß auf die Ausbildung eines dritten Systems, des **Collegialsystems**, dessen Urheber der

Kanzler Pfaff in Tübingen war († 1760). Darnach steht dem Landesherrn als solchem nur das Kirchenhoheitsrecht (*jus circa sacra*) zu, während *jura in sacra* (Lehre, Cultus, kirchliche Gesetzgebung und Handhabung, selbst, Bestallung des Lehramtes und Excommunication) als *jura collegii* der Gesamtheit aller Kirchenglieder zustehen. Die normale Verfassung, daher die, wenn auch alle inösgesamt sie collegialisch (durch Synoden, Abstimmung in den Gemeinden) ausübten. Neuere Umstände nöthigten in der Reformationszeit, auch die Verwaltung der Collegialrechte an die Fürsten zu übertragen, was auch an sich nicht unzulässig sei, falls nur der Fürst festgehalten werde, daß der Fürst sie *ex commisso* verwalte und Committenten jederzeit verantwortlich und Rechenschaft schuldig sei. Das System fand wegen seiner demokratisch-freien Tendenz unter den Rationalisten seine eifrigsten Verfechter. Thatsächlich aber kam keins der Systeme zu reiner und consequenter Ein- und Durchführung. In den Landeskirchen schwankte die Verfassung haltungslos zwischen allen drei

4. Auch das Kirchenlied (§. 159, 3) trägt in der ersten Hälfte des 18. noch manche köstliche Frucht. Wir unterscheiden folgende Gruppen von Dichtern: A) Die pietistische Schule mit biblisch-praktischer und erbaulicher Tendenz. Das geistliche Leben der Gläubigen, der Gnadenbruch, die Belehrung, das Wachen in der Heiligung, die wechselnden Zustände, Erregungen und Empfindungen im innern Seelenleben werden Gegenstand der Betrachtung und Schilderung. Es sind meist nicht mehr Lieder für die Menge, für das Volk, für den gemeinsamen Gottesdienst, sondern mehr für den Einzelnen, für das Kämmerlein, für die individuelle Erbauung. Die verhältnißmäßig wenige Lieder aus dieser Schule machen eine Ausnahme und verdienen noch den Namen des Kirchenliedes. Mit dem Pietismus veränderte auch die aus seiner Anregung hervorgegangene geistliche Dichtung allmählich aus, verlor ihre anfängliche Wahrheit, Kraft und Tiefe und verfiel in geschraubte Sentimentalität, in geistlose Spielerei mit Bildern und Metaphern und Redensarten. Uebrigens müssen wir bei den Halleischen Dichtern eine ältere (1690—1720) und eine jüngere Dichterschule (1720—1750) unterscheiden, jene ausgezeichnet durch das Gepräge gesunder Frömmigkeit und des H. Fröndeschem Geiste, mit Liedern in einfachem, herzlichem, ja bisweilen tief-innigem Tone. I. Aus den sehr zahlreichen Dichtern dieser älteren Schule sind auszuzeichnen: Anastasius Freyhlinghausen, Prediger, Schwiegerjohn und Director des Halleischen Waisenhauses, † 1739 („Wie wohl ich bin“); — Breithaupt, Joach. Lange, theologische Professor in Halle; — Dan. Herrnschmidt, Professor in Halle, † 1723 („Vater Herr, o meine Seele“); — Christian Friedr. Richter, Arzt am Schenkenhause, † 1711, mit 33 trefflichen Liedern („Gott, den ich als die Sonne kenne“, „Es glänzet der Christen inwendiges Leben“); — Emilie Juliane vermählte Gräfin von Schwarzburg-Rudolstadt, † 1706, dichtete 587 Lieder, darunter auch: „Wer weiß, wie nahe mir mein Ende“, dessen Autor er übrigens auch ein gleichzeitiger Prediger, Namens Pfeffertorn, in Anspruch nahm; — J. Heinrich Schröder, Pastor in Magdeburg, † 1728 („Gott ist Rath“); — J. Jos. Winkler, Domprediger zu Magdeburg, † 1722 („Ringe recht“); — Christoph Defler, Conrector in Nürnberg, † 1722 („Wie wohl ich bin, o Freund der Seelen“); — A. Götter, Hofrath in Wernigerode, † 1735 („Schaffet, schaffet, Mehl, Kinder“); — Barth. Crassellius, Prediger in Düsseldorf („Dir, dir, hohes, will ich singen“). — II. Die jüngere halleische Schule und der Pietismus in seiner zunehmenden Entartung. Die besten Dichter dieser Zeit sind: E. S. v. Bogatzky, † 1774, auch beliebter asthetischer Schriftsteller; — Joh. Jak. Rambach, Professor in Gießen, † 1735, der kirchlich unter den Dichtern dieser Schule („Großer Mittler u.; — Konrad Al-

dorf, Hofsprebiger in Rötthen, † 1773, Herausgeber der *s. g. Rötthnischen Lieder* — einer Sammlung geistlicher Liebeslieder im Geschmack des Hohen Liebes („Unter Lilien jener Freuden“); — **Friedr. Lehr**, Diakonus in Rötthen, † 1744 („Mein Jesus nimmt die Sünder an“); — **E. Gottl. Woltersdorf**, Pastor in Bunzlau, Gründer des dortigen Waisenhauses, † 1761.

B) Die Dichter der orthodogen Richtung. Obwohl zum Theil Gegner der Pietisten, sind die Dichter dieser Schule doch alle mehr oder minder durch den von Spener ausgegangenen Geist zu einer lebendigeren Fassung der Frömmigkeit angeregt worden. Orthodoge Dichter von der strengsten Obervanz waren **Sal. E. Löfcher** und **Erdmann Reumeyer** (Pastor und Scholarch zu Hamburg, † 1756), eben so eifrig, ja leidenschaftlich in dem Kampfe gegen die Einseitigkeit des Pietismus, als glaubensfrisch und glaubenskräftig in ihrer Orthodogie, auch als geistliche Dichter nicht unbedeutend, ohne jedoch sich bis zum echten Kirchenliebe aufschwingen zu können, woran besonders ihre Lehrhaftigkeit sie hinderte. **Ad. Lehman**, sonst ein frommer und geistvoller Mann, brachte das ganze theologische Lehrsystem und alle Perikopen in Verse. **Benj. Schmold**s (Pastors zu Schweidnitz, † 1737) und **Sal. Frands** (Consistorialsecretärs zu Weimar, † 1725) geistliche Lieder haben denselben frommen und gemüthlichen Ausdruck, den wir bei den bessern Pietisten finden. **Frands** dichtete gegen 300 Lieder („So ruhest du, o meine Ruh“), **Schmold** gar über 1000 (darunter auch das Tauflied: „Liebster Jesu, wir sind hier“). — Der durch Bengel und Crusius auf theologischem Gebiete vertretenen, zwischen Pietismus und Orthodogismus vermittelnden Richtung gehören noch einige sehr bedeutende Dichter an: **Joh. Andr. Rothe**, Hinzendorfs Patronatspfarrer zu Berthelsdorf, später mit ihm zerfallen, † 1758, Dichter des herrlichen Liedes: „Ich habe nun den Grund gefunden“; **Joh. Meuser**, Pfarrer in der Oberlausitz, † 1734 („O daß ich tausend Jungen hätte“), und die Württemberger **Phil. Friedr. Hüller** († 1769) mit mehr als 1000 geistlichen Liedern, und **Ludw. v. Pfeil**, Staatsmann († 1784). — Im J. 1751 sammelte **J. Jak. v. Moser** ein Register von 50,000 gedruckten geistlichen Liedern in deutscher Sprache.

5. Der geistliche Gesang (§. 159, 4). — Im 17. Jahrh. schon war allnählig die alte urkräftige Erfindungsfülle des Volksgefanges (aus welcher ja auch der altkirchliche Gesang hervorgegangen war) versiegt und zuletzt selbst der Geschmack und die Freude daran durch Einfluß der Opernbühne allmählig verschwunden. Der damalige weltliche Volksgesang entlehnte seine Weisen aus den begierig aufgefundenen Opernklängen und vermittelte dieselben demnachst auch für den geistlichen Gesang. Als nämlich die geistlichen Liederdichter gegen Ende des 17. Jahrh. nach dem Vorbilde des Hohen Liedes die sehnsuchtsvollen Töne geistlicher Brautliebe zum Seelenbräutigam anschlugen, suchte man nach entsprechenden musikalischen Klängen und fand sie in den schmeichlerisch-süßen, schwächenden Weisen des derzeitigen opernhafsten Volksliedes. Der Pietismus, sonst so einseitig abgeschlossen gegen alles Weltliche, folgte diesem Beispiele in noch viel unbeschränkterem Maße, und in der That mußten ihm die süßen, weichen und schwächenden Liebes- und Wehnuthsklänge des weltlichen Volksgefanges für die Eigenthümlichkeit seiner geistlichen Lieder anpassender erscheinen als die alten kirchlichen Tonarten und der frohe, frische, kräftige Jubel des Rhythmus im alten Kirchengesange. So bürgerten sich denn durch den mächtigen Einfluß des Pietismus eine Anzahl derartiger Melodien (die sogenannten Halle'schen Melodien) im kirchlichen Gebrauche ein. **Anast. Freylinghausen** ist als ihr eigentlicher Vater anzusehen. Er schuf nicht nur selbst viele der sogenannten Halle'schen Melodien, sondern sammelte auch die besten derselben von andern Sängern mit großem Fleiß und stellte sie in seinem 1704 erschienenen Gesangbuche

mit den klangvollsten ältern Melodien zusammen. Die tüchtigsten der damaligen folgenden Sänger sind außerdem Knorr v. Rosenroth, Adre Drese, Chr. Fr. Richter, ferner H. Georg Kneß, Rector in Blankenburg († 1716), und J. G. Hille, Cantor in Glauchau ums Jahr 1739.

Schon war den Tonkünstlern dieser Zeit der Sinn für den alten Chorgänzlich abhanden gekommen und der Arienstyl unter der Pflege des Pienmus mehrfach entartet, als ein Meister auftrat, in welchem alles Großartiges und Herrliche, was der evangelisch-kirchliche Gemeinde- und Kunstgesang leistet hat, gesammelt und concentrirt erschien, ein Tonmeister fürs Himmelreich gelehrt, gleich einem Hausvater, der aus seinem Schatze Neues und Altes hervortrug, — in dem sich dann aber auch die Entwicklung der kirchlichen Musik für ein volles Jahrhundert abschloß. Es war Joh. Seb. Bach, seit 1723 Musikdirector an der Thomasschule zu Leipzig († 1750), der vollendetste Orgelspieler, der je gelebt hat. Mit unbedingter Romandte er sich wieder dem alten Chorale zu, den Keiner gründlicher genos und verstanden hat, als er. Er harmonisirte ihn für die Orgel, bewandte seine Melodien zu künstlichen Orgelausführungen, entfaltete durch eigene stimmige Tonsätze in der reichsten Harmoniefülle sein innerstes Wesen, seine tiefsten Gedanken und ließ nach Hammerchmidt's Manier in den geistlichen Concerten neben Recitativen, Duetten und Arien manchen Prachtchoral in Gesprächsform mit dem Schriftworte in wunderbarer ergreifender Kraft ertönen. In der Kunst der Fuge, im Verständniß der Geheimnisse der Harmonie, im Reichthum der Modulation u. war er der größte Meister aller Zeiten. Den Arienstyl erhob er zu seiner herrlichsten und würdevollsten Entfaltung, und in seinen Passionsoratorien sind die größten und erhabenen Gedanken des deutschen Protestantismus in himmelanstrebende Musik gekleidet. Wir haben außerdem von ihm fünf Jahrgänge von Kirchenstücken auf Sonn- und Festtage. (Vgl. C. V. Hilgenfeldt, J. Seb. Bach's Leben, Werk. u. Werke. Lpz. 1850., Ph. Spitta, J. S. Bach. Vb. I. Lpz. 1873.) Neben Bach stand indeß auch noch für das Oratorium ein Meister von erreichbarer Größe, Georg Friedr. Händel aus Halle, der aber seit 1712 bis zu seinem Tode (1759) meist in England lebte. Für die Opern arbeitete er mehr als 25 Jahre lang und wandte sich erst in seinen letzten Jahren zum Oratorium. Während seine Opern längst vergessen sind, ist er in dieser Gattung hoch und erhaben für alle Zeiten da. Sein vollendetes Oratorium ist der „Messias“; Herder bezeichnet es als eine christliche Epik in Tönen. Unter seinen übrigen großen Oratorien sind zu erwähnen: „Jonas“, „Judas Makkabäus“, „Johua“ und „Sephtha“.

6. Das christliche Leben und die Erbauungsliteratur. — Der Pietismus hatte eine mächtige religiöse Strömung in das Volksleben gebracht und nährte sie durch eifrige Predigt, Seelsorge, Erbauungsstunden und eine überreiche Erbauungsliteratur. Die vom Pietismus befruchtete Orthodoxie entfaltete eine nicht minder kräftige und noch gediegenere Wirkksamkeit durch Wort und Schrift. August Hermann Francke († 1727) gründete mit sieben Gulden in der Hand, aber mit bergereizendem Glauben an Herzen das Halleische Waisenhaus; Woltersdorf war in Glaubenskraft ein Liebesknecht; Francke's Nachfolger durch Gründung des Bunzlauer Waisenhauses; der Freiherr von Canstein, † 1719 (vgl. seine Biographie v. K. Chr. Plath. Halle 1861), wandte sein Vermögen an die Gründung d. Halleischen Bibelanstalt, aus der bereits Millionen von Bibeln ausgegangen sind u. Auch der neu und kräftig erwachende Eifer für die Mission zeugt von dem regen religiösen Leben und Interesse in der lutherischen Kirche. Aus der großen Fülle ältester Schriftsteller treten als die bedeutendsten hervor: A. Anast. Freylinghausen (Grundlegung der Theologie), Joh. Gottfr. Probst zu Berlin, † 1728 (Göttl. Führung d. Seelen; Wachsthum d. Bieder-

geboren; ein treffliches Gesangbuch), Georg Nitsch zu Gotha, † 1729 (Theol. Sendschreiben), Joh. Jak. Rambach zu Gießen, † 1735, auch als gelehrter Theolog, wie als geistlicher Dichter und Kanzelredner bedeutend (Passionsbetrachtungen 2c.), Benj. Schmold zu Schweidnitz, † 1737 (Communionsbuch; Morgen- und Abendgebet 2c.), Dav. Hollaz, Sohn des Dogmatikers (Evang. Gnadenordnung), Georg Konr. Rieger zu Stuttgart, † 1743 (Herzenspostille 2c.), Phil. Frejenius zu Frankfurt a. M., † 1761 (Communionsbuch), Joh. Adam Steinmetz, Abt zu Klosterbergen, † 1763 (Sendschreiben; Sammlung auserlesener Materien zum Bau des Reiches Gottes 2c.). Unter den Nichttheologen sind als ästhetische Schriftsteller besonders ausgezeichnet der schlesische Edelmann Karl Heinrich von Bogatzky zu Halle, † 1774, ein für die Förderung des Reiches Gottes nach allen Seiten hin unermüdblich thätiger Mann (Güldenbes Schachstücken, Tägliche Hausbuch der Kinder Gottes, Communionsbuch 2c.) und Joh. Jak. v. Moser, der berühmte Staatsmann und Publicist, ein Mann von der gebiegensten und bewährtesten Frömmigkeit (obwohl ihn die herrnbutisch gewordene Gemeinde zu Ebersdorf vom Abendmahl ausschloß), † 1785 nach einem vielbewegten, an Verfolgung, Absehung und Trübsal (sechsjähr. Festungsstrafe zu Hohentwiel) reichen Leben zu Stuttgart. — Wie groß das Bedürfnis auch nach gründlicher lehrhafter Erbauung war, beweisen die vielen populären Bibel-erklärungen, unter welchen das Pfaffsche Bibelwerk (Tübg. 1730), die Pirchberger Bibel (1756) von Liebich und Burg, die Synopsis biblioth. exeg. oder kurzgef. Auszug d. Auslegung 2c. (Opz. 1741. 6 Bde. 4.) von Christoph Starke und die umfangreiche Halleische Bibel von S. J. Baumgarten, Jak. Brucker, Romanus Teller 2c. (Opz. 1748 ff. 19 Bde. 4.) die tüchtigsten sind.

7. Die Heidenmission. — Die Neu belebung des praktischen Christenthums, die vom Pietismus ausging, trug auch für die Heidenmission treffliche Früchte. Friedrich IV. von Dänemark gründete für seine ostindischen Besizungen die Mission zu Tranquebar (1706), für welche ihm Francke in Heintr. Plüßchau u. Barth. Ziegenbalg zwei überaus reue und eifrige Arbeiter sandte. Letzterer überlegte das N. T. ins Tamulische († 1719). Diese dänisch-ostindische Mission erstreckte ihre Thätigkeit auch über die englischen Besizungen. Das halleische Waisenhaus lieferte ihr noch eine ganze Reihe trefflicher Glaubensboten; unter ihnen ragt besonders Christian Friedrich Schwarz († 1798), der Patriarch der luth. Mission, mit fast 50jährigem treuen Missionsdienste hervor. Im letzten Viertel des Jahrh. erfolg aber unter den Einflüssen des Rationalismus der Eifer für diese Mission; der Zusammenhang mit dem Waisenhaus löste sich auf und die reiche lutherische Ernte ging fast ganz und gar in die Scheuern der anglikanischen Kirche über. Zur Bekehrung der Juden gründete der halleische Professor Callenberg 1728 ein besonderes Institut in Halle, von welchem aus-landt Stephan Schulz Europa, Asien und Afrika bereiste, um den Juden das Wort vom Kreuze zu bringen. Schon im 11. Jahrh. war das Evangelium den Eskimo's nach Grönland gebracht worden (§. 93, 5), seitdem aber war die dortige skandinavische Colonie und deren Kirche in Vergessenheit gerathen und, wie sich jetzt zeigte, spurlos verschwunden. Dem Prediger Hans Egede in Norwegen fiel diese Verläumdung der Christenheit schwer ins Herz; er ruhte nicht eher, bis er, durch eine dänisch-norwegische Handelsunternehmung unterstützt, 1721 mit seiner Familie das eilige Land seiner ernen Sehnucht betreten konnte. Unter unglaublichen Mühseligkeiten und Anstrengungen und mit anfangs nur geringen Erfolgen arbeitete er unermüdet und blieb auch, als die Handelsunternehmung aufgegeben wurde, allein zurück. Im J. 1733 hatte er die unerwartete Freude, daß drei Missionare der Brüdergemeinde, Christian David und die Brüder Etach, bei ihm eintrafen.

Leider wurde diese Freude ihm nur zu bald durch den geistlichen Hochmut der Anhömlinge vergällt, die Alles nach ihren absonderlichen herrnhutischen principis gemodelt wissen wollten, und den wackern Egede, der sich dazu nicht einlassen konnte, als einen ungeistlichen und unbefehrten Menschen schmähten und mieden, während Egede an ihrer Confusion von Rechtfertigung und Heiligung, an ihrer Verachtung der reinen Lehre und ihren besonders biblischen Vorstellungen und Lebensarten gerechten Anstoß nahm, so gewis er auch war, ihrem Mangel an theologischer Bildung Manches nachzuholen. Er lohnete ihnen, als sie von einer pestartigen Seuche befallen wurden, die Feindseligkeit mit der selbstverleugnendsten Pflege. Im J. 1736 kehrte er seinem Sohne Paul die Fortführung seines Werkes überlassend, nach Lemmar zurück und wirkte seitdem in Kopenhagen als Vorsteher eines grönländischen Missionsseminars († 1758). — Vgl. A. H. u. E. A. Frandsen, Geschichte d. dän. Miss. in Ostind. Halle 1708–72. — Steph. Schulz, Leinwand d. Höchsten 2c. 5 Bde. Halle 1771 ff. De la Roi, St. Schulz, Ein Verstand d. Jud. 2c. Goth. 1871. J. F. Fenger, Gesch. d. dän. quebarischen Mission. Aus d. Dän. v. E. Frandsen. Grimma 1845. C. Baierlein, D. ev.-luth. Mission in Ostind. Missionskunden. Epz. 1871. W. Hermann, Ziegenb. u. Plüsch, Die Gründungsjahre d. trankeb. Erbg. 1867. Derj., d. Missionar Chr. Fr. Schwarz, j. Leb. u. Wirk. v. 1870. — R. Graul, Ausbreit. u. Entw. d. chr. K. unt. d. Tamulen. d. hist. theol. Ztschr. 1850. III. J. H. Brauer, Beitr. z. Gesch. d. hind. bekehr. H. II: Ziegenb. Alt. 1837. — H. Egede, Ausf. Nachr. v. d. grönländisch. Miss. Hamburg 1740. A. G. Rudelsbach, Hans Egede, in fr. biogr. Bd. I. Epz. 1850. Vgl. auch d. Lit. bei (§ 142, 7.)

§. 167. Die Herrnhutische Brüdergemeinde.

Vgl. M. L. v. Zinzendorf, Περί εαυτοῦ od. naturelle Reflexiones v. sich selbst. 1749. M. G. Spangenberg, Leben d. Grafen v. Z. Barby. 1778. 8 Bde. J. W. Verbeek, des Grafen v. Z. Leb. u. Char. Gnadau 1811. L. C. v. Schrautenbach (ein jüngerer Zeitgenosse Zs., nicht zur Gemeindeg. gehörend, aber ihr nahe verbunden), Erinner. an d. Gr. Z. (1781). Berl. 1827. und eingehender: Der Gr. v. Z. und d. Brüdergem. fr. Zeit; herausg. v. J. W. Köhling. 2. Aufl. Gnadau 1872. Barmhagen von Ense, Leb. d. Gr. v. Z.; in den Biogr. Denkmälen Bd. V. Berl. 1830. Fr. Pilgraz, Leb. u. Wirk. d. Gr. M. L. v. Z., aus (röm.-) kath. Glaubensprincipien betrachtet. Epz. 1857. H. Plitt, Zinz's Theologie. 2 Bde. Goth. 1869. 71. — Jer. Kizler, Leb. Spangenberg's. Barby 1794. K. F. Ledderhose, Leb. Sp.s. Heidelb. 1846. — (Zinzendorf), Bidingische Samml. einiger in d. K. G. einschlagender Schriften. Bnd. 1742 ff. 3 Bde. A. G. Spangenberg, kurzgef. hist. Nachr. v. d. gegenw. Verf. d. ev. Brüderunit. 5. A. Gnadau 1820. Dav. Cranz, alte u. neue Brüderhist. Barby 1774, fortgesetzt (Bd. 2–4): J. K. Hegner 1791 ff. (Köhling) Die Gedenttage der erneuerten Brüdergem. Gnadau 1821. C. v. Linnar, Nachr. v. d. Urspr. u. Fortg. d. Brüderunit. Halle 1781. F. Vitiz, Blide in d. Gegenw. u. Vergangenh. ev. Brüdergem. Epz. 1846. C. W. Erdger, Gesch. d. erneuerten Bräderkirche. Gnadau. 1852 ff. 3 Bde. J. F. Schröder, d. Gr. Z. u. Herrnh. d. Gesch. d. Brüderunität. Nordh. 1857. G. Burckhardt, Zinz. u. d. Brüdergem. Goth. 1866. — A. Bengel, Abriß d. f. g. Brüdergem. Stuttg. 1771. 2 Theile. J. G. Walch, theol. Bedenk. v. d. Beschaffenh. d. herrnhutischen Secte. Frkf. 1747. J. Ph. Fresenius, bewährte Nachr. v. herrnhutischen Sachen. 2. A. Epz. 1746 ff. 4 Bde. C. J. Baumgarten, theol. Bedenk. 1741 ff. — M. L. v. Zinzendorf, die gegenw. Gestalt d. Kreuzreiches Christi

1745. 4. A. G. Spangenberg, apol. Schlußschrift, worinnen über
 zehend Beischulbigg. nach d. Wahrh. beantw. werden. Lpz. 1752. 2 Bde. 4.
 Theil., Declaration üb. d. Beischulbigg. 2c. Lpz. 1751. 4. — Max Göbel,
 Reich. d. Inspirationsgemeinden. IV. Der Herrnhutische Periodus 1730—43;
 a d. hist. theol. Ztschr. 1855. I.

Der reichbegabte Graf Zinzendorf, schon als Knabe in
 eurer Heilandsliebe schwärmend für die Idee einer Seelensamm-
 lung von Liebhabern Jesu, erhielt durch die Ankunft einiger mäh-
 rischen Exulanten auf seinen Gütern Gelegenheit, diese Idee in
 der ihm eigenthümlichen Weise zu verwirklichen. Auf dem Gut-
 berge senkte er das Senfkorn seiner Jugendträume in frucht-
 baren Boden, und bald erwuchs es unter der unermüdlichen Pflege
 des gräflichen Gärtners zu einem stattlichen Baume, dessen lebens-
 fräftige Sproßlinge nach allen protestantischen Ländern Europas,
 und nach allen außereuropäischen Welttheilen verandt und ver-
 pflanzt wurden. Die Gemeinschaft, welche er gründete, nannte
 sich die „Erneuerte Brüdergemeinde“, aber in der That und
 Wahrheit war sie nicht eine erneuerte, sondern eine neue
 Brüdergemeinde, der treueste Abdruck seiner durchaus originellen
 eigenthümlichkeit, die sich eine Zeit lang in unerhörten Ex-
 travaganzen erging. Daß die Gemeinde in diesen Extravaganzen
 nicht untergegangen ist, daß ihr zeitweiliges Fraternisiren mit
 Schwärmern und Inspirirten, ihre sectirerische Aufrichtung eines
 Specialbundes mit dem Heilande und die nicht gerade allzu-
 emüthige Einbildung von ihrer philadelphischen Stellung im
 Reich Gottes sie nicht in bodenlose Schwarmgeistererei gestürzt,
 und daß sie auf dem höchst schlüpfrigen und gefährlichen Boden
 ihres Geheimnisses sich aufrecht zu erhalten vermocht hat, ist
 eine Erscheinung, die einzig in der Kirchengeschichte dasteht, und
 mehr als alles Andere bezeugt, wie tief und fest der Stifter und
 die Gemeinde im Heilsgrunde gewurzelt waren. Der Graf hat
 viele seiner Extravaganzen selbst noch beseitigt, und was davon
 noch übrig blieb, hat sein Nachfolger, der besonnene und umsich-
 tige Spangenberg, so weit es nicht mit dem Grundgedanken
 vom Specialbunde unzertrennlich verbunden war, getilgt. Ihm
 ist es gelungen, den Sectencharakter der Gemeinde zwar nicht
 aufzuheben, aber doch ihn zu mäßigen und zu verdecken. Was
 der Gemeinde nach dieser Seite hin besonders zu Gute kam, war
 der Gegensatz ihres treuen Festhaltens am Heilsgrunde zu dem
 allgemeinen Abfall vom Glauben, der ringsumher in der Kirche
 einriß. Sie hat in dieser Zeit des allgemeinen Abfalls vielen
 frommen Seelen den Glauben gerettet und ihnen eine willkom-
 mene Zuflucht mit reicher geistlicher Nahrung und Pflege gewährt.
 Mit dem Wiedererwachen des religiösen Lebens im 19. Jahrh.
 mußte sie aber bei ihrem Festhalten an ihrer alten Einseitigkeit in

Lehre und Leben, ihrer Geringschätzung der theologischen Wissenschaft und ihrer Kampfeslust ihre Bedeutung für Europa und mehr ein. Doch in einem Stücke steht ihre Wirksamkeit noch bis auf den heutigen Tag groß und segensreich da, — das ist ihre Heidenmission. Auch ihr weitverzweigtes tüchtiges Erziehungswesen verdient besondere rühmende Anerkennung. Gegenwärtig zählt die Brüdergemeinde eine halbe Million Gemeindeglieder in etwa 100 Niederlassungen.

1. Der Stifter der Brüdergemeinde, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und Pottendorf war im J. 1700 zu Dresden geboren. In seinen Taufpathen war auch Spener. Da sein Vater frühe starb und die Mutter eine zweite Ehe einging, übernahm seine fromme pietistisch getriebene Großmutter, eine Frau von Versdorf, die Erziehung des mit reichen Talenten und Herzens ausstatteten Knaben. Hier lernte er schon im zartesten Kindesalter seine Seligkeit in dem innigsten persönlichen Umgang mit dem Herrn suchen. Aber die weibliche Erziehung verstand nur seine religiösen Gefühle zu nähren, nicht aber auch, was bei dem kühnen, reich begabten strebsamen Geiste des Knaben doppelt nöthig war, sie in die Schranken der samer Zucht einzudämmen. Schon hier setzte sich die Richtung seines ganzen Lebens fest, die sich nur durch die frommen Gefühle eines tiebeglühenden Herzens und die genialen Einfälle eines reichen, zu Extravaganzen geneigten Geistes bestimmen ließ. So trat er, erst 10 Jahr alt, als Zögling in die Halle'sche Pädagogium unter A. H. Francke's Leitung ein, wo die pietistische Grundidee von der Nothwendigkeit einer *ecclesiola in ecclesia* in seiner Seele Wurzel faßte. Schon im 15. Lebensjahre suchte er sie durch Stiftung eines Genßkornordens (Matth. 13, 31) unter seinen Mitschülern zu realisiren. Nach vollendetem Schulunterrichte schickte ihn sein Oheim und Vormund, doch seine pietistischen Extravaganzen bedenklich zu werden anfangen, zum Studium der Rechtswissenschaft nach dem orthodoxen Wittenberg. Hier fand er anfangs eine Art Genugthuung, ein Stückchen Märtyrertum, darin, als Pietist gegen den orthodoxen Strom zu schwimmen. Dennoch wirkte der Aufenthalt zu Wittenberg wohlthätig auf ihn, denn er befreite ihn wenigstens von der Engherzigkeit und Beschränktheit des Halle'schen Pietismus, ohnehin zu der universellern Richtung seines Geistes nicht stimmte. Die Grundidee des Pietismus (*ecclesiola in ecclesia*) hielt er indessen fest, als sie gewann in seinem Geiste eine so großartige und umfassende Gestalt, der Pietismus ihrer nicht fähig war. Seine Bemühungen, eine vereinigte Besprechung und wo möglich Einigung der Halle'schen und Wittenberg'schen Stimmführer zu vermitteln, blieben ohne Erfolg. Im J. 1719 verließ er Wittenberg und trat während zweijähriger Reisen mit den bedeutendsten geistlichen Persönlichkeiten aus allen ConfeSSIONen und Secten (in Paris mit Noailles und den Jansenisten) in persönliche Berührung. Auch dies waren seine Lieblingsgedanken von einer großartigen Seelensammlung für den Herrn Jesus. Nach seiner Heimkehr (1721) trat er, dem Wunsche seiner Väter Folge leistend, in den kurfürstlichen Staatsdienst. Aber ein religiöses Leben wie Zinzendorf konnte darin keine Befriedigung finden. Und bald bot ihm eine Gelegenheit dar, den Plan, der all sein Denken und Sinnen herrschte, zu realisiren.

2. Die Stiftung der Brüdergemeinde (1722–27). — Schon damals schmalbaldige und noch weit mehr der 30jährige Krieg hatte den böhmischen und mährischen Brüdern unläugliche Trübsal und Verfolgung gebracht. Viele von ihnen suchten Rettung für ihren Glauben und ihr Leben

der Auswanderung nach Polen und Preußen (unter ihnen auch der um die Pädagogik so verdiente Bischof Joh. Amos Comenius, † 1671). Die zurückbleibenden waren auch nach dem westphälischen Frieden den ärgsten Bedrückungen ausgesetzt. Nur in ihren Häusern konnten sie heimlich und in steter Todesgefahr nach dem Glauben ihrer Väter Gott dienen; äußerlich und öffentlich mußten sie der römischen Kirche angehören. So erlosch allmählig das Licht des Evangeliums in den Häusern ihrer Nachkommen und nur in sehr mehr erbleibender Tradition erhielt sich die Erinnerung an den Glauben und die Institute der Kirche ihrer Väter. Ein mährischer Zimmermann, Christian David, in der katholischen Kirche geboren und erzogen, aber auf seinen Reisen durch evangelische Predigt erweckt, suchte zu Anfang des 18. Jahrh. das erlöschende Licht in etlichen Familien wieder zur hellen Flamme an. Sie wanderten unter Davids Leitung aus und suchten auf den Wäldern des Grafen Zinzendorf in der Lausitz eine Zufluchtsstätte (1722). Der Graf war gerade abwesend, aber sein Verwalter wies ihnen mit Bewilligung der Großmutter des Grafen den Hutberg bei Berthelsdorf zur Niederbringung an. Mit den Worten Ps. 84, 4 schlug Christian David die Art in den Baum, der zum Bau des ersten Hauses gefällt wurde. Bald entstand hier das Städtchen Herrnhut, als Mittelpunkt der Seelenammlung, welche Zinzendorf jetzt zu verankern allen Ernst machte. Allmählig fanden sich noch etliche andere mährische Emulanten ein; in weit größerer Zahl aber strömten aus Nah und Fern religiös Angeregte aus allerlei Volk, Pietisten, Separatisten, Calvinisten, Schwentkfelder u. herbei. An eine Separation von der lutherischen Kirche dachte Zinzendorf nicht. Die Ansiedler wurden bei dem evangelischen Pfarrer Rothe von Berthelsdorf (§. 166, 4) eingepfarrt. Einen so gemischten Haufen einheitlich zu organisiren, war keine leichte Sache; und nur die glühende Begeisterung Zinzendorfs für die Idee einer Seelenammlung, sein eminentes Organisations-talent, die bewunderungswürdige Elasticität und Beharrlichkeit seines Willens, die außerordentliche Klugheit, Umsicht und Weisheit seiner Vermittelung vermochte die disparaten Elemente zusammenzuhalten und bei den fortwährenden Zwistigkeiten einen offenen Bruch zu verhüten. Die Mähren forderten Herstellung der alten mährischen Verfassung und Recht, und von den übrigen Elementen wollte ein jedes das, was ihm als Hauptsache erschien, in den Alles bedingenden Vordergrund gestellt wissen. Nur in der Abneigung, sich ganz einfach zur lutherischen Kirche und ihrem Pfarrer Rothe zu halten, sympathisirten Alle. So sah sich der Graf genöthigt, ein neues und absonderliches Einheitsband zu schaffen. Die lutherische Verfassung sagte ihm persönlich nicht besonders zu, aber das Loos entschied für sie, und der Vortheil, als die Fortsetzung einer vorreformatorischen Märtyrerkirche auftreten zu können, fiel auch ins Gewicht. So entwarf denn Zinzendorf eine Verfassung mit altmährischen Formen und Namen, aber mit durchaus neuem Geiste erfüllt und von ganz anderen Tendenzen beerricht. Die Mähren vermochten die Verschiedenheit nicht zu beurtheilen; die Tüchtigen von ihnen, die sie vielleicht erkannten, wurden durch bedrückte Stellung beschwichtigt; einzelne Unzufriedene verließen Herrnhut. Auf Grund dieser von Zinzendorf octroyirten Verfassung constituirte sich nun am 3. Aug. 1727 die Colonie unter dem Namen der Erneuerten Brüderkirche.

3. Die Entfaltung der Gemeinde bis auf Zinzendorfs Tod 1727—60.

— Gleich nach der Constituirung der Gemeinde begann dieselbe zur Propaganda ihres Brüderthums eine erstaunliche Thätigkeit zu entfalten, deren Lebens- und Triebkraft Zinzendorf bis an sein Lebensende war und blieb, deren Richtung und Eigenthümlichkeit er allein bestimmte und lenkte. Theils wurden neue Gemeindeorte in Deutschland, Holland, England, Irland, Dänemark, Norwegen und Nordamerika gegründet; — theils Glieder der Gemeinde

in protestantische Länder ausgesandt, um in der Diaspora kleinere Gemeinden (Societäten) innerhalb der Landeskirchen, jedoch mit herrnhutischem Geist und Formen, zu stiften, so namentlich und mit besonderem Erfolg in Liv- und Estland seit 1729. Zinzendorf ließ sich 1734 in Lützenburg Candidat des Predigamtes examiniren und empfing 1737 aus der Hand des Berliner Hofpredigers Jablonsky, der zugleich Bischof der mährischen Kirche war, die bischöfliche Weihe, die derselbe zwei Jahre vorher schon einem andern Gliede der Gemeinde, David Nitschmann (Wagner von Profession), erteilt hatte; wie denn überhaupt auf die bischöfliche Succession dem Maße steigendes Gewicht gelegt wurde, als man mit England in nähere Verbindung trat. — Unterdessen hatte aber das Vorgehen der Gemeinde die größte Aufsehen erregt. Die kurfürstliche Regierung sandte deshalb eine Commission nach Herrnhut, bei welcher auch Bal. E. Löschner betheiligt war. Obwohl nun diese einen im Ganzen günstigen Bericht abstattete, wurde dennoch der Stifter 1736 Landes verwiesen. Zehn Jahre dauerte dies Exil Zinzendorfs nach der Wetterau. Mit seiner kleinen „Haus- und Pilgergemeinde“ ließ er sich zu Ronneburg bei Büdingen nieder, gründete die blühenden Gemeinden zu Marienborn und Herrnhag und machte ausgedehnte Reisen in Europa und Amerika. Diese Zeit des Exils ist die Zeit der größten Verbreitung nach außen, aber auch (besonders die Jj. 1742—50) die Zeit der größten Gefährdung von innen. Die Geschichtschreiber der Gemeinde zeichnen selbst diese Jahre als ihre *Sichtungsperiode*. Zugleich begannen wahre Fluth von Streit- und Schmähschriften sich über die Gemeinde und ihren Stifter zu ergießen, — theils in ernstem und würdigem Tone, scharfer eindringender Kritik von Seiten der achtbarsten, würdigsten und lehrtesten Repräsentanten lutherischer Theologie (Joh. Phil. Freientag, S. J. Baumgarten, J. G. Walch, Abt Steinmetz, Alb. Bengel u. A.), theils in leidenschaftlich plumper, gehässiger und lässlicher Weise von J. Leonh. Frödeisen, Abshilderung des Mahomets und des Zinzendorfs als seines heutigen Affen. (Straßb. 1747 u.), letzteres besonders von ausgetretenen Gliedern, bei denen man zwar genaue Kenntniß des innern Zustandes, aber auch die meiste Neigung, ihn verzerrt und ultrirt darzustellen voraussetzen kann (vgl. z. B. Alex. Bold, Stadtschreiber zu Büdingen, entdeckte Geheimniß d. Böh. d. herrnh. Secte. Frkf. 1749 ff., und G. J. B. Bothe, Schneider zu Berlin, Zuverl. Nachr. des entb. herrnh. Geheimnisses. Berl. 1751. 2 Bde.). Jedenfalls boten aber auch der Graf und die Gemeinde in dieser Zeit durch Extravaganzen und Absonderlichkeiten der kostbarsten und zugleich gefährlichsten Art nur allzuviel Stoff und Anlaß zu Mißdeutung, Verdrehung und Lächerung. Denn dieser Zeit gehört allem die berühmte Fiction vom Specialbunde (Erl. 4) an — die Vorabkühle aller andern Verirrungen — und der kühne Staatsstreich (1751) durch welchen Zinzendorf den Herrn Jesus dem Leonhard Dober im Dörfchen der ältesten amte „succediren“ ließ; ihr die größte schriftstellerische Fruchtbarkeit des Grafen mit der Entwidlung seiner eigenthümlichen theologischen Anschauungen, Redensarten und Lehren; ihr die Abfassung und der gottesdienstliche Gebrauch der berichtigten, später cassirten, geistlichen Veder mit ihren unbeschreiblich läppischen Ländeleien und ihren theils blasphemisch, theils obscön klingenden Wibern und Analogien; ihr ferner das marktchreierische Lobpreisen seiner Gemeinde, das nicht immer lautere Propagandamachen, die Einführung und Handhabung einer höchst bedenklichen und alle zarte Seele aus den Augen setzenden Cheznacht; ihr endlich die s. g. Niedlichkeit (d. h. ausgelassen lustige Festlichkeiten, deren Mittelpunkt der Cultus der „Seitenhöhlchens“ war, mit illuminirten oder transparenten Abbildungen und abgemachten Emblemen oder Verzierungen desselben, u. dgl. m.) wie die „Schäpzelgesellschaften“ zur Ausrichtung dieser Niedlichkeit.

vorin besonders die Gemeinde zu Herrnhag, mustergültig für die übrigen, das Non-plus-ultra läppiicher Abgeschiedenheit leistete. — Selbst die pietistische Partei, deren Kustampf- und Gnadendurchbruchstheorie der Gemeinde freilich und mit Recht zuwider war, bekämpfte sie wegen ihres zum Antinomismus hinneigenden seligen Ruhens in der Gnade ihres Heilandes. (Bgl. R. v. Bogasch, Aufr. Declaration u. e. gegen ihn herausgef. herrnhutische Schrift. Mit e. Borr. v. Abt Steinmez. Halle 1751. — G. Terstegen, Warnungsschreiben wider die Leichtsinng. [sc. der Herrnhuter] in Weg d. Wahrh. St. V.) Auch die Streitschriften der Inspirirten in der Wetterau, mit denen Zinzendorf früher fraternisirt hatte, jetzt aber völlig zerfallen war, brachten Dinge ans Licht, von denen man draußen keine Ahnung gehabt und die Zinzendorfs Aufrichtigkeit und Lauterkeit mehrfach compromittirten (§. 169, 2). — Alle diese Polemik, so gehässig sie auch zum großen Theile war, blieb indessen nicht ohne heilsame Einwirkung. Der Graf wurde allgemach aufmerksamer auf sich, vorsichtiger in seinen Reden, beobachtamer in seinem Vorgehen, beseitigte mehrere der ärgsten Auswüchse in Lehre und Praxis, namentlich auch großentheils das eingebrungene schwarmgeistige Element. Im J. 1747 hob endlich die kursächsische Regierung ihr Verbannungsdict gegen die Person des Stifters auf, und da die Gemeinde zwei Jahre später sich ausdrücklich zur Augsburgerischen Confession bekannte, erlangte sie förmliche Anerkennung in Sachen. Gleichzeitig wurde sie durch eine Parlamentsacte (1749) in England als eine der anglikanisch-bischöflichen ebenbürtige Kirche mit reiner bischöflicher Succession anerkannt. Zinzendorf leitete selbst bis zu seinem Tode alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde, und diese hing ihm mit kindlicher Hingebung an und war ein treuer Abdruck seiner Person, deren Innigkeit nicht nur, sondern deren Extravaganzen sie auch in Ausdrucks-, Lehr- und Lebensformen sich aneignete. Er starb 1760 im Vollgenusse der Seligkeit, die seine brennende Liebe zum Heilande ihm bereitete.

4. Zinzendorfs Plan und Werk. — Die erste Anregung zu seinem Lebenswerke gab ihm die pietistische Idee von der Nothwendigkeit der ecclesia in ecclesia. Aber seinem scharfen und durchdringenden Geiste konnten die Schwächen dieser Richtung nicht verborgen bleiben. Er durchschaute mit klarem Blicke das Kleinliche, engherzige, zerfahrene Treiben des Pietismus, der es mit seinem Anstaltenmachen, mit seinen schriftwidrigen Frömmigkeitsethoden, Durchbruch- und Versiegelungstheorien doch nie zu etwas Rechtem bringen konnte. Zinzendorf wollte daher keine Conventikel, sondern eine Gemeinde, keine ideale, unsichtbare, sondern eine reale, sichtbare Kirche, keinen engherzigen Methodismus, sondern ein freies, reiches Walten des christlichen Geistes. Er hatte es nicht zunächst auf Befehrung der Welt, auch nicht auf Reformation der Kirche abgesehen, sondern auf Sammlung und Conservation der dem Heilande angehörigen Seelen. Aber er hoffte eine Brunnens Quelle zu errichten, in die er alle Röhlein des Lebenswassers zusammenleiten und von der aus er die ganze Welt wieder bewässern könne. Und als ihm die Bildung einer Gemeinde gelungen war und diese einen so mächtigen Fortgang nahm, war er vollkommen überzeugt, daß sie das Philadelphia der Offenbarung (3, 7 ff.) sei, daß mit ihr der philadelphische Periode der Kirchengeschichte angebrochen sei, von welchem alle Propheten und Apostel geweissagt. Sein Plan war ursprünglich auf die ganze Christenheit berechnet, und er that auch Schritte zur Verwirklichung dieser universalistischen Tendenz. Im zwischen der katholischen Kirche und seiner Gemeinde eine Brücke zu schlagen, gab er schon 1727 ein Christkatholisches Singe- und Gebuchlein, meist der heiligen Seelenlust des Angelus Silesius entnommen, heraus, und hatte schon ein (später von Walch veröffentlichtes) Schreiben an den Papst entworfen, mit welchem er ihm dieses Buch in allzu bereitwillig anerkennen-

den Phrasen zu übersenden gedachte. Zinzendorf selbst leugnet zwar die ganze Sache rund weg ab und erklärt den Brief für ein Pasquill, Spangenberg giebt aber zu, daß der Graf ihn concipirt, jedoch nicht abgefaßt hat. Auch die griechische Kirche versuchte er durch ein Schreiben an den Patriarchen und ein anderes an die Kaiserin Elisabeth von Rußland für seine Gemeinde zu interessiren, wobei er die griechische Abstammung der mährischen Brüderkirche geltend machte. Thatsächlich beschränkte sich jedoch seine Sammlung auf das protestantische Kirchengebiet. Von hier lieferten ihm die alle Confessionen, Secten und Gemeinschaften ihr Contingent. Besonders war er der lutherischen Kirche und ihren Unterscheidungslehren von Herold zugethan. Aber bei einer Gemeinde, die principiell zum Sammelplatz für die Frommen aus allerlei Volk bestimmt war, konnte Lehre und Bekenntnis überhaupt nicht das einigende und zusammenhaltende Band sein. Sie konnte nur eine Liebes-, keine Glaubensgemeinschaft bilden, und der Glanz mußte aus der Bestimmtheit des Erkennens und Bekennens in die des Liebesgefühls und der Liebesbethätigung umgelegt und auf sie beschränkt werden. Der innerste Kern des Luthertums, die Versöhnung durch Christi Blut und Wunden, wurde gerettet, ja zum eigentlichen Lebenselement der Gemeinde gemacht, doch wiederum nur als das beseligende Gefühl von Blut und Wunden. Aber immerhin ist dies der eigentlich lutherische Kern in der Gemeinde, der auch, als dieselbe sich in confessionelle Tropen gliederte (in den mährischen, lutherischen und reformirten Tropen), die gemeinliche Grundlage bei allen blieb. Diese Gliederung trat übrigens erst 1744 hervor, veranlaßt durch die Bildung der neuen Gemeinden zu Marienborn und Herrnhag in der Wetterau, bei welchen das reformirte Element überwiegen war. Die einigende Stütze der drei Tropen war der Graf selbst, der dieser Eigenschaft den Titel Ordinarius führte. Aber auch dies Element war nur etwas Aeußerliches und brachte keine confessionelle Bestimmtheit in die Gemeinde, war daher auch nicht von Bestand. Das spätere Erkenntnis zur Augsburgerischen Confession (1749) war nur ein politischer Act, der staatliche Anerkennung herbeiführte, sonst aber völlig einflusslos war. Die Gemeinde blieb innerlich bekenntnislos und bekenntnisgleichgültig, wie sie es vorher gewesen. — Da nun Zinzendorfs Gemeinde die Bekenntniseinheit als Gemeinschaftsprincip verschmähte, und auf ein bloßes Liebesgefühl sich keine dauernde Gemeinschaft gründen läßt, so blieb dem Stifter noch übrig, als die Verfassung an Stelle des Bekenntnisses zum Einheitstropen zu machen. Die Formen derselben wurden, aus äußern Rücksichten, von der alten mährischen Kirchenordnung entlehnt, aber nicht Bradacz's, sondern Zinzendorfs Geist erfüllte und beherrschte sie. Die alte mährische Kirche war eine bischöflich-klerikalische und ging aus vom Begriff der Kirche, die neuen herrnhutischen war eine wesentlich presbyteriale und ging aus dem Begriff der Gemeinde hervor und zwar als einer Gemeinde von Heiligen. Herrnhuts Bischöfe sind nur Titularbischöfe, sie haben keinen Sprengel, kein Kirchenregiment, keinen Kirchenbann. Das Alles ruht in den Händen der Unitätsältesten, unter denen das Laienelement entschieden vorherrscht. Herrnhut hat ferner keine Pastoren, sondern nur predigende Brüder, die Seelen ist den Ältesten und Chorphelfern überwiesen. — Neben jenem haßlichen und diesem pseudomährischen hat drittens die Gemeinde ein donatistisches Element zur Basis. Dies lag schon in dem Grundgedanken der Sammlung und Gemeinschaft von lauter wahren Gotteskindern und in seiner Vollendung sowie seine dogmatische Begründung und Fixirung in der Abschluß eines Specialbundes mit dem Heilande am 16. Sept. 1741 in London. Die „Gedenktage“ (S. 241 ff.) berichten darüber folgendes: Leonhard Dober verwaltete seit etlichen Jahren das Amt eines Generalsekretärs. Auf einer Synode zu London wurde aber bemerkt, daß er zu diesem Amt nicht die rechte Art und Gabe habe. Dober bittet nun um Entlassung.

der Bestimmung um die Wiederbesetzung fiel ihnen „Allen zugleich ein, dazu den Heiland anzunehmen.“ Sie sahen nach der Tageslosung und fanden Jes. 45, 11 (eine übrigens von Luther ungenau übersezte Stelle). „Augenblicklich war unser Aller Entschluß fertig, keinen Andern als Ihn zum Generalältesten anzunehmen, und Er gab uns seine Genehmigung zu erkennen (Wodurch?). Wir baten um Erlaubniß, wir bekamen sie (Wie?). Die Rede war nicht davon, ob der Heiland der Hirte und Bischof unserer Seelen überhaupt sei; sondern unser Sinn und Herzensanliegen war; daß Er einen Specialbund mit seinem geringen Brudervolke machen, uns als sein besonderes Eigenthum annehmen, sich um alle unsere Umstände bekümmern, über uns ganz besonders wachen, sich mit einem jeden Gliede der Gemeinde persönlich einlassen und alles Dasjenige in Vollkommenheit thun solle, was unser bisheriger Ältester unter uns in Schwachheit gethan hatte.“ In einem Rundschreiben „an die Gemeinde des Lammes“ verkündigte Zinzendorf die unerhörte Gnade, die ihnen widerfahren; — und, wie es bei einer neuen Thronbesteigung zu geschehen pflegt, verkündigte ein Gnadenbrief „eine allgemeine Vergebung der Sünden, so gegen die Gemeinde oder ihre Glieder begangen worden“ und bot „allen Abtrünnigen, bis auf Einen, den sich der Herr selbst nach seinem wunderbaren und unerforschlichen Rathe ausgenommen hat“, Wiederaufnahme in die Gemeinde an. In Amerika erließ die Gemeinde zu Philadelphia eine Proclamation an alle Christen, die mit den Worten beginnt: Heute ist hier eine sichtbare Gemeinde des Herrn endlich geziehen und erkannt; wir machen den Leib des Herrn aus; her zu uns, wer dem Herrn angehört!

Unter den zahllosen Extravaganzen, denen sich Zinzendorf und sein Abdruck, die Gemeinde, während der s. g. Sichtungszeit hingaben, die aber später, zum Theil schon von Zinzendorf selbst, beseitigt wurden, sind die auffälligsten und anstößigsten folgende: 1) Die Lehre vom Mutteramte des h. Geistes. Zinzendorf dachte sich die h. Dreieinigkeit als „Mann, Weib und Kind“ („Papa, Mama und ihr Flämmlein, Bruder Lämmlein“). Der h. Geist nimmt die Mutterstelle ein (Gott-Vaters ewiges Gemahl, Herzmama, Ehmama); sein Mutteramt bethätigt sich dreifach: bei der ewigen Zeugung des Sohnes Gottes, bei der Empfängniß des Menschen Jesu, bei der Wiedergeburt der Gläubigen. 2) Die Lehre vom Vateramte Jesu Christi (nach Jes. 9, 6). Die Schöpfung kommt einzig und allein dem Sohne (dem „seligen Töpfer“ nach Gen. 2, 7) zu, darum ist Christus unser Specialvater, unser directer Vater. Der Vater unsers Herrn Jesu Christi ist nur, „was man so in der Welt einen Schwiegervater, einen Großvater nennt“. 3) Ueber den Erdenwandel des Heilandes liebte es Zinzendorf, um die Tiefe seiner Erniedrigung recht zum Bewußtsein zu bringen, sich in den despectirlichsten Ausdrücken zu ergehen (Himmermannsgesell, Handwerksgeßell, Er hing am Kreuz als ein Galgenhewengel etc.) 4) Ebenso despectirlich sprach er auch von dem „miserablen Hirten-, Fischer- und Visitator-stylo, von der classischen Dürstheit und rabbinischen Schulterminologie in der h. Schrift.“ Seine vom Blutgefühl befeelte Gemeinde erklärte er dagegen für eine lebendige Bibel. 5) Die Theorie und Praxis in Betreff des Ehegeheimnisses nach Eph. 5, 32. Die Gemeinde und jede einzelne Seele in ihr ist Christi geistliches Ehegemahl, und um die Innigkeit dieses Verhältnisses klar zu machen, wird, besonders in den geistlichen Liedern, das eheliche Leben bis zur Obicönität ausgemalt und auf die geistliche Ehe mit dem Heiland angewandt. Aber auch im leiblichen Ehebunde ist Christus der eigentliche Ehemann. Das Kinderzeugen ist ein Werk Christi (gehört zu seinem Vateramte); die irdischen Ehemänner sind nur „seine Procuratores, denen er es abgetreten“; sie sind der Ehefrauen Vicaristen, Vicemänner. Die Ehe ist ein wirkliches Sacrament, dazu geheiligt durch die Beschneidung Christi und die Deffnung seiner Seite mit dem Speere. Das dabei vergossene Blut Christi ist das

Del des Ehebundes, und Kinderzeugen ist ein heilig, göttlich Werk, das bei wahren Christen ohne alle Empfindung fleischlicher Lust und folglich auch ohne Scham vor sich gehen soll. Den vom Apostel (1. Kor. 7, 9) „tolerantibus principibus“, die jetzt nur noch bei Mönchen und Jesuitern am Platz sind, muß in der Gemeinde der Paß versperret werden. Zu diesem Zweck wurde das Eingehen der Ehe und die Copula carnalis unter die speciellste Aufsicht der Gemeindepfleger gestellt, und eine Zeit lang auch die letztere vor den Neuvermählten unter Gebet und Gesang der in einem Nebenzimmer versammelten Gemeinde vollzogen.

Singendorf hat, da seine Anhänger ihn meist apotheosiren, seine Gegner aber zu wenig anerkennen, weder in seiner Größe noch in seiner Schwäche die rechte Beurtheilung gefunden. Seine Größe liegt in seinem von Liebe zum Heiland brennenden Herzen („Ich hab nur eine Passion, die ist Er“, in dem Liebesuniversalismus, mit welchem er alle Erlöseten umfaßt hätte, um sie unter Golgathas Kreuz zu sammeln. In dieser seine Größe haben ihn auch seine würdigsten Gegner, unter denen Bengel der bei weitem bedeutendste ist, nicht erkannt. Seine Schwäche bestand weniger in den mancherlei Extravaganzen, so berechtigt auch die Oppositen dagegen war, als vielmehr darin, daß er sich zum Gemeindepflichter bewies. Davon abgesehen aber trägt sein Wirken durch rücksichtslose Hingabe unermüdete Thätigkeit und selbstverleugnende Treue den Stempel der Gerechtigkeit an sich. All sein Denken und Sinnen ging in dem selbstverwählenden Berufe auf; ihm hat er sein ganzes Leben, Geist, Herz, Haß und Groll widmet. Auch die Vortheile, welche Geburt, Stand und hohe weltliche Bildung ihm darboten, wußte er seiner Lebensaufgabe dienstbar zu machen. Er war persönlich von seinem göttlichen Berufe überzeugt, und da er nicht gewohnt war, sich unter das geschriebene Wort Gottes zu beugen, sondern nach seinem subjectiven Kanon: „Es ist mir so“ verstand, und nur darin (neben dem Nothe) zur Nichtschmuck seines Lebens und Wirkens machte, so erklärt sich leicht, wie er trotz hoher geistlicher Erleuchtung und einem reich begabten Verstandes christlichen Sinnes auf schwarmgeistige Abwege gerathen konnte. Und aus dieser innern Stellung zu seiner Sache, deren Förderung mit allen erdenklichen Mitteln er stets und einzig im Auge hatte, erklären sich auch einzelne Unlauterkeiten in seinem Leben (namentlich Mangel an strenger Wahrhaftigkeit, wo sie seiner Sache nachtheilig werden zu können schien). Sehr viel von dem Schiefen und Verkehrten in seinem Leben kommt auch auf die Rechnung seiner zerfahrenen, matten Zeit. — Singendorfs Schriften, deren man über 100 zählt, zeichnen sich durch geistige Originalität, geniale Gedanken und eigenthümliche Lebensarten aus. Unter seinen mehr als 2000 größtentheils beim Gottesdienst selbst improvisirten Liedern, von denen Alb. Knapp (Stuttg. 1845) 700 der besten überarbeitet herausgab, befinden sich viele von großer Innigkeit und Lieblichkeit, eine von wahrhaft poetischem Gehalte, ein paar auch („Jesus, geh voran“, „O unser auserwähltes Haupt“), welche sich in die Gesangbücher der evangelischen Kirche einen Weg gebahnt haben. Die meisten sind werthlose Reimerien, oft mit gräßlicher, wahrhaft babylonischer Sprachmengerei, ein überreiches Repertorium geistlicher und theologischer Extravaganzen.

5. Die Brüdergemeinde seit Spangenberg's Wirksamkeit. — Die jetzige Gestalt verdankt die Brüdergemeinde ihrem besonnenen, klugen und nüchternen Bischof Aug. Gottlieb Spangenberg (+ 1792), der nach Singendorfs Tod einen Alles beherrschenden Einfluß gewann, und mit Recht als zweiter Begründer angesehen wird. Durch ihn erhielt die Gemeinde einen klugen, berechneten Zuschnitt, der sie noch jetzt charakterisirt. Auf der Synode zu Marienborn 1764 wurde die Verfassung revidirt, vollendet und abgezeichnet. Singendorfs monarchische Stellung ging an die Unitätsältestenconferenz

und Spangenberg's kluge Umsicht beseitigte die noch übrigen Auswüchse von Schwärmerei. Unangefastet blieb aber der Grundirrtum vom Specialbunde, und bildet noch fortwährend die Grundvoraussetzung von Allem, was die Gemeinde als solche denkt, lehrt, schreibt, thut und treibt, — und noch fortwährend feiert sie am 16. Sept. „die selige Erfahrung des Ältestenamtes Jesu“ als ihr Specialfesttag. In den Statuten der evang. Brdr.-Unit. Gnadau 1819 §. 5 definiert sie sich im Unterschiede von den bestehenden Kirchen selbst als eine „Gesellschaft von wahren Kindern Gottes, als eine Familie Gottes, die Jesum zu ihrem Haupte hat“, — in d. Hist. Nachricht v. d. Verfass. d. Brdr.-Unität. Gnadau 1823 §. 4 als „eine Sammlung lebendiger Glieder am unsichtbaren Leibe Jesu Christi“, und in ihrer „Sitanei am Ostermorgen“ (Gesangbuch Nr. 210) schließt sich unmittelbar an die Glaubensartikel der allgem. Christenheit als viertes speciell herrnhutisches Credo an: „Ich glaube, daß unsre Brüder N. N. und unsre Schwestern N. N. (N. B. Hier wird der seit letzten Östern des Orts entschlafenen Personen namentlich gedacht) zur obern Gemeinde gefahren und eingegangen sind in ihres Herrn Freude.“ Doch hat die Synode vom J. 1848 mit diesem Glaubensartikel eine ausweichende (nicht aber sich vom Princip losiagende) Aenderung vorgenommen. Und allerdings nach außen hin läßt die Gemeinde das Bewußtsein von ihrer Specialerwählung nicht mehr so sehr in den Vordergrund treten. Dieser vorsichtige und aus dem Gährungsproceß abgeklärte Herrnhutismus hat in Spangenberg's Idea Fidei fratrum sogar einen, sich der lutherischen Lehre anschließenden, aber nichtsdestoweniger von jener Grundvoraussetzung innerlichst durchdrungenen, dogmatischen Ausdruck erhalten. — Neue Gemeindeorte sind seit Hinzendorfs Tod nur wenige noch, und keiner von großer Bedeutung, entstanden; vielmehr waren schon vorher die blühenden Gemeindeorte in der Wetterau (wegen Verweigerung des Huldigungsseides) durch den Landesherrn, den Grafen von Hienburg-Büdingen, zerstört und verjagt worden (1750). Die Diasporawirksamkeit fand in Liv- und Esthland, nachdem der erste Versuch, sich dort festzusetzen (1729–43), mit der Vertreibung der Herrnhuter geendet hatte, in der zweiten Hälfte des Jahrh. wieder einen fruchtbaren Boden und gewann hier eine Gestalt wie sonst nirgends in einer Landeskirche. Sie hat hier förmlich eine Kirche in der Kirche organisiert, deren Angehörige (meist aus dem Bauernstande), von dem Bewußtsein getragen, durch die untrügliche Stimme des Herrn im Looje zum „kleinen Häuflein“ der Auserwählten hinzugethan zu sein, den gläubigen Predigern des Landes, besonders Livlands, die das Seelenverderbliche dieses Unwesens erkannten und aus Gottes Wort Zeugniß dagegen ablegten, unendliche Noth gemacht haben. Doch dies Zeugniß hat auch hier bereits seine siegende Kraft bewährt, und zu spät nicht nur, sondern auch zu halbherzig begann Herrnhut einzulenten (1857), um seine livländische Institute durch innerliche Regeneration vor dem sicher bevorstehenden Untergange retten zu können. — (Vgl. Th. Harnack, d. luth. K. Livlands u. d. herrnhut. Brüdergemeinde. Erl. 1860. Dagegen: H. Plitt, die Brüdergemeinde in Livland. Eine Schutzschrift. Gotha 1861.)

Was die Lehreintheillichkeit der Brüdergemeinde betrifft, so ist zunächst hervorzuheben, daß Bekenntnislosigkeit Princip ist. Die Annahme der Augustana im J. 1749 blieb ohne innere Aneignung, und wie äußerlich noch jetzt die Gemeinde zu ihr steht, zeigt der Synodalerlaß vom J. 1848. So ist es eigentlich schwer zu sagen, was Lehrgehalt der Brüdergemeinde ist. Hält man sich an Spangenberg's Idea fidei und an die Predigten oder Erbauungsschriften, so erscheint die Lehrauffassung keineswegs als eine un- oder antilutherische, wohl aber als eine solche, die keinen Sinn beizugt weder für die extensiven Fülle noch für den intensiven Reichthum der lutherischen Lehre, — und Bengels treffend scharfes Wort: daß die Brüdergemeinde den ganzen Stod der heilsamen Lehre abgeblattet, das Innerste

entblößet und eben dieses noch dazu halbiret habe, hat auch noch jetzt jene volle Wahrheit. Zunächst läßt sie die Wissenschaft (nach einer irrigem Uebersetzung und Deutung von Eph. 3, 19) als zur Heilsaneignung unnothig ja von ihr abführend, gänzlich fallen und will das Heil nur in unmittelbarem Glauben und Lieben erfassen und bewahren. (Doch hat in neuerer Zeit auch, wie namentlich in H. Plitt, eine achtungswürdige theologische Wissenschaftlichkeit Platz gegriffen und die verdiente Anerkennung gefunden.) Was nun die Objecte des Glaubens betrifft, so wird die Heilswirkung ausschließlich als vom Sohne (dem Gottmenschen) ausgehend gedacht, so daß die Beziehungen des Vaters wie des heiligen Geistes zur Erlösung eigentlich wegfallen. Weiter wird die ganze Erlösung durch den Gottmenschen wie derum einseitig allein in sein Leiden und Sterben gesetzt, und die andere nicht minder wesentliche Seite derselben, die in seinem Leben und Auferstehen begründet ist, außer Acht gelassen, oder vielmehr ihre Frucht ebenfalls aus dem Veröhnungstode abgeleitet. So wird denn nicht nur die Rechtfertigung, sondern auch die Heiligung ausschließlich auf den Tod Christi bezogen, und dieser nicht so sehr (ohne dies jedoch gerade ausdrücklich zu negiren) als juristisch-stellvertretende Genugthuung, vielmehr als göttliche Liebesäußerung: die nothwendig Gegenliebe erwecke (fast wie bei Agricola), gesagt. Die ganze Erlösung wird als allein aus Christi Blut und Wunden emanirend gedacht, und da bei dieser Fassung weniger die Gerechtigkeit als vielmehr die Gnade und Liebe Gottes in Betracht kam, so wird auch (nahezu antinomistisch) weniger das Gesetz, sondern fast ausschließlich das Evangelium getrieben. Alle Predigt und Lehre soll auf Erregung frommen Liebe-Gefühls hinarbeiten, und fördert so eine gewisse religiöse Sentimentalität. Die schwache Seite der Gemeinde ist demnach ihre Unfähigkeit, den ganzen Menschen nach allen seinen Fähigkeiten und Anlagen religiös auszubilden, und die ganze Fülle des Evangeliums diesem Zwecke dienlich zu machen — ihre starke Seite dagegen die Innigkeit ihres persönlichen Verhältnisses zum Heilande, und doch ist auch diese starke Seite selbst eine ungesund, weil sie von dem Phantom eines Specialbundes mit dem Herrn durchdrungen ist.

Auf die Erregung frommen Gefühls wirkt auch die Eigenthümlichkeit des Cultus mit seiner lieblichen geistlichen Musik, seiner gefühligen Sangesweise mit seinen reichen, gegliederten Liturgien, mit seiner Wiederherstellung der Agapen (Thee, Zwieback und Choralgesang), des Bruderkusses bei der Communion, in älterer Zeit auch des Fußwaschens zc. Die täglichen Vorfungen (aus dem A. T.) und Lehrtexte (aus dem N. T.) sollen die religiösen Gefühle und Betrachtungen eines jeden Tages beherrschen und bestimmen und gelten nicht nur im Gemeinde-, sondern auch im Privatleben als eine Art Orakel. — Schon im J. 1734 erhielt die Gemeinde ein eigenes Gesangbuch mit 972 Liedern. Die meisten dieser Lieder waren aus ihr selbst hervorgegangen, ein treuer Abdruck ihrer damaligen Gährungszustände. Außerdem enthielt es die von M. Weiß übersetzten böhmischen und mährischen Lieder, und auch manche alte Kernlieder der evangelischen Kirche, die letztern freilich meist jämmerlich verstümmelt und verkürzt. Allmählig kamen bis zum J. 1749 zwölf Anhänge nebst vier Zugaben hinzu, so daß die Zahl der Lieder bis auf 2357 answoll. Namentlich in diesen Anhängen, die meistens im zwölften, verirrt sich die Einseitigkeit der Gefühlsrichtung zur widerlichsten Caricatur in den abgeschmacktesten, mehr als kindischen Spielereien mit Christi Blut und Wunden, in läppischen Liebesleien mit dem Bruderkämmlein und seinem Seitenhöhlchen, mit Gottpapa, der Perzmann dem Herrchen mit seinem Narrchen, den Kreuzluftvögeln und Kreuzluftschwäbeln zc. und bis zur obscönsten Schilderung und Ausmalung des Ehegeheimnisses. Hinzendorf erkannte auch selbst noch bei Zeiten diese Verirrung, cassirte 1751 die zwölf Anhänge und arbeitete in London ein neues, von

solchen Auswüchsen vielfach gereinigtes (das i. g. Londoner) Gesangbuch aus. Unter Spangenberg's Oberleitung der Gemeinde übernahm Christian Gregor (damals Musikdirector, später Bischof, † 1801) als der „Assaph Herrnhuts“ die Herausgabe des noch jetzt gebräuchlichen Gesangbuchs (im Auftrage der Unitätsdirection). Ohne eigentliches Dichtertalent beseitigte er durch Uebersetzung und Verkürzung der frühern Lieder manches Auffallende und nahm von Zinzendorfs Liedern 542, von seinen eigenen frommen Reimereien aber nicht weniger als 308 Nummern auf. Dies „Neue Gesangbuch der Brüdergemeinen“ erschien im Jahre 1778; ihm schloß sich 1784 ein ebenfalls von Gregor bearbeitetes Choralbuch an. Unter den geistlichen Dichtern der Gemeinde steht Zinzendorf selbst obenan. Auch des Grafen einziger, früh (1752) verstorbener Sohn, Christian Renatus (gewöhnlich Christel genannt), hinterließ der Gemeinde eine Anzahl Lieder (darunter: „Die wir uns allhier beisammen finden“ 2c.). Die übrigen zahlreichen Liederdichter sind von keiner Bedeutung, Auszeichnung verdient indeß Spangenberg's Lied: „Heil'ge Einfalt! Gnadenwunder!“ — Die Sangesweise der Gemeinde schloß sich an die halleischen Melodien an, verirrte sich aber noch mehr als diese ins Süßliche, Empfindsame und Unkirchliche, bis Gregor im J. 1784 durch sein neues Choralbuch diese Richtung in die dem erneuerten Geiste der Gemeinde entsprechenden Grenzen brachte.

Im christlichen Leben der Gemeinde prägt sich, ihrem Grundcharakter entsprechend, nachdem sie aus ihrer Sichtsungsperiode durch Spangenberg's Wirksamkeit von den frühern Extravaganzen geläutert hervorgegangen war, „eine fast mönchische Verengung des bürgerlichen und socialen Lebens“ mit stereotypen Lebensarten und eigenthümlichen Gebräuchen, selbst in der Kleidung (die Hauben der Frauen, Wittwen und Jungfrauen) aus. Charakteristisch ist ferner das seltsame, an Quietismus streifende Gefühl der Gnade in der persönlichen Gemeinschaft des Heilandes, die kampfesloze, jeder Polemik sich ausweichende Ruhe, der vorsichtige, abgemessene Zuschnitt des ganzen Lebens 2c. Dem durch den Specialbund bedingten Separatismus gab eine Zeit lang der in der protestantischen Kirche herrschende Unglaube eine scheinbare Berechtigung. Seit dem Wiedererwachen des christlichen Lebens in der Kirche ist daher dieser Separatismus auch, wenigstens in dem Verhältniß nach außen hin, sehr zurückgetreten, aber keineswegs überwunden. Die Gemeinde hält sich auch jetzt noch für die vor allen bevorzugte und begnadigte und für das besondere Eigenthum des Herrn.

Was endlich die Gemeindeverfassung betrifft, so soll Christus selbst als Oberältester der Gemeinde (vermittels des Looses) das unmittelbare Regiment in ihr führen. An dem (ohne alle Berechtigung durch Spr. 16, 33 und Act 1, 26 begründeten) Gebrauch des Looses halten wenigstens die Gemeindeführer, trotz der Opposition, die in der Gemeinde selbst seit etlichen Decennien entstanden ist, mit großer Zähigkeit fest. Mit ihm verlore ja der Specialbund alle Bedeutung und damit die Existenz der Gemeinde außerhalb der Kirche alle Berechtigung. Angewandt wird das Loos besonders bei Berechtigung, bei Verleihung von Gemeindefämtern, Ausübung von Missionaren, Aufnahme in die Gemeinde 2c. Doch hat die Gemeinde wenigstens in der Ehepraxis eine Relaxation eintreten lassen, indem das Loos nur noch unter Zustimmung des Heirathscandidaten angewandt und das Resultat für den andern Theil nicht zwingend erachtet wird, was freilich einen innern Widerspruch und ein Aufgeben des Princips in sich schließt. — Die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten liegt der Unitäts-Ältesten-Conferenz (mit drei Departements, für Kirchen- und Schulwesen, für die ökonomischen Angelegenheiten, für die Mission) ob. Von Zeit zu Zeit werden aber auch Generalsynoden mit constitutiver Gewalt berufen.

Die Gemeinde zerfällt in die einzelnen Chöre der Verheiratheten, der Wittwen, ledigen Brüder, Jungfrauen und Kinder, mit besondern Plegern, zum Theil auch in besondern Häusern wohnend, und neben den allgemein auch besondere Gottesdienste feiernd. Die Kirchenämter gliedern sich in: Pföfde, Prediger, Diakonen, Diaconissinnen und Acoluthen.

6. Die Heidenmission. — Das Zusammentreffen mit einem westindischen Neger in Kopenhagen entzündete schon früh den Missionsseifer in Vinzenz's Herz. Er brachte die Sache bei seiner jungen Gemeinde in Anregung, und schon im J. 1732 gingen die ersten herrnhutischen Heilsboten Leonh. Döber und Dav. Nitschmann nach St. Thomas, und in den nächstfolgenden Jahren erweiterte sich die Mission der Gemeinde nach allen Seiten hin über Grönland (§. 166, 7), Nordamerika, fast alle westindischen Inseln, Südamerika, das Kapland (zu den Hottentotten), Ostindien, Labrador (zu den Eskimos) etc. Die Missionsthätigkeit ist überhaupt die glänzendste, fruchtbarste und segensreichste Seite in der Geschichte Herrnhuts. Ihre Missionspraxis eignet sich vorzüglich für culturlose Völker und nur für solche. In Ostindien z. B. hat sie gar fast nichts auszurichten vermocht. An opferwilligen Glaubensboten, von denen nichts gefordert wurde als Liebe zum Heiland und Hingebung an ihren Beruf, hat es der Gemeinde nie gefehlt. Meistens waren es fromme, erleuchtete Handwerker, welche ein ihrem neuen Beruf trefflich zu Statten kommendes praktisches Geschick mitbrachten, einseitig das Wort vom Kreuze predigten und für das leibliche und geistliche Wohl ihrer Pflöglinge in hingebender Liebe mütterlich sorgten. Die herrnhutische Seelenbevormundung verklärte sich hier zu einem wahrhaft patriarchalischen Verhältnisse. Das leuchtendste Beispiel eines solchen Missionspatriarchen war Dav. Zeisberger, der 63 Jahre lang († 1808) unter den nordamerikanischen Indianern wirkte. Dem enormen Kostenaufwand gegenüber, den die protestant. Mission anderswo häufig verschlungen hat, muß auch dies rühmend hervorgehoben werden, daß die herrnhutische Mission mit den geringsten Geldmitteln die größten Erfolge zu erzielen vermocht hat. — Auch für die Judenbesehrung interessirte sich die Gemeinde eine Zeit lang. Leonhard Döber wirkte 1738 unter den Juden in Amsterdam, und mit größerem Erfolg Samuel Lieberkühn (1739), der auch die Juden in England und Böhmen aufsuchte und von ihnen mit dem Titel „Rabbi“ beehrt wurde. — (Vgl. D. Kranz, Hist. v. Grönl. 2 Bde. Barth 1762. G. A. Oldendorp, Gesch. d. Miss. d. ev. Brüd. auf d. Carib. Ins. 2 Bde. Barth 1777. G. F. Postel, Gesch. d. Miss. d. ev. Br. unt. d. Ind. in N. A. Barb. 1789. F. L. Köhling, Gesch. d. Miss. in Grönl. u. Labrador 2 Bde. Gnadau 1831.)

§. 168. Die reformirte Kirche und der Methodismus.

Was der Pietismus und Herrnhutismus für die lutherische Kirche war, das wurde für die reformirte Kirche Englands der fast gleichzeitig aus ihr hervorgehende Methodismus. In der niederländisch- und deutsch-reformirten Kirche verfolgte der Soccejanismus (§. 160, 3), der in den ersten Decennien des 18. Jahrh. noch in großer Geltung stand und sich auch mit dem lutherischen Pietismus mehrfach befreundete, verwandte Bestrebungen. Nachdem durch ihn der streng-calvinistische Lehrbegriff erweicht war, verlor der Gegensatz der calvinistischen Orthodoxie

gegen die arminianische Heterodogie seine Schroffheit und arminianische Tendenzen fanden immer mehr Eingang in die reformirte Theologie. Auch die Schroffheit des Gegensatzes zwischen Calvinismus und Lutherthum mäßigte sich auf beiden Seiten, obwohl die von Zeit zu Zeit auftauchenden Unionsgedanken an lutherischem Widerstande scheiterten.

1. **Der Methodismus.** — In der englisch-bischöflichen Kirche war die Lebenskraft des Evangeliums in dem Formalismus der Schulgelehrsamkeit und dem Mechanismus eines an Formen reichen Cultus vielfach erstarrt. Eine Reaction dagegen ging aus von **John Wesley**, einem jungen Manne von tiefem religiösen Ernste und glühendem Eifer, Seelen zu retten. Während seiner Studienzeit zu Oxford gründete er mit einigen Freunden einen Verein zu frommem Leben und Wirken (1729). Schon jetzt nannte man die verbundenen Freunde spottweise, aber bezeichnend **Methodisten**, weil man ihnen nicht mit Unrecht vorwarf, daß sie die Frömmigkeit methodisch trieben. Durch freundschaftliche Verbindung mit einigen Gliedern der Brüdergemeinde erwarb Wesley immer mehr an christlicher Erfahrung und lebendigem Glauben. Seit 1732 wirkte mit ihm gemeinsam **Georg Whitfield**, ein Jüngling von ebenso brünstigem Eifer für das eigene und einer Mitmenschen Seelenheil, und noch gewaltigern Gaben. Beide arbeiteten un- in rastloser Thätigkeit, so weit die englische Zunge reichte, bis nach Amerika hin, auf die religiöse Erweckung und Belebung der Volksmassen. Nach seiner Rückkehr aus Amerika (1738) organisirte Wesley einen umfassenden religiösen Verein, der, von einer geistlichen Conferenz geleitet, Local- und Reiseprediger in alle Welt aussandte. Von der bischöflichen Kirche wollten die Methodisten sich keineswegs losjagen, vielmehr als ein geistlicher Bauerteig in ihr wirken. Whitfields Wirksamkeit blieb zwischen England und Amerika getheilt. Beide predigten gewaltig und unermüdlich, meist auf reinem Felde, oft vor 20—30,000 Zuhörern, und riesen zahllose verhärtete Sünder, meist aus den verkommensten Volksklassen, zur Buße und zum Glauben. Whitfield hat allein in 34 Jahren gegen 18,000 Predigten gehalten, und mit Recht konnte Wesley sagen: die Welt sei seine Pfarre. Unter ihren Mitarbeitern zeichnete sich vor Allen **John Fletcher** († 1785) aus. Wesley gründete zu Kingswood ein Seminar zur Bildung methodistischer Prediger. Die anfängliche Verbindung mit der Brüdergemeinde mußte sich bald auflösen, da ihre Heilsmethodik (in immer grellerem Gegensatz gegen die stille und gefühlige Seelsorgerthätigkeit der Herrnhuter) auf ein Erhöhen des sichern Sünders durch alle Schrecken des Geistes und alle Schauder der Hölle, sowie auf Erzielung eines Dufkampses (auch wohl oft Dufkrampfes) mit einem endlichen gewaltigen Durchbruche der Gnade, inarbeitete. Dagegen gewann der Methodismus seit 1748 durch die vermählte Gräfin **Huntingdon** auch Eingang bei Hofe und in der vornehmen Welt. Ihren Salon räumte sie zu Erbauungsstunden für die hohe Aristokratie, ihre Gesindestube für das Volk ein. Ein weiblicher Zinzendorf, kannte sie wie dieser nur eine Leidenschaft, nämlich die, dem Heilande Seelen zu erwinen, und weichte diesem Zwecke Hab und Gut, Leib und Leben. Aber auch in der Demuth, die in dienender Selbstverleugung keine Grenzen kannte, lieb sie Herrin und Aristokratin, wollte allenthalben selbst an der Spitze stehen, selbst organisiren, schaffen und leiten. Zu Wesley, der gleichen Sinnes und Strebens war, konnte sie daher nie in ein näheres Verhältniß treten. In so williger und freudiger ordnete sich ihr Whitfield unter. Er wurde ihr Auskaplan und begleitete sie mit andern Geistlichen auf ihren Reisen. Wo er hinkam, schlug sie als eine Königin der Methodisten, wie man sie spott-

weise nannte, ihr geistliches Hoflager auf und ließ predigen und Seelung üben. Sie baute nach und nach 66 Kapellen und gründete ein Predigerseminar zu Trevecca in Wales, das sie unter Fletchers Aufsicht stellte, in jedoch die oberste Leitung selbst vorbehaltend. — Schon längst hatte sich aber auf Grund divergirender Ansichten über die Prädestinationsfrage eine Spaltung der Methodististen in arminianische Wesleyaner und calvinistische Whitfieldianer angebahnt, die im J. 1770 zum Ausbruch kam und leidenschaftliche Polemik von beiden Seiten hervorrief. Fletcher und seine gleichgesinnten Collegen wurden wegen der abscheulichen Ketzerei, die Allgemeinheit der Gnade gelehrt zu haben, von der Gräfin aus dem Seminar zu Trevecca entlassen, und schlossen sich Wesley an, auf dessen Seite überhaupt die überwiegende Mehrzahl der Methodististen stand. Whitfield † 1770, Wesley und die Gräfin 1791. — Die Methodististen waren, was sie gewollt, in der That trotz aller Verzerrungen in ihrer seelsorgerischen Wirksamkeit ein einfach heilsames Salz für die protestantische Kirche Englands und Amerikas geworden und blieben es die ganze Periode des herrschenden Unglaubens hindurch bis in die Neuzeit, wo aber ihre Einseitigkeit, dem neu erwachten Leben der Kirche gegenüber, sich häufig in die äußerste und grellste Verlehnung steigerte. (Vgl. S. 205, 1.) Auch die Mission hat der Methodismus schon von seinen Stiftern her als eine heilige Christenpflicht mit bewundernswürdiger Energie, Ausdauer und Opferwilligkeit geübt. — (Vgl. J. Samson, Leb. d. Joh. Wesl.'s. Aus d. Engl. v. A. S. Niemeyer. 2 Bde. Halle 1793. J. R. Southey, J. W.'s. Leb., Aus d. Engl. v. F. A. Arndtmacher. 2 Bde. Hamb. 1828. H. Moore, the Life of the Rev. J. W. 2 Voll. Lond. 1824. R. Watson, Leb. d. J. W. 3 Bde. Stuttg. 1839. — Whitfield's Leb. Nach d. Engl. hrsg. v. A. Tholud. Lpz. 1834. — Leb. J. Fletchers, mit Form. v. A. Tholud. Lpz. 1838. — J. H. Burhard, Vollst. Gesch. d. Methodisten. 2 Bde. Nürnberg. 1795. Th. Fiedler, Gesch. v. Anf. u. Fortg. d. Methodismus. Aus d. Engl. v. W. S. Kunz. Berl. 1840. J. Taylor, Wesley and Methodism. Lond. 1851. C. L. Jacoby, Handb. d. Methodismus. 2. A. Brem. 1855. Derf. Gesch. d. Methodismus. 2 Bde. Brem. 1871. J. W. Baum, d. Methodismus. Zürich 1856.)

2. Die Unionsbestrebungen. — Die brandenburgische Dynastie fortwährend (§. 154, 4) Alles auf, um eine Union zwischen der lutherischen und reformirten Kirche ihres Landes anzubahnen. Friedrich I. (III.) veranstaltete 1703 ein Collegium caritativum zu diesem Zwecke unter dem Voritze des reformirten (behufs der Königskrönung zum Bischof ernannten) Hofpredigers Ursinus, an welchem reformirterseits auch Jablonski, ehemals mährischer Bischof, und lutherischerseits der Domprediger Winkler aus Magdeburg und der Propst Lütken zu Köln a. d. Spree theilhaft waren. Spener, der keine gemachte, sondern eine sich von selbst machende Union wollte, hatte die Theilnahme verweigert; Lütken verzog sich schon nach etlichen Sitzungen voller Entrüstung zurück, und als Winkler einen Unionsplan (Arcanum regium) veröffentlichte, der die luth. Kirche völlig dem Gütendien des reformirten Königs preisgab, erhob sich ein mächtiger Sturm gegen das Project (auch Bal. E. Böhmer sprach von Dresden aus ein kräftiges Wort darein), daß es aufgegeben werden mußte. Aber schon im folgenden Jahre nahm der König den Plan, jedoch in anderer Weise, wieder auf. Jablonski knüpfte nämlich im Auftrage des Königs mit England Unterhandlungen über die Einführung der anglikanischen Verfassung in Preußen an, um durch sie eine Brücke für die Union mit dem Lutherthum zu bauen. Aber auch dieser Plan zerfiel (vgl. Darstellung der im vor. Jahrh. wegen Einf. d. engl. K. Verf. in Pr. gepflog. Unterh. Lpz. 1842.) — Eben so erfolglos waren die Unionsbemühungen, welche von dem tübinger Kanzler Chr. Nath. Pfaff (Nubes testium pro

moderato et pacifico de reb. theol. judicio etc. Genav. 1719. 4.) und dem genfer Prof. J. Alf. Turretin betrieben wurden. Eyprian zu Gottha (Abgedr. Untert. von kirchl. Verein. d. Prot. Jett. 1722) und selbst Weissmann in Tübingen und Rosheim in Helmstädt erhoben sich dagegen. Aber etliche Decennien später führte sogar ein lutherischer Theolog Christoph Aug. Heumann zu Göttingen, den „Erweis, daß die Lehre d. ref. K. vom Abendmahl die rechte sei“. Die Schrift wurde nach seinem Tode (Göttg. 1764) herausgegeben und es war kein Böcher oder Eyprian mehr da.

3. Die theologische Literatur. — Die arminianische Theologie hat die glänzenden Namen eines Joh. Clericus, † 1736 (bibl. Kritik, Hermeneutik, Exegete, R. G.) und Joh. Jak. Wetstein aufzuweisen. Letzterer war Diakonus zu Basel, wurde aber 1730 wegen heterodoxer Ansichten abgesetzt und † 1754, als Prof. am Remonstrantengymnasium zu Amsterdam (als Nachfolger des Vorhergenannten) angestellt. Seine kritische Ausgabe des N. T. (Amsterdam 1751. 2 Bde. fol.) hat ihm unvergänglichen Ruhm gebracht. Den Gesichtskreis der alttest. Philologie erweiterte Alb. Schultheus zu Leyden († 1750) durch Vergleichung der verwandten Dialekte besonders des Arabischen. Er schrieb auch Commentare zum Hiob und den Proverbien. Unter den corcejanischen Exegeten sind zu nennen Fr. Ad. Lampe zu Bremen, † 1729 (Ev. Joh. 3 Bde. 4.; Geheimniß d. Gnadenbundes 6 Bde. 2c.) und J. Mart zu Leyden, † 1731 (fl. Proph.). Für bibl. Alterthumskunde leistete Luthiges Gabr. Reland zu Utrecht, † 1718 (Palästina ex vet. monum. illustr., Antiquit. ss.). Unter den antideistischen Apologeten sind die Engländer J. Veland, † 1766 und Th. Stachhouse, † 1752 (bibl. Geich.) und der Franzose Jak. Saurin, † 1730 (bibl. Geich.) hervorzuheben; — unter den Bearbeitern der systematischen Theologie J. F. Stapfer zu Bern, † 1775 (Institut. theol. polem. 5 Bde.; Grundlegung d. wahr. Rel. 12 Bde.; Sittenlehre 6 Bde.) und Dan. Wytttenbach zu Marburg, † 1779 (Theol. elementhicas initia; Tentamen theolog. dogm. mit Anwendung der Wolffschen Methode), unter den Kirchenhistorikern J. Alf. Turretin zu Genf, † 1737 und Herm. Benema zu Franeker, † 1787. — Endlich ist noch einer in der reformirten Kirche einzigartigen Erscheinung zu gedenken, nämlich eines Mystikers und zwar eines der edelsten und gottinnigsten, die je gelebt: Berth. Tersteegen, Wandwirth zu Rühlheim an der Ruhr, † 1769 (die bezonnene Vorbildung zum gelehrten Berufe hatte nicht zu Ende geführt werden können). Auch als geistlicher Dichter nimmt er eine bedeutende Stelle ein („Gott ist gegenwärtig“). Er war ein patriarchalischer Einsiedler, zu welchem heilsbegierige Seelen von Nah und Ferne pilgerten, um sich bei ihm geistlichen Rath, Trost und Erquickung zu holen, dabei ein Kind an Demuth und Herzensseinfalt. Ohne gerade Separatist zu sein, stand er doch der Kirche gleichgültig und mißachtend gegenüber. Unter seinen zahlreichen Schriften sind die beliebtesten: Geistl. Blumengärtlein, Geistl. Drosamen, Hartsenspiel d. Kinder Zions, Der Frommen Lotterie, Geistl. Briefe, Weg d. Wahrh., Lebensbeschr. heiliger Seelen (kath. Mystiker). 3 Bde. 4. (Bgl. d. Barthel, G. Terst. 3 Leben; in d. Viesfelder Sonntagssbibl. V. 6. B. B. Stursberg, d. Leb. d. G. Terst. Epz. 1869.) Bgl. §. 170.

§. 169. Neue Secten und Schwärmer.

Dieselbe Erscheinung welche im 16. Jahrh. uns allenthalben entgegentritt, daß nämlich der Reformation sich ihr eigenes Zerrbild in Schwärmern und Ultras jeglicher Art an die Ferse heft-

Wetterau nieder, ersterer als Landbauer, letzterer als gräflich-marienbornscher Hofjattler (1706). Hier lebten sie und eine Menge anderer Separatisten, welchen die Liberalität der wittgensteinischen Grafen eine Zufluchtsstätte bereitet hatte, mehrere Jahre wie Anachoreten, auf sich selbst und die Gebetsgemeinschaft mit diesem oder jenem Bruder beschränkt, ohne Taufe, Abendmahl und kirchlichen Gottesdienst. Graf Casimirs Hof insonderheit war der Tummelplatz von Heiligen aus allerlei Volk. Die bedeutendsten unter ihnen waren der gräfliche Leibmedicus Dr. Carl, der französische Mystiker Karjay und der aus Strassburg vertriebene, in den orientalischen Sprachen wohlbewanderte Candidat Joh. Friedr. Haug, später auch Dippel. Aus diesem Kreise gingen eine Menge mystisch-separatistischer Schriften aus, voran die Berleburger Bibel (7 Bde. f. 1726—42, Hauptverfasser war Haug). Sie erneuert die Auslegung nach dem dreifachen Sinne, polemisiert gegen die kirchliche Rechtfertigungslehre, gegen die Bekenntnisschriften, den geistlichen Stand, die todte Kirche u., enthält viele tiefe Blide und geistliche Bemerkungen, aber auch viele Trivialitäten und Monstrositäten. Die tragende Mystik entbehrt der Originalität und ist aus den mystisch-theologischen Schriften aller Jahrh. von Origenes an bis auf die neueste Zeit entlehnt. — (Vgl. M. Göbel, Gesch. d. chr. Leb. in d. rhein. westph. R. II. Kobl. 1852. F. W. Barthold, d. Erweckten im prot. Deutschl. d. frommen Grafenhöfe. In Haumer's hist. Taschenb. 1852. 53. — Klemme, d. Bedeut. Joh. Lennhardt's, in d. hist. theol. Zeitschr. 1868. Derj. F. L.'s Leb. u. Schrift. Ebenda. 1869. II. — F. W. Winkel, s. d. Leben Casimirs, Graf v. Sayn-Wittg. Zeitschr. 1842. Derj., Casim. d. ref. Leb. fr. Zeit. In d. Sonntagsbibl. IV. 1. Bielef. 1851. Derj., d. Berleb. Bib. In d. Donner Monatschr. 1851, 1.)

2. Die Inspirationsgemeinden in der Wetterau. — Nach dem unglücklichen Ausgange des Camisardentrießes hatten sich mehrere der vornehmsten Sebnenpropheten nach England geflüchtet (1705). Anfangs fanden sie dort viel Anklang, wurden aber später excommunicirt und an den Rand gedrängt. Sie begaben sich nun (1711) nach den Niederlanden und wanderten von da aus Deutschland. In Halle entzündeten sie unter andern die Inspirationsgabe auch in drei Studenten, den Brüdern Pott, die diese waren es, welche sie nach der Wetterau verpflanzten (1714). Die eigentlichen Häupter der Separatisten, Gruber und Rod, hatten anfangs großen Widerwillen gegen das Inspirationswesen, aber auch sie wurden von demselben überwältigt und waren bald die kräftigsten unter den „Werkzeugen“. wurden Gebetsgemeinschaften gegründet, großartige Liebesmahle genommen und durch reisende Brüder eine ecclesia ambulatoria eingerichtet, welche den zerstreuten Stämmen im Lande geistliche Nahrung gebracht die Kinder der Propheten aus allen Ländern gesammelt wurden. Die „Sprachen“, in ekstatischem Zustande gehalten, waren Mahnungen zur „zum Gebet, zur Nachfolge Christi, Offenbarungen des göttlichen Willens betreffend der Gemeindegemeinschaften, Verfündigungen des nahe bevorstehenden Gerichtes Gottes über die entartete Welt und Kirche, jedoch ohne numerisch-sinnlichen Chiliasmus. Auch wurde, abgesehen von der Verneinung der Sacramente, die Kirchenlehre nicht wesentlich verletzt. Doch schon kam es zu einer Spaltung zwischen den wahren und den durch ihre Phantasien zügellosen und unreinen Aussprachen als falsche erkannten Instrumenten. Die wahren Inspirirten gaben sich eine förmliche Gemeindeversammlung und schlossen Alle, welche sich dieser Fucht nicht fügen wollten, aus. Dadurch verloren sie viele „Werkzeuge“, und auch die als echt bezeugten verstummten allmählig. Seit 1719 hatte nur noch Rod die Inspirationsgabe. Er behauptete sie bis an seinen Tod (1749). Gruber starb und mit ihm fiel eine Säule der Gemeinden. Rod war jetzt ihre

einzige Stütze. Eine neue Epoche ihrer Geschichte begann durch die Berührungen mit Herrnhut. Zinzendorf knüpfte schon 1730 durch eine Deputation Verbindungen mit den Inspirationsgemeinden an und machte dann einen persönlichen Besuch in Berleburg. Rods tiefe christliche Persönlichkeit machte einen mächtigen Eindruck auf ihn. Freilich nahm er Anstoß an seiner Verachtung der Taufe und des Abendmahls und an der convulsivischen Form seiner Aussprachen; aber das hinderte ihn nicht, sich unter den hohen Geist des gewaltigen Mannes zu beugen, ihm seine Tugbrüderlichkeit aufzudrängen und ihn, den notorischen Lasterer der Taufe, zur Pathenschaft seiner neugeborenen Tochter einzuladen. Im J. 1732 machte Rod einen Besuch in Herrnhut. Er nahm in einer Aussprache Partei für die Gemeinde gegen den lutherischen Pfarrer Rothe von Berthelsdorf und schied nach einer Liebesmahl, wo ihre Seelen zu erneuertem ewigen Bruderbunde ineinander flossen. Aber Zinzendorf hatte nur die Interessen seiner Gemeinde im Auge, seine schiefe zweideutige Stellung zu den Inspirirten drängte ihn zu manchen Unlauterkeiten, die den geraden, offenen Sinn Rods verletzten und entfremdeten. Die Gründung der blühenden herrnhutischen Gemeinde zu der Wetterau, die meist aus Ueberläufern gebildet wurden, vollendete die Miß. Rod erklärte die „Hutberger“ für neue Babelstücker. Zinzendorf sah ihn dagegen einen falschen Propheten. Als die Herrnhuter 1750 aus der Wetterau verjagt wurden (S. 167, 5), traten die Inspirirten in ihre Erbschaft ein und bezogen die herrnhutischen Prachtbauten. Mit Rods T. (1749) war aber der Geist der Weissagung völlig verstummt. Die Inspirationsgemeinden verkümmerten seitdem äußerlich und innerlich immer mehr, bis das Wiedererwachen des religiösen Lebens im 19. Jahrh. auch sie wieder belebte. Es erstanden wiederum „Werkzeuge“ und die durch sie Erweckten organisirten sich von neuem. Die Nichtduldung von Seiten der Regierung zwang sie aber größtentheils zur Auswanderung nach Amerika. — (Vgl. W. Göbel, l. c. Bd. III. Derf. Gesch. d. wahren Insp. Gem. In d. theol. Ztschr. 1854, II. III. 1855, I. II.)

3. Eine eigenthümliche Stellung unter den Separatisten dieser Zeit nimmt Joh. Konr. Dippel ein, Theolog, Arzt und Alchimist, Erfinder des Berlinerblaus und des Oleum Dippeli, anfangs orthodoxer Gegner des Pietismus, dann durch Gottfr. Arnold angeregt, von einer Parteinahme für den Pietismus zum Separatismus fortschreitend. Seit 1697 trat er unter dem Namen Christianus Democritus (Orthodoxia orthodoxorum oder die verkehrte Wahrh. u. d. wahrh. Sagen d. f. g. Lutheraner; Papiasmus Protestantium vapulans od. d. gestäubte Papstth. an d. blinden Verblendeten oder blinder Menschenjagd; Fatum fatuum, d. i. thörichte Nothwendigkeit a. v. a.) in spöttisch hochfahrendem Tone als Bekämpfer alles äußern orthodoxen Christenthums auf, mit einer merkwürdigen Mischung von Mysticismus und Rationalismus und doch nicht ohne christliche Tiefe und Lebenserfahrung. Allenhalben verfolgt, verjagt oder eingekerkert, durchstreifte er Deutschland, die Niederlande, Dänemark und Schweden und fand endlich eine bleibende Zuflucht am Hofe Casimirs zu Berleburg (1729–34). Hier kam er mit den Inspirirten in Berührung, die Alles anboten, ihn zu gewinnen, aber er erklärte, lieber dem Teufel als diesem Geiste Gottes sich ergeben zu wollen. Eine Zeit lang stand er in inniger Gemeinschaft mit dem Grafen Zinzendorf, übergab aber auch ihn später mit der Laage des bittersten Hohnes. Er starb 1734 auf dem Schlosse Wittgenstein. — (Seine Schriften sind gesammelt unter dem Titel: Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott und aller Creaturen. Berleb. 1747. 3 Bde. 4. Vgl. W. Klose in d. hist. theol. Ztschr. III. und K. Buchner in Raumers histor. Taschenbuch 1858.)

4. Heuchlerische und verbrecherische Separatisten-Kotten. — Während das sittliche Leben der Separatisten und Inspirirten dieser Zeit im Allgemeinen

sich rein hielt, verirrten sich auch einzelne ihrer Gemeinschaften in den schändlichsten Unzuchtscultus. Die frechste unter allen war die **Buttlar'sche Kotte**, gestiftet durch Eva von Buttlar zu Allendorf in Hessen 1702. Von hier schon nach 6 Wochen verjagt, setzte die Kotte ihr verbrecherisches Treiben noch an manchen andern Orten, wohin sie übersiedelte, fort. Eva selbst wurde als die Thür zum Paradiese, als das neue Jerusalem, als unser aller Mutter, als die vom Himmel gekommene Sophia, die neue Eva und die Incarnation d. h. Geistes verehrt. In dem Candidaten Winter habe sich Gott der Vater, in ihrem jugendlichen Duhlen Appenfeller Gott der Sohn incarnirt. Die Ehe erklärten sie für sündlich; in geistlicher Gemeinschaft müsse die sinnliche Lust erdödtet werden, dann sei auch die fleischliche Gemeinschaft heilig. Eva lebte mit allen Männern der Secte in der wildesten Hurerei; ebenso die übrigen ihr angehörigen Frauen, denen in jatanischer Vorsicht das Ovarium zerdrückt worden sein soll. Zu Sasmannshausen im Wittgensteinschen, wo man ihre geheimen Gottesdienste belauscht hatte, schritt das Gericht gegen sie ein, aber sie entflohen. In Köln traten sie zur katholischen Kirche über: Zu Lüne bei Rhymont erreichte ihr verbrecherischer Wahnsinn seinen Gipfel. Winter wurde zum Tode verurtheilt, jedoch zum Staupbejen begnadigt (1706). Eva entging derselben Strafe durch die Flucht und setzte ihr Unwesen, jedoch mit größerer Vorsicht, noch Jahre lang fort. (Vgl. E. F. Keller, in d. hist. theol. Ztschr. 1845. IV. u. M. Göbel, Gesch. d. chr. Lebens II., 778 ff.) — In ganz ähnlicher Weise trieb es um 1739 die **Vorbesum'sche Kotte**, die der Candidat David Bär zu Vorbesum bei Flensburg um 1739 stiftete, und die **Brüggeler Secte** zu Brüggeln im Ranton Bern, wo die beiden Brüder Kohler sich für die beiden Zeugen der Apokalypse E. 11 ausgaben (1748). Auch gehört hierher die **Secte der Zioniten** zu Ronsdorf im Herzogthum Berg. Elias Eller, Fabrikmeister zu Elberfeld, religiös angeregt durch allerhand mythische und theologische Schriften, heirathete 1725 eine ältliche reiche Wittve, fand aber bald mehr Behagen an einer jungen hübschen Dirne, Anna von Buchel, und trieb dieselbe durch sinnlich-schwärmerische Aufregung in prophetische Ekstase. Sie verkündete den baldigen Anbruch des 1000j. Reiches; Eller bestimmte sie zur Zionsmutter (Apok. 12, 1 ff.), sich selbst zum Zionsvater, während er seiner Frau die Rolle der babylonischen Hure zuwies. Als letztere durch Eifersucht und Einsperrung zu Tode gepeinigt war, heirathete er die Buchel und gründete mit seinen Anhängern Ronsdorf (1737) als das neue Zion. Die Colonie erlangte Stadtrechte und Eller wurde Bürgermeister. Als Anna starb (1744), gab Eller seinen Gläubigen eine neue Zionsmutter und trieb Betrug und Tyrannei immer toller. Dem reformirten Prediger Schleiermacher (dem Großvater des berühmten Friedrich Daniel Schl.) gingen endlich nach langer Behörung die Augen auf. Er entging durch Flucht in die Niederlande dem Schicksale eines andern Abtrünnigen, dem auf Ellers Betrieb zu Düsseldorf als einem Zauberer schon das Todesurtheil gesprochen war. Jede Anklage gegen sich selbst wußte Eller durch Bestechung bei Hofe niederzuschlagen. Nach seinem Tode († 1750) setzte sein Stiefsohn das Zionsgeschäft noch eine Zeit lang fort. — (Vgl. F. W. Krug, krit. Gesch. d. Schwärmerei im Großherzogth. Berg. Elbf. 1851. S. 64 ff. L. Christmann, Eva v. Buttl. Stuttgart. 1870.)

5. Der Swedenborgianismus. — Immanuel von Swedenborg, Sohn des modernen luth. Bischofs von Westgothland, Jesper Swedberg (vgl. Rudelbachs chr. Biogr. I. 293 ff.), und Rath im Bergwerkscollegium zu Stockholm, ein Mann von umfassenden Kenntnissen in den Naturwissenschaften und speculativer Begabung, kam nach langem Forschen in den Geheimnissen der Natur, unter magnetisch-ekstatischen Zuständen, in denen er, bald in den Himmel, bald in die Hölle verzückt, mit Geistern Umgang pflegte,

seit 1743 zu der Ueberzeugung, daß er durch solche Offenbarungen berufen sei, das entartete Christenthum zu einer Kirche des neuen Jerusalem als der Vollendung alles Kirchenthums zu erneuern. Die apokalyptischen Offenbarungen, die er zu empfangen wähnte, bezeichnete er als ein neues Evangelium. (*Arcana coelestia in Scr. s. detecta*, 8 Bde. 2c.). Nach seinem Tode (1772) wurden seine Schriften von seinen zahlreichen und angeesehenen Freunden gesammelt und herausgegeben, seine *Vera christiana religio* auch ins Schwedische übersezt. Einige gegen dieselben angestregten Rezerproceß endigten mit deren Freisprechung. Doch kam es in Schweden nie zur Gründung selbstständiger Gemeinden der neuen Kirche. Größern Anklang noch fanden Svedenborgs Lehren in England, wo John Clowes, Rector der St. Johnskirche zu Manchester seine Schriften übersezte und eine große Zahl eigener Werke zu ihrer Erklärung, Bertheidigung und Empfehlung veröfentlichte. Im J. 1782 gründete er eine Gesellschaft für den Druck und die Verbreitung von Svedenborg's Schriften; ein zweiter Verein zu gleichem Zweck bildete sich unter dem Namen der „Philanthropischen Gesellschaft“ 1787 zu London. In Manchester wurde Clowes mit seinen Anhängern, deren sich schon auf 9000 belief, der Ketzerei angeklagt, aber von seinem Oberfreigesprochen. Besondere Gemeinden mit eigenen Geistlichen und entsprechendem Cultus bildeten sich in England seit 1788, und ihre Zahl wuchs in kurzer Zeit bis gegen 50. Von England aus wurde die neue Kirche auch nach Nordamerika hinübergepflanzt. Ihre in beiden Ländern organisierten jährlichen Synoden standen in communicativer Verbindung miteinander. In Deutschland war es besonders Württemberg, wo die neuen Lehren manchen Anhänger fanden. Hier hatte schon seit 1765 der Prälat Dettinger (§. 170.) auf Svedenborgs Offenbarungen hingewiesen und manche Elemente derselben in seine eigene tief sinnige Theosophie aufgenommen. — Vgl. §. 208, 1.

Svedenborgs religiöses System war speculativer Mysticismus in physikalischer Grundlage und rationalisirendem Ausgange. Zweck der Religion ist ihm die Eröffnung engster Correspondenz zwischen der Geister- und Menschenwelt und das Eindringen in die Geheimnisse des Zusammenhanges zwischen beiden. Die Bibel (jedoch mit Ausschließung der apostolischen Briefe als bloßer Auslegungsschriften), vor Allen die Apokalypse, gilt ihm als Gottes Wort, doch mit Verachtung des Buchstabens und alleiniger Geltung des Geistes oder des innern Sinnes. Unter den kirchlichen Grundlehren ist keine einzige, die er nicht verworfen oder rationalisirt hätte. Mit den stärksten Ausdrücken verwirft er die kirchliche Trinitätslehre. Gott ist ihm nur eine Person und diese eine Gottheit ist Christus, der sich in dreifacher Person manifestirt: der Vater ist das Princip des erscheinenden Gottes, der Sohn die Gestalt, der Geist die Wirksamkeit des erscheinenden. Der Zweck der Christen-erscheinung ist die Einigung des Menschlichen und Göttlichen, die Erlösung nichts weiter als die Bekämpfung und Ueberwindung der höllischen Geister. Engel und Teufel sind aber die Geister der verstorbenen Menschen, entweder im Zustande der Verklärung oder der Verzeiung. Eine Auferstehung des Fleisches findet nicht statt, aber die geistige Form des Leibes dauert auch nach dem Tode fort. Die Wiederkunft Christi ist keine persönliche und sichtbare, sondern eine geistige mittelst Offenbarung des geistlichen Sinnes der heiligen Schrift, wodurch eben die Kirche des neuen Jerusalem gegründet wird. — (Vgl. J. A. Möhler, u. d. Lehre Sw.'s in d. Tüb. Quartalschr. 1830. IV. J. G. Baehinger, d. Svedenborgianism., nebst d. Katechismus d. neuen R. Tüb. 1843. C. F. Manz, Emm. Sw., d. nord. Seher. 2. B. Schwab. Hall 1850. Imm. Tafel, Vergleich. Darstell. d. Lehrgegen. d. Kath. u. Prot., zugl. Darst. d. Unterscheidlehren Sw.'s. Tüb. 1835. Derh. Samml. v. Urkund. 2c. Tüb. 1839. A. D. Bridmann, d. Lehr. d. newen R. begr. in d. h. Schr. u. übereinst. mit Bern. u. Wschft. Rölln 1871.)

6. **Neue baptistische Secten.** — In der Wetterau (Erl. 1. 2) fanden sich 1708 auch Wiedertäufer (Dumpler, Tankers) ein, siedelten aber, da sie hier wenig Anhang fanden und auch ihr äußeres Fortkommen auf Schwierigkeiten stieß, seit 1714 meist nach Pennsylvanien und Nordamerika über und gründeten hier mehrere Colonien (Germanatown und Ephrata), welche Ehe und Eigenthum nur den umwohnenden, nicht zur engern Gemeinschaft gehörenden Gemeindegliedern gestatteten, und noch jetzt gegen 40,000 Seelen zählen. Aus den von England aus übergesiedelten Baptisten gingen die Christians (jetzt gegen 300,000 Seelen) hervor, welche, jeden christlichen Parteinamen verschmähend (sagt wie Kor. 1, 12), auch das christliche Bekenntniß auf ein Minimum reducirten. Seit der Mitte des 18. Jahrh. siedelte sich der Baptismus auch nach Schottland über, wo die Brüder Pal dane die baptistische Nebensecte der Paldaniten („Apostolic Church“) stifteten, welche sich ebenfalls durch große Gleichgültigkeit gegen Lehre und Lehramt, aber auch durch große Energie im praktischen Leben auszeichneten.

7. **Neue quäkerische Secten.** — Im Princip wenigstens mit den Quäkern verwandt sind die Jumper (Springer), die um 1760 in Cornwallis auftauchten. Mit Berufung auf Davids Tansen bei der Bundeslade wollten sie das Ergriffensein vom Geiste durch convulsivisches Springen und Tanzen, verbunden mit einem dem Wollen ähnlichen unarticulirten Getöse (daher sie auch Barkers genannt wurden), zu erkennen geben. Die Secte siedelte sich bald nach Nordamerika über, wo sie noch jetzt Anhänger hat. — Eine ihnen nahe verwandte Secte sind die Shakers (d. i. Schüttler). Aus der Secte der Quäker hervorgegangen und deren Ansichten theilend, erhielten sie seit 1770 durch die gläubig aufgenommenen Offenbarungen der Anna Lee, Gattin eines Grobschmieds zu Manchester, einen andern auf Herstellung des paradiesischen Unschuldstandes gerichteten Charakter. Im Vaterlande verfolgt, siedelte sie 1774 mit ihren Anhängern nach Nordamerika über. Sie hielt sich für die apokalyptische Braut des Lammes, in der Christus von neuem Fleisch geworden und daher für unsterblich. Als sie dennoch 1784 starb, erklärten ihre Propheten, sie habe nur das irdische Kleid abgelegt und dafür das himmlische angezogen. Ehelosigkeit, Gütergemeinschaft, gemeinsame Arbeit (hauptsächlich Gartenbau) als Lust nicht als Last, gemeinsames häusliches Leben als Brüder und Schwestern und beseligender steter Umgang mit der himmlischen Geisteswelt sind die Hauptstüde ihrer religiösen Doctrin. Aus freiem Antriebe hinzutretende Proselyten beiderlei Geschlechtes gaben der Secte Bestand und noch heute besteht sie in 18 Dörfern mit 6—7000 Seelen. Der Centralort ist das Dorf Berg Libanon im Staate New-York. Die Sittenreinheit ihres Lebens ist unantastbar. Ihren Namen haben sie von der hüpfenden und schaukelnden Körperbewegung bei ihren Versammlungen, die oft zu einem erschöpfenden Tanzen und Springen sich steigern, als Symbol theils des Erzitterns vor dem Zorne Gottes, theils des Jubels über die Erlösung durch Christum. — (Vgl. R. Thum, Selbstdarstell. d. Shaker, nach Lehre, Gesch. u. Verf. in d. hist. theol. Ztschr. 1857. I. W. Hepworth Dixon, Neu-Amerika. Aus d. Engl. v. H. Oberländer, Jena 1868. S. 279 ff.)

8. Dem allgemeinen Abfall von der strengen borbacenischen Rechtgläubigkeit in den Niederlanden gegenüber steigerte die Secte der Hebräer, welche ihren Ursprung auf eine gewisse Mirjam Bos und einen Candidaten Berschooren zurücksührt (um 1730), die Prädestinationslehre bis zu der Behauptung, daß ein Erwählter nicht, ein Nichterwählter aber nur sündigen könne. Ihren Namen hat die Secte davon, daß sie es für eine unerlässliche Pflicht aller wahren Christen erklärte, das Wort Gottes in den Grundsprachen zu lesen. Eine andere Secte, die der Hattemisten, Anhänger des seit 1740 abgesetzten holländischen Predigers Pontiaan van Hattem, soll aus der Prädestinationslehre den Schluß gezogen haben, daß die Sünde, weil von

Gott prädestinirt, nur in der Einbildung der Menschen Sünde sei, und daß Christus die Menschen von dieser Einbildung befreit habe (Acta eccl. Weiz IV, 1060 ff.).

§. 170. Die Theologie und Literatur der Aufklärungszeit.

Vgl. L. Roach, die Freidenker in d. Reliq. Bd. III. Die deutsche Aufklärung. Bern 1855. F. Viallobogky u. F. Sander, das Aufkommen und Sinken d. Rationalism. in Deutschl.; nach d. Engl. d. E. S. Paul bearb. Elbf. 1829. Chr. G. Ficker, krit. Gesch. d. Rationalism. in Deutschl. nach d. Franz. d. Amand Saintes bearb. Lpz. 1847. K. F. A. Rahmke, d. innere Gang d. deutsch. Protestantism. seit der Mitte d. vor. Jahrh. Lpz. 1860. Haffner, d. deutsche Aufklärung. Mainz 1864. — A. Tholozan, Abriss e. Gesch. d. Umwälz., die i. 1750 auf d. Gebiete d. Theol. in Deutschland stattgef.; in dess. verm. Schr. Bd. II. Hamb. 1839; Ders., Gesch. d. Rationalism. Bd. I. Berl. 1865. — J. A. H. Tittmann, pragmat. Gesch. d. Theol. u. Rel. in d. prot. K. seit 1750. Lpz. 1824. K. F. Stäudlin, Gesch. d. Rationalism. u. Supranaturalism. Götting. 1826. — Chr. F. v. Tiedemann, Fortschritt u. Rückschritt in den zwei letzten Jahrh., od. Gesch. d. Abfalls. 2 Bde. Stuttgart. 1864 f. — G. Gass, Gesch. d. prot. Dogmen. Bd. 4. Berlin 1868.

Seit der Mitte des Jahrh., als der englisch-deistische Glaube sich bereits ausgelebt hatte, fand die Aufklärung unter dem Namen des Rationalismus auch in die protestantische Theologie des Continents, besonders Deutschlands, Eingang. Aus der Gährung der pietistischen Streitigkeiten war zwar eine Theologie hervorgegangen (§. 166), welche, sowohl den starren Objectivismus der Orthodorie wie den haltungslosen Subjectivismus der pietistischen Richtung überwindend, aus jener aber den festen Boden und die heilsame Gebundenheit, aus dieser die religiöse Innigkeit und Freiheit rettend, an sich wohl fähig und würdig gewesen wäre, die Zukunft der Kirche zu erben und zu beherrschen. Aber diese Erbe, zu dessen Besitzergreifung sie berufen waren, wurde ihr dennoch durch die Theologie der Aufklärung entzogen. Sie selbst war noch zu unreif und unfertig, ihre Vertreter und Vorkämpfer noch zu vereinzelt und zerstreut, um dem Sturm der Aufklärung als eine starke und geschlossene Phalanx siegreich widerstehen zu können. Der Sturm kam von außen, aber er war mit der überwältigenden Macht des Zeitgeistes angethan und fand im Innern eine Auflösung und Gährung vor, die ihm allenthalben Sympathien und Bundesgenossen zuführte und das Umschlagen des einen Extremis in das andere beförderte. Der arminianische Pelagianismus, von glänzender Gelehrsamkeit getragen (Clericus, Wetstein), der englische Deismus, durch Uebersetzungen und Widerlegungen verbreitet, und der französische Naturalismus, durch einen großen, allgemein bewunderten König eingeführt, waren die von außen anstürmenden Mächte.

Auch die von England aus seit 1733 nach Deutschland verpflanzten Freimaurerlogen arbeiteten mit ihrem Streben nach einer allgemeinen, moralisch-praktischen Weltreligion der Aufklärung in weitem Kreise mächtig entgegen. Im Innern waren es besonders die Wolff'sche Philosophie mit ihrem Epigonen, der Popularphilosophie, und der Pietismus mit seinem Stiefbruder, dem Separatismus, welche unmittelbar den Boden für das Gedeihen des Rationalismus urbar machten. Auch der Orthodoxismus muß wegen der Nachwirkungen, die ihn selbst überlebten, noch zu den Mitschuldigen gezählt werden. — Vom Deismus und Naturalismus unterscheidet sich jedoch der deutsche Rationalismus wesentlich dadurch, daß er nicht wie diese, mit Bibel und Kirche völlig bricht, sondern vielmehr, an beide sich anschließend, den eigentlichen Kern und das unvergängliche Wesen derselben von Accommodation und Zeitvorstellungen gereinigt, in seiner Vernunftreligion dargestellt zu haben meint, und daher die Bibel als unentbehrliche Religionsurkunde und die Kirche als heilsame Religionsanstalt bestehen läßt. Dem Rationalismus stand jedoch während der ganzen Zeit seiner Herrschaft ein offenbarungsgläubiger Supranaturalismus gegenüber. Es war eine Verdünnung des alten Kirchenglaubens durch reichlich aufgenommenes Wasser der Aufklärung. Seine Reaction war daher eine von vornherein gebrochene und abgeschwächte. Die dormalige Macht des Vulgärrationalismus lag indeß nicht in ihm selbst, sondern in den Bundesgenossen, welche er an der Hohlheit und Flachheit, an der Begeisterungs- und Ideenlosigkeit des Zeitgeistes hatte. Indem nun sowohl die Philosophie wie vornehmlich auch die Nationalliteratur der Deutschen einen siegreichen Kampf gegen diese Flachheit zu erleben begannen, erhielten dieselben, obwohl an sich meist indifferent, ja zum großen Theil feindlich gegen das Christenthum gerichtet, dennoch gewissermaßen die Bedeutung eines Zuchtmeisters auf Christum.

1. Die englischen Deisten (vgl. §. 163, 2). Mit Locke's Philosophie (vgl. §. 163, 1) trat der Deismus in ein neues Stadium seiner Entwicklung. Die ist fortan die Grundlage seiner Raisonnements. Die bedeutendsten Deisten dieser Zeit sind: John Toland, ein Irländer, erst Katholik, dann Arminianer, † 1722 (*Christianity not Mysterious; Nazareus or Jewish, Gentil and Mohammedan Christianity u. a.*); der Graf von Shaftesbury, † 1713 (*Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times*); Anton Collins, Friedensrichter in der Grafschaft Essex und als solcher hoch geachtet, † 1729 (*Priestcraft in Perfection, or a Detection of the Fraud etc., A Discourse of Freethinking u. a.*); Thom. Woolston, Fellow zu Cambridge, † 1733 im Gefängniß (*A Discourse on the Miracles of our Saviour*); Bernh. v. Mandeville aus Dordrecht, Arzt in London, † 1733 (*Free Thoughts on Religion*); Matth. Tindal, Rechtslehrer in Oxford, † 1733 (*Christianity as Old as the Creation*); Thom. Morgan, Nonconformistenprediger, als Arianer abgesetzt, dann Arzt

+ 1743 (*The Moral Philosopher*); **Thom. Chubb**, Handschneider und Zieher zu Salisbury, + 1747, popularisirender Compiler (*The True Gospel of Jesus Christ*); **Henry Viscount Bolingbroke**, hoher Staatsdiener, Hochverraths angeklagt und bequadtigt, + 1751 (*Philosophical Works*). Im Volke hat der Deismus nie Eingang gefunden und eine Gemeindegemeinschaft ist von ihm nicht einmal versucht worden. Unter den zahlreichen Bekämpfern des Deismus sind besonders zu nennen: **Thomas Sherlock**, Bischof von London, + 1761; **Edw. Chandler**, Bischof von Durham, + 1750; **Joh. Veland**, presbyterianischer Prediger in Dublin, + 1766; **Will. Warburton**, Bischof von Gloucester, + 1779; **Rath. Lardner**, Dissentprediger, + 1768. — Den Deisten kann als Gegner des positiven Christenthums angereicht werden der berühmte Historiker und Skeptiker **David Hume**, Theolog in Edinburgh, + 1776 (*Treatise upon Human Nature*; *Essays Moral, Political and Literary*; *Enquiry concerning Human Understanding*; *Natural History of Religion*; *Dialogues concerning Natural Religion*).

2. Die Vorläufer der deutschen Aufklärung. — Als solche bereits Knaben (§. 163, 2) und Dippel (§. 169, 3) kennen gelernt, ihre Fußstapfen trat **Joh. Christian Edelmann**, ein vagabondirender didakt der Theologie aus Weissenfels, + 1767, der seit 1735 eine Menge titlicher Schriften in roher und gemeiner, aber kraftvoller Sprache, voll von dem Jorne und höhnenden Witz gegen alles positive Christenthum in der Welt schleuderte. Er ging von einer christlichen Secte zur andern über, aber nirgends, was er suchte. Im J. 1741 folgte er einer Einladung Grafen Zinzendorf, der ihn zugleich mit Reisegeld versah, und lebte Zeit lang in dessen Hause. Dann schloß er sich den Verleburger Separatisten an, weil sie den Kirchengräuel von Taufe und Abendmahl erkannt wurde Mitarbeiter am Bibelwerke, doch mußte Haug gar viel an Elaboren ändern, um sie brauchen zu können (§. 169, 1). Dies und Verachtung des Gebets zerriß das Band der Gemeinschaft. Seitdem bondirte er durch ganz Deutschland. Edelmann hielt sich für einen Zugenden der Vorlesung, mindestens für einen zweiten Luther. Das Christenthum erklärte er für die unvernünftigste und absurdeste unter allen Religionen; die Kirchengeschichte für ein Conglomerat von Unsitte, Lüge, Greuel und Fanatismus, die Propheten und Apostel für Tollhändler, Christus er nicht einmal als Vorbild und Lehrer gelten. Die Welt ist nur der Erlösung bedürftig, nämlich der Erlösung vom Christenthum. Vorher Tugend und Unsterblichkeit (letzte durch Geistererscheinungen begründet) die alleinigen Objecte der Religion. Seine Schriften machten ungeheures Aufsehen (Unschuldige Wahrheiten; Bereitete Schläge auf der Narren Stirn; Moses mit aufgedecktem Angesicht von zwei ungleichen Brüdern, Nichts als Bistndlieb, beschauet; Christus und Bellal, u. v. a.) und riefen eine ungeheure Menge von Gegenschriften hervor, deren Trinius im Freidenker nicht weniger als 166 aufzählt. — Zu den Vorläufern der Aufklärung ge auch der Privatlehrer **Lorenz Schmidt** zu Wertheim in Baden, ein des Philosophen Wolf (§. 166, 2) + 1749. Er ist der Verfasser der letzten Wertheimer Bibelübersetzung (Erster Theil, worinnen die sätze der Zirkeln enthalten sind. Werth. 1735), welche die Bibelsprache in Umschreibung in die Sprach- und Anschauungsweise des 18. Jh. über verständlich machte und dabei allen positiven Offenbarungsgehalt in escamotirte. Durch reichsgerichtliches Erkenntniß wurde sein Buch er selbst mit hartem Gefängniß bestraft. — (Vgl. **J. G. Pratz**, Hist. v. J. Chr. Edelm. 2. A. Hamburg 1755. **R. Guden**, J. Chr. Edelmann. 1870. Edelmann's Selbstbiogr. hrsg. v. **E. W. Klose**, Berl. 18 dazu: **Ev. R. Z.** 1851, No. 31 ff.)

3. Die Aufklärung in Deutschland seit 1750. — Von England und Frankreich aus verbreitete sich die Feindseligkeit gegen alles positive Christenthum auch über Deutschland. Die Schriften der englischen Deisten wurden besetzt und widerlegt, aber meist in so schwacher Weise, daß die Widerlegungen das Gegentheil wirkten von dem, was sie wollten. Während der englische Deismus mit seiner scheinbaren Gründlichkeit bei den Gelehrten Eingang fand, wucherte das Gift des frivolen französischen Naturalismus in den höhern Ständen. Preußens großer König, Friedrich II. (1740—86), der sich mit französischen Freigeistern (Voltaire, d'Argens, la Mettrie etc.) umgab, hat dem Umsichgreifen des Unglaubens gewaltig Vorschub. Er wollte, daß in seinen Staaten ein Jeder nach seiner Façon selig werden dürfe, womit es im auch wirklich Ernst war, wenngleich sein persönlicher Widerwille gegen religiöse und pietistische Frömmigkeit ihn öfter zu Ungerechtigkeiten und Härten verleitet, so z. B. wenn er dem „Müder“ Frände in Halle (Sohn des berühmten Aug. Herm. Fr. S. 158, 3), der gegen den Besuch des Theaters itens der Theologie-Studirenden geeifert, die Strafe auferlegte, selbst das Theater zu besuchen, und daß es geschehen, sich vom Schauspieldirector testiren zu lassen. Unter dem Namen der deutschen Popularphilosophie (Mendelssohn, Garve, Eberhard, Platner, Steinbart etc.), welche aus der ihres christlichen Inhaltes entleerten Wolffschen Philosophie hervorging, machte sich ein kahles, flaches und selbstgenügsames Raisonniren des gemeinen Menschenverstandes breit. Dagegen wurde der Reformator der Pädagogik im Sinne der Aufklärung (Philantropin in Dessau, pädagogisches Elementarwerk) und machte mit dem martialischeren Ausposaunen seiner Leistungen eine Zeit lang Furore, obwohl Herder erklärte, daß dem gefeierten Pädagogen nicht Kälber, geschweige denn Menschen zur Erziehung anvertrauen würde. Dageboms bedeutendste Jünger und Mitarbeiter waren Salzmann in Schnepfenthal bei Gotha und Campe in rannichweig. Die „Allgemeine deutsche Bibliothek“ (106 Bde. 1765—92), herausgegeben von dem Buchhändler Nicolai in Berlin, warf sich zum literarischen Inquisitionsgericht gegen alles Eblere und Tiefere, was die Zeit noch hervorzubringen vermochte, auf und brandmarkte es als Aberglaube und Jesuitismus. In seinem Magister „Sebalbus Rothanker“ stellte Nicolai auf der Folie orthodoxer Brutalität und pietistischer Heuchelei, mit dem leuchtenden Hintergrunde eines helldenkenden Buchhändlers die Leiden und Freuden eines fahrenden Ritters der Aufklärung dar. In der Theologie machte sich die Aufklärung unter dem Namen des Rationalismus geltend. Das pietistische Halle häutete sich und trat mit Berlin an die Spitze des aufklärerischen Treibens. Bald erhoben sich auch auf den übrigen Universitäten zahlreiche Herolde des neuen Lichtes und entsandten in alle Gauen Deutschlands rationalistische Pastoren, welche nur von einer moralischen Ausbesserung des Menschen, auch wohl gelegentlich am Weihnachtsfeste vom Nutzen der Stallfütterung und am Ostermorgen von den Kennzeichen des Scheintodes oder vom Nutzen des frühen Aufstehens zu predigen wußten. In alten Liturgien wurden verstümmelt oder verdrängt und alle Flachheit und Geschmacklosigkeit des Zeitalters aufgeboten, um aus den kirchlichen Gebetsbüchern den alten Glauben auszumerzen und statt der alten Kernlieder die leichtesten moralischen Ausbesserungslieder einzuschwärzen. Der Berliner Propst Wilh. Abraham Teller erklärte öffentlich: die Juden auf ihren Glauben an Gott, Tugend und Unsterblichkeit als echte Christen anerkennen zu wollen. R. Friedr. Bahrdt versuchte es, nachdem er wegen unsittlichen Lebenswandels von verschiedenen geistlichen und akademischen Aemtern entfernt und von den Theologen geächtet war, als Schankwirth in Halle dem volke seine Weisheit beizubringen, und starb an einer schandbaren Krankheit (1792). Vergebens suchte die preussische Regierung unter Friedrich Wilhelm II. durch das Minister-Wöllner'sche Religionsedict (1788) der

Kirche ihren alten Rechtsboden zu sichern, indem sie bei strengster jede Abweichung in Lehre und Predigt von den betreffenden Bekenntnisschriften verpönte: sie vermochte mit aller Strenge nichts gegen den sichenden Zeitgeist (nur eine Absehung, die des Pfarrers Schulz, des Poppschulzen, zu Giesdorf bei Berlin, konnte durchgesetzt werden). Friedrich Wilhelm III. (1797—1840) setzte bei seinem Regierungsantritt das Edict außer Übung. — (Vgl. K. H. Sad, Urkundl. Verhandl. betr. Einführ. d. preuß. Rel. Edictes. In d. hist. theol. Ztschr. 1859. I.)

4. Die Uebergangstheologie. — Vier Männer waren es besonders, welche obwohl selbst noch am Offenbarungsglauben festhaltend, dennoch Rationalismus in der Theologie die Bahn gebrochen haben, Ernesti in Leipzig für die neutestamentliche, Michaelis in Göttingen für die alttestamentliche Exegese, Semler in Halle für die biblische und historische Theologie, Töllner in Frankfurt a. d. O. für die Dogmatik. Joh. Aug. Ernesti († 1781), seit 1734 Rector an der Thomasschule, seit 1742 Prof. an der Universität zu Leipzig und dort Nebenbühler und Antipode seines Collegen Chr. Aug. Crusius, war von Haus aus classischer Philologe und trat es auch als Prof. der Theologie. Seine *Institutio interpretis N. T.* stellt als Grundriß der Exegese die Forderung auf, daß die Auslegung der heiligen Schrift ganz und gar in derselben Weise zu handhaben sei, wie die Auslegung eines Profanscribenten. Aber auch auf dem Boden der classischen Literatur gilt es, daß ein ganzes und volles Verständniß des Autors nur dem Maße gelingen kann, als der Ausleger neben der nöthigen exacten Geschichts- und Zeitkenntniß auch von dem Geiste in sich hat, aus welcher der Autor gedacht und geschrieben hat. Und weil Ernesti das Bewußtsein dieser Nothwendigkeit fehlte, war seine biblische Hermeneutik eine rationalistische, und er der Vater der rationalistischen Exegese, so sehr er auch noch am Inspirationsbegriff, wie am kirchlichen Dogma überhaupt, es freilich unwillkürlich fast allenthalben abschwächend, festhielt. Was Ernesti für N. T., das wurde der durch vielseitige Gelehrsamkeit und weitreichenden Einfluß ausgezeichnete Joh. David Michaelis (Sohn des frommen und frommen Chr. Bened. M.), seit 1750 Prof. zu Göttingen, † 1791, für das A. T. Er bekannte offen und ehrlich, nie etwas vom *testimonium Sp. s. sanctum* verspürt zu haben, und gründete seine Beweisführung für die Echtheit der h. Schrift allein auf äußere Zeugnisse, Wunder, Weissagungen, Authentie etc., ein Spinnwebgewebe, das der überhand nehmende Unglaube leicht mit Mühe zerlegte. In der Kunst, den eigenen flachen, süßsüßigen Gedanken h. Autoren unterzuschoben und dann in selbstverliebter Breite ihn einanderzulegen, hat Niemand je eine größere Meisterschaft gehabt, als er. Classisch ist nach dieser Seite hin besonders sein „Mosaïsches Recht“. 6 Bde. Er hinterließ 82 zum Theil sehr bänderreiche, und durch die darin angespeicherte Gelehrsamkeit noch immer beachtungswerthe Schriften (darunter Einl. ins N. T., Uebers. des N. T. mit Anm. für Ungelehrte. 13 Bde. + Orient. und exegetische Biblioth. 24 Bde., Einl. ins A. T. etc.). Noch weit größerem und umfassenderem Maße als Ernesti und Michaelis war Joh. Sal. Semler, Schüler Baumgartens und seit 1751 Prof. zu Göttingen, † 1791, ein Bahnbrecher des Rationalismus. Unter den Einflüssen des hallischen Pietismus herangewachsen, und darum eines gewissen Gemüthschristenthums, das er seine Privatreligion nannte, sich nie entschlagen konnte mit ungemeinem Verstand und Scharfsinn ausgerüstet, aber ohne Tiefe des Geistes, erwarb er sich eine unermeßliche Fülle von chaotischem Wissen, unterminirte, ohne das Christenthum selbst antasten zu wollen, alle Grundpfeiler der kirchlichen Theologie durch willkürliche Bestreitung der biblischen Schriften („Abhandlung von der freien Unterf. d. Kanons“); durch Aufstellung einer Inspirations- und Accommodations-theorie, die Irrthum

Verstand und gutgemeinte Täuschung in der Schrift zuließ; durch eine Auslegung, welche alles Mißliebige im N. T. als „jüdenzende Vorstellungen“ seitigte (z. B. De daemoniis), durch eine kritische Behandlung der kirchlichen Dogmengeschichte, welche die Kirchenlehre als ein Resultat von Mißverstand, Unverstand und Gewaltthat erscheinen ließ u. Die Zahl seiner Schriften beläuft sich auf 151. Er säete Wind und erntete Sturm, vor dem er selbst bangte. Darum widerlegte er sich beharrlich einer Anstellung nach, erdrückte in Halle und bekämpfte ernstlich die von Reimarus, Professor in Hamburg († 1765), abgefaßten, von Lessing auf der wolsenbüttler Bibliothek als Manuscript aufgefundenen und demnächst herausgegebenen Wolsenbüttler Fragmente (1774 und 1778), welche die Stiftung des Christenthums auf nackten Betrug zurückführten. An ein Aufhalten war aber nicht mehr zu denken, und gebrochenen Herzens ging Semler, als seine Auszeit bereits in üppigster Blüthe stand, aus der Welt. — Joh. Gottl. Zöllner, seit 1756 Prof. zu Frankfurt a. d. O., † 1774, kommt zwar an Gelehrsamkeit, Einfluß und Geltung den Vorhergenannten bei weitem nicht gleich; dennoch gebührt ihm neben ihnen eine Stelle, insofern er zuerst auf dem germanischen Gebiete dem Rationalismus Thür und Thor öffnete. Auch er ist am Offenbarungs-, Wunder- und Weissagungsbegriff noch fest, aber er setzt auch den „Beweis, daß Gott die Menschen bereits durch die Offenbarung der Natur zur Seligkeit führt“; die Schriftoffenbarung ist nur ein bereeres und vollkommneres Mittel dazu. Er untersucht ferner „die göttliche Eingebung der h. Schrift“ und findet, daß die h. Autoren Alles aus dem selbst gedacht und geschrieben und Gott nur auf eine nicht näher zu bestimmende Weise dabei geschäftig gewesen; endlich untersucht er „den thätigen chorjam J. Christi“ und giebt dabei ein Vorbild, wie die kirchlichen Dogmen beiseite gelassen sind. — (Vgl. H. Schmid, d. Theol. Semlers. Erlg. 1858. Dießel. Zur Würdig. Seml.'s. In d. Jahrb. für deutsche Theol. 1867. III. — D. F. Strauß, Reimarus u. i. Schöpfchr. für d. vernünft. Lehrrer Gottes. Bp. 1862. G. W. Schiller, Lessing im Fragmentstreite. Bp. 1865.)

5. Die rationalistische Theologie. — Aus der Schule dieser Männer, der alten Semlers, gingen nun die Schaaen von Rationalisten hervor, welche in den Siebziger-Jahren fast alle Lehrstühle und Kanzeln im protestantischen Deutschland einnahmen. An ihrer Spitze steht Karl Friedr. Bahrdt (seit 1779 zu Halle, † 1792), der, anfangs Verfasser orthodoxer Lehrbücher, durch Selbstheit, Charakterlosigkeit und Unsittlichkeit immer tiefer sinkend und in Edelmanns Fußstapfen tretend, zuerst den schamlos frechen Ton anschlug (Die ersten Offenbarungen Gottes. 4 Bde.; Briefe über die Bibel im Volkston. Theil.; Kirchen- und Kalendarmanach; Selbstbiographie u., im Ganzen 102 Schriften), den freilich der Pfarrer Karl Benturini zu Hornsdorf im Braunschweigischen († 1807) noch zu überbieten im Stande war (Natürl. Gesch. d. großen Prophet. von Nazareth. 3 Bde.). Ihnen als Theologe ebenbürtig war der Orientalist J. Wilh. Friedr. Gezel, seit 1802 Prof. in Dorpat, neben aber auch Rumpfabrikant, Mühlenbauer und Förderer des Pilsbäuers, 1829 (81 Werke, darunter: Die Bibel mit vollst. erkl. Anm. 12 Bde.). Im Gegensatz zu ihnen beschäftigte sich aber die Mehrzahl der Rationalisten mit anerkannter Ehrbarkeit in Leben, Lehre und Schriften. Seit den neunziger Jahren gewann die kantische Philosophie bedeutenden und behebungsweises auch veredelnden und vertiefenden Einfluß auf die rationalistische Theologie. Auf dem Gebiete der neuest. Texteskritik leistete J. Jak. Griesbach (zu Jena, † 1812) sehr Bedeutendes. Wilh. Albr. Zeller zu Berlin fertigte dagegen ein Wörterbuch zum N. T. (5. A. 1792), welches für die Verklärung der Nl. Begriffe (z. B. Heiligung = Ausbesserung, Wiederburt = Entschluß ein anderes Leben zu führen) den Ton angab. Nach

solchem Vorbilde erklärten J. Benj. Koppe zu Göttingen, † 1791 (A. graece c. perpet. illustr. fortgej. von H. Heinrichs u. Jul. Pott, 6 Bde. und J. Georg Rosenmüller in Leipzig, † 1815 (Scholia in N. T. 6 Bde. das Neue Test. mit unglaublicher Flachheit. Auf älteste Gebiete arbeitete in gleichem Geiste J. Chr. Friedr. Schulze zu Gießen, † 1806 (Scholia: V. T.) und Lorenz Bauer in Heidelberg, † 1806 (Fortf. der Scholia zu Schulze, Einl. ins A. T., Theol. d. A. T., Mythol. d. A. u. N. T., Rom d. A. T., Hebr. Alterthümer etc.). Gründlicher und achtbarer sind die Leistungen v. J. Gottfr. Eichhorn in Göttingen, † 1827 (Einl. ins A. T. 5 Bde.; Repertorium für bibl. u. morgenl. Lit.; Bibl. Urgesch. fortgej. v. Ph. Gabler), und Leonh. Bertholdt zu Erlangen, † 1822 (Einl. ins A. T., Comm. z. Daniel; Dogmengesch.). In Gesamtbearbeitungen der Kirchengeschichte vertraten den rationalistischen Standpunkt durch gemeinlich aber oft bodenloses Absprechen H. Ph. Konr. Heintze zu Helmstädt, † 1811 und der geistreiche württembergische Staatsminister L. Tim. v. Spitzner † 1810. Die rationalistische Glaubens- und Sittenlehre wurde weniger gelehrt und wissenschaftlichen, viel mehr in populär-praktischen Schriften verbreitet. Sam. Steinbart zu Frankfurt a. d. O., † 1809, schenkte der Vertheidigung sein „System der reinen Philos. od. Glückseligkeitslehre als Christenthums“; und Joh. Aug. Eberhardt, Prof. d. Philos. zu Halle, † 1809, apothetisierte Sokrates und das classische Heidenthum („Neue Anekdote des Sokrates.“ 2 Bde.) im Geiste der Popularphilosophie. Der scharfsinnige Joh. Heinr. Tieftrunk, Prof. d. Philos. in Halle, † 1837, führte dagegen die kantische Philosophie mit ihren strengen Kategorien in die Theologie ein (Einzig möglicher Zweck Jesu; Censur d. christl. prot. Lehrbegr. 3 Bde. d. Mündigt. in d. Rel. 2 Bde.) Durch Predigten, populäre Lehr- und Bauungsschriften etc. wirkten in rationalistischem Geiste Jerusalem zu Berlinbüttel, † 1789, Bollstoser, ref. Prediger in Leipzig, † 1784, Spallholz, Predigtant, † 1804 (Werth der Gefühle im Christth.; Kugbartel, Predigtant), Fr. Ad. Saß in Berlin, † 1817, Marezzoll zu Jena, † 1812, Köppler zu Gotha, † 1816, Tobler zu Zürich, † 1808, Aug. Herm. Krieger (A. F. Frand's Urentel), Kanzler in Halle, † 1828 (Charakteristik d. Rel. 5 Bde.; Grundsätze d. Erzieh. 3 Bde.; Lehrb. d. Rel. für gelehrte Schulen 18. A. 1843), Gufnagel zu Erlangen, † 1830, Jonath. Schudewitz zu Ronneburg, † 1843 (Kirchenrechtl. Schriften, bes. zur Vertheidigung des Collegialsystems), etc.

6. Die alte Orthodogie preisgebend, ohne jedoch dem Rationalismus zu ergeben zu wollen, erhielt sich in den verschiedensten Nuancen zwischen dem unter dem Namen des **Supranaturalismus** eine theologische Richtung, welche den Glauben an eine übernatürliche Offenbarung noch aufrecht erhalten wollte. Bei vielen sogenannten Supranaturalisten war dieser Offenbarungsglaube freilich überaus schwächlicher Art: es blieb eine Offenbarung, die etwas zu offenbaren hatte, was nicht auch schon der Denkglaube an sich wusste. Daneben wirkten nun aber auch eine nicht unbedeutende Anzahl würdiger Männer, denen es wirklich ein Ernst war, die wesentlichsten Wahrheiten zu retten; aber charakteristisch ist bei fast Allen, daß sie, obwohl der lutherischen Kirche angehörend, in ihrer Anschauung und Auffassung der Schrift und Kirche im Allgemeinen wenigstens dem Princip der reformirten Kirche verfallen sind. Die kräftigste und frischeste Pfliegerin des Supranaturalismus blieb während des ganzen Zeitraums die Universität Tübingen. Die Reihe der matherzigen supranaturalistischen Dogmatiker eröffnet Hier in Leipzig, † 1792 (Epitome theol. christ.). In immer größerer Schärfe liebkosung verlangten Besh in Göttingen, † 1797, Döderlein in Jena, † 1798, Seiler in Erlangen und Köppler in Halle, † 1807; Letzterer kann fast ohne Weiteres den Rationalisten zugezählt werden. Die würdigsten und tüchtigsten

präsentanten des Supranaturalismus, welche der Zeitströmung am kräftigsten und erfolgreichsten widerstanden, sind Gottf. Christian **Starr** in Hildesheim, † 1805 (Comm. z. Hebräerbr.; Zweck der evang. Geich.; Apologie Ezech. Joh.; Doctrinae christ. pars theoretica, überf. von C. C. Flatt; Arb. d. chr. Dogmatik. 1813). Auch hat er mit dem Königsberger Philosophen eine Lange gedrohen: Annot. quaedam theol. ad philos. Cantii doctrinam 1793, und sich dadurch dessen vollständige Hochachtung erworben; Christian **Knapp** zu Halle, 1825 (Vorles. ü. d. chr. Glaubenskl. herausg. Philo.; Scripta variis argumentis etc.), und Franz Volkmar **Reinhard**, Prof. zu Wittenberg, Oberhofpred. zu Dresden, † 1812, der gefeierterer Präger dieser Zeit (System d. chr. Moral, 5 Bde.; Versuch ü. d. Plan Jesu bedigt, 35 Bde.; Geständnisse; Vorles. ü. d. Dogmatik). In einer Remonstrationspredigt des J. 1800 bekannte Reinhard sich mit solcher Entschiedenheit zur luth. Rechtfertigungslehre, daß ganz Deutschland darüber in Bewegung gerieth, zumal ein ministerielles Decret diese Predigt allen sächsischen Predigern als Muster vorhielt. — Als Apologeten sind aller Ehren erth der große Mathematiker Leonh. **Euler** zu St. Petersburg, † 1783 (Lehrung der Offenbarung gegen die Einwürfe der Freigeister), der nicht minder der große Physiolog Albr. **Haller** in Zürich, † 1777 (Briefe ü. d. wicht. Abh. d. Offenb., Briefe ü. einige Einwürfe noch lebender Freigeister). Außer diesen und eingehender waren die noch nicht veralteten Leistungen der theolog. Theod. Christoph **Ellensthal** zu Königsberg, † 1782 (Die gute Sache der göttl. Offenb., 16 Bde., gegen die Angriffe der Deisten), Joh. Friedr. **Kleiser** in Kiel, † 1827 (Neue Prüfung u. Erlär. d. vorz. Beweise für die Wahrh. d. Christth. 3 Bde.; Ausf. Unterf. d. Gründe für die Wahrh. u. Glaubwürdigk. d. christl. Urk. d. Christth. 5 Bde.; Bibl. Symptomen, ob. Betracht. ü. d. Verichte d. Evangelisten zc.), und Dan. **Joachim**, Prediger im Mecklenburgischen (Die Bibel e. Werk d. göttl. Weisheit). Er als eifriger Zionswächter viel- und über Gebühr geschmähte Joh. Melch. **Seze**, Hauptpastor zu Hamburg, † 1786, ein Löcher redivivus, kämpfte mit das Palladium lutherischer Orthodoxie gegen seine aufklärten Collegen, gegen das Theater als Bildungsanstalt des deutschen Volkes, gegen Barth, Niebuhr und Conforten, gegen die Wolfenbüttler Fragmente, gegen Berthers Ideen u. s. w. Seine Polemik war zwar nicht ohne Leidenschaft u. Gehässigkeit, und einem Gegner wie Lessing war er allerdings trotz aller Gelehrtheit nicht gewachsen. Aber ein Finsternling, Rabulist und Fanatiker war nicht; das beweist schon der mehrjährige vertraute Umgang, den Lessing mit dem Ausbruche des Streites mit ihm pflog. Vgl. die Ehrenrettung Sezes von G. R. Köpke. Hamb. 1860 u. die Gegenschrift v. A. Boden. z. 1862. — Als Bearbeiter der biblischen Geschichte verdienen rührende Anerkennung der treffliche Züricher Antistes Joh. Sal. **Geß**, † 1828 (Leich. d. Israel. vor d. Zeiten Jesu, 12 Bde.; Lebensgesch. Jesu, 3 Bde.; der Jesu, 2 Bde.; Geich. d. Apostel, 3 Bde.; Vom Reiche Gottes, 2 Bde.; von d. Lehre vom N. Gs. Briefe über d. Offenb. Joh.), J. Konr. **Pfeiffer**, Diakon zu Zürich, † 1792 (Jüdische Briefe, e. Messias in Prosa, 4 Bde.), Friedr. **Koss**, würtemb. Prälat, † 1804 (Einkl. in d. bibl. Gesch. bis auf Abraham; Fußstapfen d. Glaubens Abt. in d. Geich. d. Patr. Propht.). Auch Lavater und Herder sind hier zu nennen. Als Kirchenhistoriker vertraten den Supernaturalismus der fleißige Joh. Matth. **Chrösch** zu Wittenberg, † 1808; der gründliche Christ. Wilh. Franz **Balch** in Göttingen, † 1784 (Vollst. Hist. d. Päpste; Hist. d. R. Berjammll.; Hist. Negereien, 11 Bde.; Neueste Rel. Geich., 9 Bde.); der Kantianer Karl Friedr. **Staudlin** in Göttingen, † 1826 (Unterfalsch. d. R.; Geich. d. Lehrentheorie Jesu, 4 Bde.; Geich. d. theol. Wissch. f. 1500; R. G. v. Großk., 2 Bde.; viele Geich. Monographien ü. d. Eid, d. Gebet, das Gewissen, die Ehe, die Freundschaft, die Schauspiele zc.) und der „ehrwürdige“ Gottf.

Jak. Pland in Göttingen, † 1833 (82 Jahre alt), ein Hauptrepräsentant der „pragmatischen“ Geschichtschreibung (Gesch. d. Entsteh., d. Veränderungen u. d. Bildung unseres prot. Lehrbegr., 6 Bde.; Gesch. d. Entsteh. u. Ausbreitung d. chr. kirchl. Gesellschaftsverf., 5 Bde.; Gesch. d. Christth. in d. Per. fr. Einführung, 2 Bde. 2c.). Eine ganz eigenthümliche Stellung nimmt der württembergische Prälat **Friedr. Christoph Dettinger**, † 1782, der Magnus des Südens, ein (Theol. ex idea vitae deducta; Etwas Ganzes vom Evangelium zu Jes. 40 ff.; Biblisch-emblemat. Wörterbuch zum N. T., dem Leser entgegengelegt; Selbstbiogr., herausg. von Hamberger, Stuttg. 1845, 2c.). Er war ein Schüler Bengels (S. 166, 2), tief gegründet, wie dieser, dem Lebensgrunde der h. Schrift, aber auch ein Verehrer Jak. Böhmers und sogar der geisteserheerischen Offenbarung Swedenborgs sich nicht erschließend. Aber bei alle dem war er mit seinem biblischen Realismus seiner die Leiblichkeit als das Ende der Wege Gottes erkennenden Theologie dennoch tief im lutherisch-kirchlichen Bewußtsein gewurzelt und der Vorkämpfer einer Theologie der Zukunft, die zwar in ihrer Ausführung noch weit durchgreifender Läuterung und strenger Sichtung bedarf, aber in ihrer anschaulichen doch die Basis für die ewliche Veröhnung des Irdischen und Realismus darzustellen geeignet sein möchte. (Vgl. C. A. Anderer die Theosophie Dettingers nach ihren Grundzügen. Tübg. 1848.)

7. Die deutsche Philosophie. — Wie Lode den Abstand von Barz zum Deismus und Materialismus anfüllt, so ist **Christian v. Wolff** (S. 166, 2) das Mittel- und Uebergangsglied von Leibniz zur Popularphilosophie. Aus der flachen Selbstgenügsamkeit und geistlosen Salbaderei der letztern erreichte **Immanuel Kant** in Königsberg († 1804) die Philosophie und wies sie in die Arena eines Geistesringens, das an Kraft, Umfang und Ausdauer seines Gleichen sucht. Kants eigene Philosophie („Kritik der reinen Vernunft“, „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ 2c.) stand vollständig außerhalb des Christenthums und mit dem theologischen Rationalismus auf gleichem Boden. Dennoch hat durch tieferes Graben in diesem Boden manch edles Erz hervorgegraben, dessen Dasein der Vulgärrationalismus keine Ahnung hatte, und ist, ohne es zu wollen und zu wissen, in mehrfacher Beziehung zum Zuchtmeister des Christenthums geworden. Kant zeigte die Unmöglichkeit einer Erkenntnis der übersinnlichen Dinge mittelst der reinen Vernunft, erkannte aber die Vernunft von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit als Postulate der praktischen Vernunft (des Gewissens) und als Princip aller Religion, deren Inhalt allein das Sittengesetz sei, an; Christenthum und Bibel, die einmal als Grundlagen der Volksbildung Geltung hätten, seien beizubehalten, aber durch moralische Belehrung und Umbedeutung fruchtbar zu machen. Während er so einerseits die Sympathien des Rationalismus entgegenkam, trat er andererseits aber auch der Flachheit und Selbstgenügsamkeit desselben, wie sie ihm aus der Popularphilosophie zugekommen war, kräftig entgegen. Seine scharfe Kritik der reinen Vernunft, die tiefe Erkenntnis der menschlichen Ohnmacht und Verderbniß in seiner Lehre vom radicalen Bösen, sein kategorischer Imperativ des Sittengesetzes waren wohl geeignet, in tiefem Gemüthern die Verzweiflung an sich selbst, einen Ueberdruß an der gepreizten Sphäre der Zeit und ein Bedürfnis, dem allein das Christenthum volles Genüge geben kann, zu erwecken. — **Fr. H. Jacobi** († 1819), mit dem Herzen ein Christ mit dem Verstande ein Heide, führte die Religion aus den Grenzen der bloßen Vernunft in die Tiefen des innern Gemüthlebens zurück und war so bereits eine positive Sehnsucht. — **Joh. Gottl. Fichte** († 1814) bildete den Kantianismus, dem er anfangs unbedingt gehuldigt hatte, zur idealistischen „Wissenschaftslehre“ um, in welcher nur das sich selbst setzende Ich als real erscheint, — das Nicht-Ich aber nur dadurch, daß

vom Ich gesetzt wird, Realität erlangt und somit Welt und Natur nur als Reflex des Geistes Bedeutung gewinnen. Als er aber, des Atheismus angeklagt (1798), aus seiner bisherigen Stellung in Jena herausgerissen wurde, ging ein geistiger Umschwung in ihm vor, der ihn von dem Abgrundbrande des Atheismus auf dem Wege der Mystik dem Christenthume näher führte. In seiner „Anweisung zum seligen Leben“ (1806) befreite er die Religion von dem bloßen Dienste der Moral und suchte die Seligkeit des Lebens in der liebenden Hingabe des ganzen Gemüthes an den Allgeist, als deren vollster Ausdruck ihm das Evangelium Johannis galt. Das paulinische Christenthum dagegen, mit seinen Grundlehren von Sünde und Veröhnung, erschien ihm als eine Ausartung, und Christus selbst nur als der vollendetste Repräsentant der zu allen Zeiten und in jedem Frommen sich wiederholenden Menschwerdung Gottes. — Schon in den letzten Jahren des zur Reife gehenden Jahrhunderts trat Schelling mit seiner Identitätsphilosophie hervor, die einer der mächtigsten Hebel zur Herbeiführung einer neuen Zeit wurde. — (Vgl. E. Zeller u. H. Erdmann, I. c. bei S. 163. H. M. Chahnbäus, hist. Entw. d. specul. Phil. v. Kant bis Hegel. 3. A. Dresd. 1843. — R. Wiedemann, d. deutsche Phil. v. Kant bis auf unsre Zeit. 2 Bde. Lpz. 1842. C. Fortlage, Genet. Gesch. d. Phil. seit Kant. Lpz. 1852.) —

7. 8. Die deutsche Nationalliteratur. — Als in Gellerts († 1769) frommen Liedern die gewaltigen Töne des evangelischen Kirchenliedes einen ziemlich matten Ausgang genommen hatten, trat Klopstock († 1803) mit neuen Tönen zum Preise des Messias auf. Aber das Pathos seiner Oden blieb ohne Wirkung und seine Messiasode, in der Form eben so verfehlt, wie im Inhalte, hatte das Schicksal, nur gepriesen und nicht gelesen zu werden. Lessing († 1781) wollte das unreine Wasser der Orthodogie nicht weggeschöpfen wissen, bis besseres da sei, um das Kind nicht in der Wistlaube der neumodischen Theologie baden zu müssen. Ein Fickwerk von Stümpfern und Halbphilosophen konnte er nur im neuen System, nicht im alten erkennen, vielmehr erklärte er, kein Ding in der Welt zu kennen, an welchem der menschliche Scharfsinn sich mehr geübt habe, als an ihm. Es ärgerte ihn, daß man das Gewicht einer Ewigkeit an die Spinnenfäden äußerer Beweise hängen zu können wähnte, und darum war es ihm eine Freude, die wolkenhüttler Fragmente den Theologen an den Kopf zu werfen und den Hauptpastor Goeze, der daran Vergerniß nahm, mit Hohn und Spott zuzubeden („Antigoeze“). In seinem „Nathan“ läßt er das Christenthum auch von einem dumpfen Zeloten repräsentirt werden; als die richtige Lösung des Problems blickt ohnehin die Meinung durch, daß am Ende alle drei Ringe unecht seien. In einer andern Schrift stellt er die Offenbarung unter dem Gesichtspunkt einer stufenweise fortschreitenden „Erziehung des Menschengeschlechtes“, die ihre Bedeutung verloren hat, sobald sie ihr Ziel erreicht hat; und in vertrauten Gesprächen mit Jacobi bekannte er sich offen zum spinozistischen „En xai nāv. Wieland († 1813) schlug aus seinem brausenden Jünglingsseifer für kirchliche Orthodogie gar bald zur Popularphilosophie eines raffinirten Genußmenschen um. Herder († 1803) mit seiner Begeisterung für den tiefen und erhabenen poetischen Gehalt der Bibel, besonders des Alten Testaments, stellte wenigstens die Geisteslosigkeit und Abgeschmacktheit der üblichen Behandlung des Alten Testaments ins Licht. (Vgl. A. Werner, S. als Theologe. Berl. 1871). Goethe († 1832) hatte gründlichst den Bandalismus der Neologie, freute sich an den „Bekenntnissen einer schönen Seele“, hatte in frühern Jahren Sympathien für die Herrnhuter, glaubte aber in der Geistesfülle seines Mannesalters des Christenthums, das ihm mit seiner Forderung der Welt- und Selbstverleugnung penibel geworden, nicht zu bedürfen. Schiller († 1805), begeistert für alles Edle, Schöne und Sittliche, mißachtete dennoch das Christenthum und führte den Kant'schen Rationalismus mit poetischer Fülle bekleidet in

die Herzen des deutschen Volkes ein. Seine Trauer über den Untergang der reichen Götterwelt des alten Hellas, stellt sich, wenn auch vom Dichter selbst nicht so gemeint, doch sachlich nicht sowohl dem kirchlichen Christenthum selbst, als vielmehr der Armseligkeit des Deismus gegenüber, der den lebendigen Gott des Christenthums aus der Welt verbannt und todte Naturkräfte an seine Stelle gesetzt hatte. Und wenn er auch im Ernste meinte, aus Religion sich zu keiner Religion bekennen zu können, und mit Rousseau aus Christen Menschen werden wollte, so hat er doch unbewußt dem Christenthum in manchen tiefchristlichen Anschauungen gehuldigt. Auch die Jacobische Gemüthsphilosophie hatte ihre poetischen Interpreten in **Jean Paul** (+ 1802) und **Hebel** (+ 1826), bei welchen derselbe Zwiespalt stattfindet zwischen dem frommen Gemüthe, das unwiderstehlich zum Christenthum sich hingezogen fühlt, und dem nüchternen Verstande, der sich vom Glauben ab- und der herrschenden Aufklärung zuwendet. **J. G. Voß**, eine derbe niederländische Bauernnatur, hat in seiner Luise das Ideal eines rationalistischen Landpastors gezeichnet und mit unerbittlicher Inquisitorstrenge das Ungehörige der Finsterlinge und Unfreien verfolgt. — Aber neben diesen Weltkämpfern standen auch, von ihnen eben so sehr anerkannt, als von den Helden der „Deutschen Bibliothek“ geschmäht und gelästert, zwei echte Söhne Luthers der **Wandsbeker Note** (**Matth. Claudius**, + 1815, vgl. **M. Herbig**, **M. Cl. d. Wandsb. Note**, Gotha 1857, und **E. Mönckeberg**, **M. Claudius**, zur R. u. Lit.-Gesch. Hamb. 1869) und **Hamann** (+ 1788), der Magus aus dem Norden, und der Elias seiner Zeit, von welchem Jean Perrot sagte, daß seine Kommata Planetensysteme, seine Perioden Sonnensysteme seien (vgl. **E. H. Gildemeister**, **J. G. Ham. d. Mag. d. Nord.**, Leben u. Schriften. 5 Bde. Gotha 1857 ff., sowie die trefflich erklärende und das überaus schwierige Verständniß geistvoll erschließende Ausgabe seiner Schriften und Briefe von **Moriz Petri**, 4 Bde. Hannov. 1872 ff.), — und zwei edle Söhne der reformirten Kirche, der vielgeschäftige Physiognomiker **Lavater** (+ 1801) und der gebetskräftige, in der Geisterwelt bewanderte **Jung-Stilling** (+ 1817). Neben ihnen darf indeß auch des berühmten Geschichtsschreibers **Johannes von Müller** (+ 1809) nicht vergessen werden, der tiefer als je ein Geschichtsforscher vor ihm, Christum als der Zeit Mittel- und Höhepunkt erkannt hatte. — (Vgl. **H. Gelzer**, d. deutsche vor. Lit. seit Klopstock u. Lessing nach ihren ethischen u. relig. Gesichtspunct. 2. u. 3. Lpz. 1848).

§. 171. Das kirchliche Leben in der Aufklärungszeit.

Der alte Kirchenglaube hatte indeß auch in dieser Zeit des herrschenden Unglaubens noch immer seine Siebentaufend, die ihre Knie nicht gebeugt hatten vor dem Baal des Zeitgeistes. Ein **Lavater** und **Stilling**, ein **Claudius** und **Hamann** sind bei weitem nicht die einzigen, wohl aber die glänzendsten und bekanntesten Namen treu gebliebener Söhne der Kirche. Einen hohen Ehrenplatz unter ihnen nahm auch der **Pfarrer Joh. Friedr. Overlin** zu **Waldbach** im **elsasser Steinthal** (**Ban de la Roche**) ein, + 1826, dessen Andenken kaum genug geehrt wird, wenn man ihn einen „Heiligen der protestantischen Kirche“ nennt. In 60jähriger Amsthatigkeit hat „**Vater Overlin**“ seine geistlich und sittlich verunkunte, in die tiefste Armuth gerathene Gemeinde zu industriellem Wohlstand, edler Gestattung

und gediegener kirchlicher Frömmigkeit erhoben, und das öde, müßte Steinthal zu einem patriarchalischen Paradiese umgestaltet. Auch unter den supranaturalistischen Theologen waren Viele, die mit ihrem Herzen am Wesen des alten Christus festhielten, wenn sie auch in ihrer Wissenschaft ihm ein Kleid nach der neuen Mode zuschnitten. Der Kern des deutschen Volkes war noch festgewurzelt im biblischen und kirchlichen Christenthum und fand, wo die Kanzel ihn leer ausgehen ließ, reichliche Geistesnahrung in den gläubensfesten Schriften der Väter, und wo der moderne Vandalismus der Aufklärung die kirchlichen Gesangbücher verstümmelt und verwässert hatte, da lebten doch noch die alten Kernlieder im Herzen der Mütter und Väter und ertönten mit alter Kraft beim Hausgottesdienste, und ein Hippel exemplificirte in seinen „Lebensläufen“ die wunderbare Kraft derselben im Leben, Lieben und Leiden des Christenmenschen. Für Gebildete, die der Gefahr mehr ausgesetzt waren, wurde die Brüdergemeinde öfter ein willkommener Rettungshafen. Die gemeinsame Gefahr brachte auch fromme Katholiken und fromme Protestanten zu inniger Gemeinschaft in der Liebe des gemeinsamen Heilandes. So bildete sich in Münster um die edle Fürstin Galizin und den trefflichen Minister Fürstenberg ein Kreis der edelsten Seelen aus der katholischen Kirche, in dem auch ein Hamann mit seinem echten Luthergeiste die innigste Freundschaft und die wärmste Aufnahme fand. Als Erlöser der Pädagogik aus Baseldorfer Flakheit trat in der Schweiz schon seit 1775 Pestalozzi († 1827) auf, in echt volksthümlichem und dem Christenthum wenigstens nicht feindlichem Geiste die Volksschule reformirend.

1. Die Gesangbuchsverwässerung und die geistliche Poesie. — Leider war es Klopstock, der durch Umarbeitung von 29 alten Kirchenliedern (1758) dem beispiellosen Gesangbuchsandalismus dieser Zeit die Bahn brach. Er, wie seine nächsten Nachfolger, Cramer und J. Ad. Schlegel, wollten war nur die Form bessern, d. h. modernisiren, was aber begreiflich nicht ohne Verdünnung des Inhaltes abging. Desto gründlicher wütheten ihre ahnungslosen Nachfolger unter den Aufklärungsheiden gleich sehr gegen den Inhalt wie gegen die Form. Generalsuperintendenten, Consistorialräthe und Hofprediger beieferten sich, neue Gesangbücher mit verwässerten alten und noch wässrigeren neuen Liedern abzufassen und einzuführen. Jede Stadt riefte ihr eigenes und eigenthümlich verballhornirtes Gesangbuch. Man muß dem deutschen Volke dieser Zeit indeß, und dem württembergischen am meisten, nachrühmen, daß es nur mit Widerwillen, ja häufig nur der Gewalt weichen, sich seinen alten Gesangbuchschatz entreißen und die neuen Fabrikate aufdrängen ließ. Nur wenige Stimmen aus dem Kreise der Gebildeten, wie B. der Dichter Schubart, erhoben sich gegen den Unfug, wurden aber gänzlich überhört. — So arm die Aufklärungszeit an Glauben und an Poesie, so reich war sie dennoch in der Production sogenannter geistlicher Lieder. Es sind fast durchweg Moral- und Naturlieder, und wo auch ein utgemeintes Glaubenslied auftaucht, hält es doch nicht im Entferntesten

einen Vergleich mit dem Kirchenlied des 16. und 17. Jahrh. aus. Abstraction, Lehntrö und Pathos sind die Surrogate für die entschwindene Schwungkraft, Innigkeit, Frische und Volksthümlichkeit. Des edlen und frommen Gellert geistliche Lieder sind bei weitem das Beste, was diese Zeit geliefert hat. Ploppstod verwarf den religiösen Lehrton und ging auf Nührung und Erregung des religiösen Gefühls aus. Dagegen fehlt ihm alle Volksthümlichkeit, von der die Gellert'sche Richtung doch noch ein Minimum besaß. Unter den geistlichen Dichtern, die sich an ihn angeschlossen, ist Lavater der tüchtigste und christlichste.

2. Die geistliche Musik. — Mit dem Kirchenliede sinkt in diesem Zeitraum auch der Kirchengesang auf die tiefste Stufe seiner Existenz. Die alten Choräle wurden in moderne Formen umgegossen, worüber ihre alte Kraft und Schönheit gänzlich abhanden kam. Eine Menge neuer, unvollständiger, schwerfaßlicher Melodien im trockenen Schulten traten auf, die letzte Spur des alten Rhythmus schwand und langweilige schwerfällige Monotonie wurde herrschend, wobei aller Schwung und alle Frische verloren ging. Als Ersatz dafür trat weltliches Vor-, Nach- und Zwischenspiel ein. Eine Opernouverture führte die Leute häufig in die Kirchen ein, ein Marsch oder ein Walzer entließ sie aus denselben. Die Kirche hörte auf, die Pflegerin der Musik zu sein; Theater und Concertsäle traten an ihre Stelle. Der Opernstyl verdrängte allen Geschmack am Oratorienstyl. Für feierliche Gelegenheiten wurden besonders Cantaten in völlig weltlichem, leichtem Style componirt. Ein eigentlicher Kirchenstyl in der Musik existirte nicht mehr, weshalb auch Winterfeld seine Geschichte des evangelischen Kirchengesanges mit Seb. Bach abschließt. Fast noch schlimmer sah es mit dem katholischen Messgesange aus. Palestrinas ernste und erhabene Stille war gänzlich im galanten Opernstyl untergegangen und mit der Orgel mehr und mehr noch Unfug als in den protestantischen Kirchen getrieben.

3. Religiöse Parteien innerhalb der Kirche. — Aus den Nachwirkungen des Spener'schen Pietismus, befruchtet durch Oettinger'sche Theosophie, ging in Württemberg die Partei der Michaelianer hervor. Ihr Begründer war ein Laie Michael Hahn, seines Handwerks ein Metzger, das er einer ausgebreiteten geistlichen Wirksamkeit wick († 1819). Seine Schriften sind voll tiefer Blicke in die göttliche Heilsökonomie (darunter besonders Briefe von der ersten Offenb. Gottes durch die ganze Schöpfung bis zu das Ziel aller Dinge). Eigenthümlich war ihm die Lehre von einem doppelten Sündenfall (woraus eine große Mißachtung, nicht aber Verwerfung des Ehestandes folgte), von der Wiederbringung aller Dinge, ferner und vor Allem die Hintansetzung der Rechtfertigung hinter die Heiligung, des Christen für uns hinter den Christus in uns, das Dringen auf unausgesetzte Rechtfertigung u. dergleichen wurde gesteigert durch den extremen Gegensatz der Pregizerianer (mit dem Pfarrer Pregizer zu Heiterbach an der Spitze), welche alles Gewicht auf Taufe und Rechtfertigung legend, im Glauben ihrer Zeit weit gewiß und selbstquälerischer Buße nicht bedürftig, ihrem Leben im Gottesdienste den Charakter der größten Heiterkeit und Fröhlichkeit aufprägten. Beide Parteien, über ganz Württemberg verbreitet, bestehen noch jetzt, haben sich aber in gemeinsamer Opposition gegen die destructiven Tendenzen der Neuzeit einander bedeutend genähert. In ihrem Chiliasmus und der Wiederbringungslehre hatten sie ohnehin einen gemeinsamen Boden. — (Vgl. Haug, d. Secte d. Michaelianer; in d. Studien d. ev. Geistlich. Württemb. XI, 1. Grüneisen, Gesch. d. rel. Gemeinschaften in Württb.; in d. theol. Ztschr. 1841, 1.)

In einem gewissen Zusammenhange mit der Theosophie Oettinger's und andern württembergischen Elementen steht auch die Partei der Collo-

bushianer im Vergischen. Sam. Collenbusch, praktischer Arzt zu Wiedlinghausen († 1803), der, an den kirchlichen Lehren von der Erbsünde als Erbschuld, von dem Zorne Gottes und der stellvertretenden Genugthuung Christi Anstoß nehmend, sich ein dogmatisches System ausbildete, in welchem Christus, seiner göttlichen Eigenschaften sich entäußernd, mit dem sündlichen Fleische auch die niederzukämpfende Reizbarkeit zur Sünde annahm, Christi Leiden, von Satans Zorn abgeleitet, nur die Bedeutung eines Prüfungs- und Bewährungsleidens hat, und die Erlösung darin besteht, daß Christus für uns Satans Zorn ertragen und in uns seinen Geist zum Werke der Heiligung senkt. Unter den theologischen Anhängern des frommen Arztes sind die bedeutendsten die beiden Hasenkamp und der treffliche Gottfr. Menken, ref. Prediger in Bremen, † 1831 (Homilien über die Gesch. d. Elias und zu Hebr. 11; Anleitung zum eigenen Unterricht in d. Wahrh. d. h. Schrift). — (Wgl. F. W. Krug, Gesch. der Schwärmerei 2., Elberf. 1851, S. 205 ff., und H. Göbel, Gesch. d. chr. Lebens. Bd. II. C. S. Gildemeister, Leben u. Wirken Gottfr. Menkens. 2 Bde. Bremen 1861).

4. Außerhalb Deutschlands fand die deutsche Aufklärung vorerst weniger Eingang, am ehesten und meisten in den Niederlanden, nächst dem in Dänemark und Norwegen, fast gar nicht in Schweden. — In Amsterdam riß sich ein Theil der lutherischen Gemeinde, als ihr ein neologischer Pfarrer aufgezwungen wurde (1791), los und organisierte sich selbstständig als die „Wiederhergestellte lutherische Kirche“, oder das „Alte Licht“. Sie zählt noch jetzt sieben holländische Gemeinden mit 12,000 Gliedern. Unter dem Namen *Christo sacrum* bildeten im J. 1797 einige Glieder der mallonischen (französisch-reformirten) Gemeinde zu Delft in den Niederlanden eine Religionsgemeinschaft, welche alle christlichen Confessionen in sich aufnehmen und auf der Allen gemeinsamen Glaubensgrundlage zu einer wahren Kirche Christi einigen wollte. Die confessionellen Unterscheidungslehren sollten als unwesentlich bei Seite gelassen und der Privatüberzeugung anheim gegeben werden, eine Loslösung von der alten Kirchengemeinschaft deshalb auch nicht erforderlich sein. Obwohl aber die neue Gemeinde anfangs nicht ganz unbedeutenden Zufluß hatte und auch die Regierung ihr 1802 förmlich Religionsfreiheit zusicherte, fielen sie dennoch gar bald an innerer Haltungslosigkeit und zunehmendem Unglauben dahin und besteht nur noch in einigen durchaus schwächlichen und dürftigen Resten. — In Norwegen rief der Bauer Nielsen Hauge mit seiner gewaltigen, zwar nicht ganz reinen, sich aber immer mehr zu lutherischer Einfachheit und Reinheit läuternden Predigt seit 1795 eine mächtige religiöse Bewegung hervor. — In England standen der orthodoxen Lausheit der Staatskirche die Dissenters, besonders die Methodisten heilsam anregend gegenüber. In W. Comper († 1800) tritt uns hier ein edler geistlicher Dichter von hoher lyrischer Begabung entgegen, dessen Leben und Dichtung sich aber leider unter den Schreckbildern prädestinatio-nischer Verzweiflung und methodistischer Seelenpflege in Melancholie und Schwermuth verzehrten.

5. Die protestantische Vereins- und Missionsthätigkeit. — Um für den Gedanken einer großartigen Vereinsthätigkeit zu christlich-praktischen Zwecken Propaganda zu machen, bereiste der Augsburger Senior Joh. Ursperger England, Holland und Deutschland. Aber erst in Basel wurde sein Eifer mit bleibendem Erfolg gekrönt durch Stiftung der Deutschen Christenhumsgesellschaft („deutsche Gesellsch. zur Beförder. christl. Wahrh. u. Gottseligkeit“) 1780. Bald schlossen sich eine Menge Zweigvereine in der Schweiz und im südlichen Deutschland an. Eine Zeitschrift: „Sammlungen zur Liebhaber christl. Wahrheit und Gottseligkeit“ wurde der Sprechsaal der Gesellschaft (J. 1784), die alle möglichen christlichen Zwecke (Bibel- u. Tractat-

verbreitung, Armen- und Krankenpflege, Heisepredigt, Leihbibliothek, Evangelisierung der Katholiken, Mission unter Juden, Türken und Heiden 2c.) in das Bereich ihrer Thätigkeit hineinzog. Allmählig erstarkten einzelne Jn derselben zu selbstständiger Existenz, es entstanden z. B. 1804 die Baseler Bibelgesellschaft, 1816 die Missionsgesellschaft, 1820 die Buggener Anstalt für verwahrloste Kinder und Bildung von Armenkullehrern, ferner ein Verein für Freunde Israels, ein Tractatverein, eine Taubstummenanstalt 2c., wodurch sich eine Auflösung der Gesellschaft in nicht zu beklagender Weise anbahnte. — Im letzten Decennium des Jahrhunderts erwachte auch in England der Sinn für christliche Vereinthätigkeit, und zwar zunächst für die Heidenmission. Es war im J. 1792, als bei einer Versammlung der englischen Baptistenprediger zu Kettering in Northamptonshire die Predigt William Carey's Veranlassung gab zur Stiftung der Baptistenmissionsgesellschaft. Carey selbst wurde der erste englische Missionär, der im J. 1793 nach Indien segelte und die Missionsstation zu Serampur in Bengalen gründete, von wo sich die Thätigkeit der Gesellschaft allmählig über Ost- und Westindien, den malayischen Archipel, Südafrika u. Südamerika ausbreitete. Ein geistvoller Prediger, Melville Horne, der selbst in Indien gewirkt, ließ demnachst (1794) „Briefe über Mission“ ausgehen, in welchen er mit begeisterten Worten zu einer Vereinigung aller wahren Christen zum Vortheil der Heidenbekehrung aufforderte und die Mittel und Wege zur Ausführung dieses Planes besprach. In Folge desselben traten im J. 1795 eine große Anzahl von Christen aller Parteien, jedoch vorherrschend Independenten, zur Stiftung der Allg. Londoner Missionsgesellschaft zusammen, schon im folgenden Jahre ging das erste Missionschiff („Duff“) unter der erfahrenen und ehrwürdigen Capitän Wilson mit 29 Sendboten nach Südseeinseln ab. In der Folge dehnte sie ihre Wirksamkeit auch über die beiden Indien, Südafrika und Nordamerika aus. Ihr Hauptgebiet blieb aber die Südseeinseln. Fast hoffnungslos, aber treu ausharrend, arbeiteten ihre dortigen Sendboten 16 Jahre lang auf den Gesellschaftsinseln, bis endlich der König Pomare II. von Tahiti der Erlangung unter den Götzen wurde. Ein Sieg über eine heidnische Reactionspartei 1815 brachte das Christenthum zur vollen Herrschaft. Das Beispiel der Londoner Missionsgesellschaft regte auch anderwärts zur Nachahmung an; so entstanden in zwei Schottische und 1797 eine Niederländische Missionsgesellschaft, im Jahre 1800 zu London die (Epistopal-) Kirchliche Missionsgesellschaft für die englischen Besitzungen in Afrika, Asien 2c. In demselben Jahre stiftete der ehrwürdige Jänick zu Berlin seine Missionsanstalt für dänisch-lutherische (S. 166, 7) und die hernhutische Mission (S. 167, 6) arbeitete unterdeh rüftig weiter, besonders eifrig die letztere. — Vgl. Zul. Wigger: u. G. Pitt II. c. bei S. 142, 7. u. G. Fritschel I. c. bei S. 161, 2).

Vierte Periode

der Kirchengeschichte

in modern-germanischer Bildungsform.

19. Jahrh.

Vgl. Gieseler, Daur u. Hagenbach II. cc. (§. 4, 4). Fr. Hippold, Handb. d. neuß. K. G. seit d. Restaur. v. 1814. 2. Aufl. Elbf. 1868. — G. Fr. H. Rheinwald, Acta hist. ecclst. Sec. XIX. 3 Bde. Hamb. 1836—38. — R. Matthes, Allg. kirchl. Chronik. Lpz. 1855 ff. Evang. Kirchenchronik. Lpz. u. Dresd. 1858 ff. Th. Hoßbach u. Dr. Thomas, Jahrb. d. deutsch. Protest. Vereins. Elbf. 1870 ff.

I. Allgemeines und Einleitendes.

§. 172. Uebersicht der religiösen Bewegung im 19. Jahrh.

Die Greuel der französischen Revolution hatten gezeigt, was aus der modernen Welt ohne Gott und Christenthum werden müsse; die Zwingherrschaft der neuen Gottesgeißel hatte die Herzen und Augen emporgerichtet zu Dem, von dem allein noch Hilfe zu hoffen war; die Freiheitskriege in ihrer Begeisterung („Mit Gott für König und Vaterland“) hatten ihr Vertrauen auf diese Hilfe gesetzt und der zweimalige Sieg (1813 und 1815) dies Vertrauen herrlich gerechtfertigt. Fürsten und Völker waren mit Dank gegen Gott erfüllt. Alexander I., Franz I. und Friedrich Wilhelm III. (zugleich Repräsentanten der drei Hauptkirchen) schlossen, nachdem der Wiener Congreß die politischen Verhältnisse festgestellt hatte, die Heilige Allianz (1815) zur Einführung und Aufrechterhaltung der christlichen Bruderliebe unter den Völkern als den Zweigen einer Familie, unter den Fürsten als den Vätern derselben. „Ueber den Zwiespalt des Bekenntnisses hinaus das Christenthum zum höchsten Gesetz des Völkerlebens zu erheben“, war die ausgesprochene Absicht des

heiligen Bundes, dem alle Fürsten Europas mit Ausnahme des Papstes, des Sultans und des Königs von England beitraten, der aber dennoch gar bald zu einer politischen Idylle antiquirte. Auch in die Völker war eine religiöse Gährung hineingekommen, aber was sechs Decennien niedergerissen hatten, konnte nicht über Nacht wiedererstehen. In unklarer Mischung gährten neue und alte, zum Theil sehr verschiedenartige Elemente im geistigen Volksleben, in der Poesie und Philosophie, in der Theologie und Kirche. Die Restitution des Papstthums im J. 1814 hatte neue Begeisterung für ultramontanen Katholicismus, und das Reformationsjubiläum im J. 1817 für den Protestantismus geweckt; während die im Supranaturalismus theologisch und im Pietismus praktisch zurückgedrängten Gegensätze der lutherischen und reformirten Kirche durch eine voreilige Union, die sie als gar nicht mehr vorhanden ansah, ebenfalls von neuem erregt wurden. Auch in den alten Kirchensecten erwachte ein kräftigeres Streben, sich ausgedehntere Geltung zu verschaffen, und neue Secten voll kräftiger Irrthümer traten auf. So schärften und mehrten sich fortwährend die kirchlichen und religiösen Gegensätze, und allem Kirchen- und Christenthum gegenüber machte sich in Pantheismus, Materialismus und Atheismus wie in Socialismus und Communismus ein nacktes und freches Antichristenthum geltend, während Pauperismus und Proletariat auf der einen und der Capitalismus mit schwindelhaftem Börsenspiel und gaunerischem Gründerthum auf der andern Seite, in entsetzlicher Weise zunahmen. — Die protestantische Union bewährte sich als eine Concordia discors, in der lutherische und reformirte Tendenzen, so wie Consensus-Theologie und confessionelloser Unionismus sich bekämpften; — und auch das confessionelle Lutherthum, das sich ihr entwunden hat, wußte sich nicht vor vielfältiger Zerklüftung zu schützen. Dagegen spannte der Ultramontanismus unter der Leitung des wiederhergestellten Jesuitenordens seinen Bogen immer straffer, bigotisirte und jantafisirte das katholische Volk, bethörte und gängelte selbst protestantische Regierungen und wußte alle politischen, staatlichen und socialen Wandlungen und Gestaltungen dieser Zeit zu seinem Vortheile auszubenten, ja zog neuerdings als schwarze Internationale auch sogar an demselben Strange mit der rothen Internationale. So steigerten sich die Ansprüche des Papalsystems allmählig wieder zu der Höhe, zu der Bonifaz VIII. sie emporgeschraubt hatte und — darüber zu Grunde gegangen war, und so mußte auch Pius IX. es erleben, daß, nachdem er so eben es durchgesetzt hatte, von einem allgemeinen Concil mit der Aureole eines Papst-Gottes geschmückt zu werden, die Nemesis der Weltgeschichte ihm die letzten Strahlen der alten Glorie eines Papst-Königs vom Haupte riß, und in dem neuen deutschen Kaiserreiche unter protestantischer

Spitze eine Großmacht hinstellte, die den trotzig hingeworfenen Fehdehandschuh des Ultramontanismus aufnahm und entschlossen ist, den tausendjährigen Kampf zwischen römischer Hierarchie und deutschem Staatswesen endlich zu einem Austrage zu bringen, der eine in die ihr gebührenden geistlichen und kirchlichen Schranken zurückweist.

173. Die allgemeinen Bildungsgrundlagen des 19. Jahrh. nach ihren Beziehungen zu Christenthum und Kirche.

Einen höchst bedeutsamen Einfluß auf die religiösen Entwickelungen dieses Zeitraums, sowohl in der Wissenschaft wie im Leben, übte bis zu den Vierziger-Jahren, wo der Eifer und das Interesse für sie zu ermatten begann, die Philosophie. Während der Rationalismus in seiner philosophischen Bildung nicht über Kant hinauszugehen vermochte, wurden die übrigen theologischen Richtungen mehr oder minder durch das philosophische Streben dieses Zeitraums wenigstens formal, zum Theil auch material bestimmt. Neben der Philosophie übte die schöne Literatur, die ihrerseits wiederum vielfach von der Philosophie bestimmt ward, einen mächtigen Einfluß auf die religiöse Anschauung der Gebildeten im Volke. Auch die Fachwissenschaften traten in ein näheres, theils freundliches, theils feindliches Verhältniß zum Christenthum; und die Kunst hat auch in diesem Jahrh. der Kirche den ihr gebührenden Tribut in glänzenden Meisterwerken erbracht.

1. Die deutsche Philosophie (vgl. §. 170, 7). — Durch den Einfluß, welchen seine Philosophie auf einige namhafte Theologen (de Wette, Hase) etc., hat auch Fries (+ 1843) eine Bedeutung für die Entwicklungsgeschichte der protest. Theologie gewonnen. Seine Philosophie ging von antichem Rationalismus aus, hielt denselben aber einer Vertiefung und Erinnerung bedürftig, die er ihm in nahezu Jacobi'scher Weise zu geben suchte. Schellings Identitätsphilosophie ging dagegen von Fichtes Idealismus aus und gestaltete sich in ihrem Fortschritte als wesentlich pantheistische Naturphilosophie. Von Fichte hatte er gelernt, daß die Weltichtig sei ohne den Geist, aber erkehrte das Verhältniß um. Während Fichte der Welt (dem Nicht-Ich) nur insofern Realität zuerkannte, als der Geist sie mit seinem Geiste ergreift und durchdringt und so erst zum realen Geist wird, ist nach Schelling der Geist nichts anderes als das Leben der Natur selbst. In den niedern Stufen des Naturlebens ist der Geist noch ein schlummernder, träumender, im Menschen aber ist er zum Bewußtsein seiner selbst gelangt. Das Gesamtleben der Natur, oder die Weltseele, ist Gott. Der Mensch ist ein Reflex Gottes und eine Welt im Kleinen, ein Mikrokosmos. In der Weltentwicklung oder Weltgeschichte gelangt Gott zur objectiven Irklichkeit und zur Entfaltung seines Selbstbewußtseins; das Christenthum scheint als ein Wendepunkt in der Weltgeschichte; seine Grunddogmen von Offenbarung, Dreieinigkeit, Menschwerdung und Versöhnung gelten als

ahnungsvolle Versuche zur Lösung des Welträthsels. Schellings lebendige poetische Weltanschauung durchdrang alle Wissenschaften und gab ihnen einen neuen unerhörten Aufschwung. Der herrschenden rationalistischen Theologie war sie aber ein Greuel. Ihren Haß erwiderte sie mit Spott und Verachtung. Unter die jüngere Generation der Theologen brachte sie ein neues, frisches Lebenselement. Wie Schelling an Fichte, so knüpfte Hegel an Schelling an und gestaltete dessen pantheistische Naturphilosophie zur theistischen Geistesphilosophie: Nicht sowohl im Leben der Natur, als vielmehr im Denken und Thun des Menschengesistes stellt sich die göttliche Offenbarung als Entfaltung des göttlichen Selbstbewußtseins vom Nichtsein zum Sein, d. h. vom nur potentiellen Ansichsein zum actuellen Wirklichsein. In Judenthum, Heidenthum und Christenthum sind die fortschreitenden Entwicklungsstufen dieses Offenbarungsprocesses: das Judenthum steht tief unter dem classischen Heidenthum, im Christenthum ist aber die vollkommene Religion gegeben, freilich nur in der niedern Form der Vorstellung, welche die Philosophie zum Wissen zu erheben hat. Die protestantische Kirche lehrte kam dabei wenigstens formal wieder zu Ehren. Als Markstein der lutherische Orthodoxie in ihrer ganzen dialektischen Ausbildung auf den Grundlagen dieser Philosophie wieder zu einem speculativen System der Dogmatik aufbaute, als ferner der geistreiche Jurist Göschel sie mit dem geistesfrischen Pietismus zu vereinen wußte u., gab man sich eine Zeit lang der Illusion hin, in dieser Philosophie endlich die langgesuchte Verbindung zwischen Theologie und Philosophie gefunden zu haben. (Ihr Organ war lange Zeit die Berliner Jahrbücher.) Aber nach des Meisters Tode (1806) änderte sich plötzlich der Stand der Dinge. Hegels Schule spaltete sich in eine orthodoxe, welche die kirchliche Richtung des Meisters weiter bildete, und eine an Zahl weit überwiegende heterodoxe (oder „jung-hegelsche“), nach von seinen philosophischen Grundanschauungen aus das Christenthum als längst veraltete Vorstellungsform verachtete und zur offensten Selbstverleugung und Selbstanbetung des menschlichen Geistes fortschritt. Von Strauss, Bruno Bauer und Ludw. Feuerbach führten diese Richtung in die Theologie ein, während Arnold Ruge in den socialen, politischen und politischen Beziehungen des Lebens Eingang und Geltung zu verschaffen bemüht war. Das Organ dieser Richtung wurden seit 1837 die „Halleischen (später deutschen) Jahrbücher“. Als diese 1843 von Seiten des Staats unterdrückt wurden, schlossen sich die Junghegelianer, um einen kräftigern Rückhalt im Leben zu verschaffen, den Rationalisten (s. d. Nichtfreunden) an, die sie kurz vorher noch als die „antebulvarianischen Theologen“ verhöhnt hatten. Schelling, der unterdeß fast drei Decennien schwiegen und seinen vormaligen Pantheismus zu einem christlichen Theismus ausgebildet hatte, nahm 1841 Hegels Rathgeber in Berlin als erklärter Gegner ein, vermochte aber mit seiner dualistischen Potenzienlehre sich als das endlich erlangte Verständniß des positiven Christenthums kundzugeben, nur einen vorübergehenden Rausch unter der jüngern Generation der Theologen zu bewirken. Er starb, nachdem seine Berliner Glanzperiode wie ein Meteor gekommen und geschwunden war, auf einer Reise in der Schweiz (1854).

Die Hegemonie der Hegelschen Philosophie war an der Spaltung der Schule und dem Radicalismus ihrer Anhänger von der linken Seite zu Grunde gegangen, und Schelling hatte in dem zweiten Stadium seiner philosophischen Entwicklung keine eigentliche Schule zu gründen vermocht. Dagegen trat eine ganze Reihe jüngerer Philosophen auf, welche, von Hegels Dialektik ausgehend, die Philosophie aus dem Banne des Pantheismus befreien trachteten und statt seiner einen speculativen Theismus aufstellten, der zum historischen Christenthum in ein näheres, seinen positiven Gehalt zeitwilliger würdigendes Verhältniß getreten ist. An ihrer Spitze steht F.

der Sohn; neben ihm Weiße, Branitz, Thalibäus, Fischer, Ulrici, Birth, Romang u. Aber so bedeutend auch die philosophische Potenz dieser Männer ist, so haben sie doch auch nicht von ferne die Bedeutung für das Geistesleben in der deutschen Wissenschaft gewinnen können, welche Schelling und Hegel in so weitgreifender Weise besaßen. — Der ganzen neuern Philosophie von Fichte dem Vater bis zu Fichte dem Sohne hat Herbart, Kant's Nachfolger zu Königsberg († 1841 zu Göttingen), den Fehdehandschuh hingeworfen, indem er den metaphysischen Gott für gänzlich außerhalb des Horizontes der Philosophie stehend erklärte und diese auf das Gebiet der Empirie beschränkt wissen wollte. Sein Realismus bildet den schroffsten Gegensatz zum Hegelschen Idealismus. An sich steht seine Philosophie dem Christenthum indifferent gegenüber, ist aber einer Befremdung mit demselben nicht unfähig, wie namentlich Laute's Religionsphilosophie gezeigt hat. Böllig abgelöst vom Boden christlich-religiöser und ethischer Weltanschauung ist dagegen Artz's Schopenhauers Philosophie, die erst in dessen spätern Jahren († 1860) allgemeiner Beachtung fand. „Die Welt als Wille und Vorstellung“ zu betreten, ist ihre Aufgabe: Erst auf derjenigen Stufe des Eintretens in die Sichtbarkeit, welche im Menschen sich darstellt, verbindet sich der Wille (= das Ding an sich) mit der Vorstellung, und tritt mit ihr nun der Welt als erkennendes Subject gegenüber. Aber indem die Vorstellung als reine Illusion des Willens gefaßt wird, führt dies zu einem Pessimismus, dem die absolute Verzweiflung als einzig berechtigtes Moralprincip gilt. Weiter noch auf diesem Wege ging E. v. Hartmann's „Philosophie des Unbewußten“ (1869). Sie identificirt den Willen gradezu mit dem Stoffe, und die Vorstellung mit dem Geiste, fordert als positive Ergänzung zu der absoluten Verzweiflung des Einzelnen am Diesseits wie am Jenseits die volle Hingabe der Persönlichkeit an den Weltproceß, um seines Zieles, der allgemeinen Welterlösung, willen. Diese Welterlösung besteht aber in der vollen und allgemeinen Zurückgabe des Willens an das Absolute, als das allein Unbewußte, so daß schließlich das durch den irrationalen Willen gescheite Unrecht und Elend des Seins in dieser Zurückgabe aufgehoben wird.

2. Die Fachwissenschaften. — Schellings tief sinnige Anschauungen wurden dadurch so überaus bedeutsam, daß sie nicht allein auf die philosophischen Bestrebungen der Zeit sich beschränkten, sondern auch den übrigen Wissenschaften einen neuen Lebensodem einhauchten. Am meisten öffneten sich diesem Einflusse die Naturwissenschaften. Freilich fehlte es auch nicht an einem gewissen Schwabeln und Nebeln, wozu besonders der Mesmer'sche Magnetismus reichlich beitrug, aber die unklare Währung klärte sich doch allmählich ab und die christlichen Anschauungen rangen sich von ihrem pantheistischen Beisatz los. Der geniale Heinrich Steffens († 1845), und noch weit höherem Maße der gemüthliche, wunderbar tiefe und sinnige G. H. Schubert († 1860) lehrten das Gottesbuch der Natur als Reflex und Ergänzung der göttlichen Offenbarung in der heiligen Schrift ergründen und ergehen. Auch Hegels Philosophie schien anfangs die übrigen Wissenschaften christlich vertiefen und bereichern zu wollen; wenigstens stellte sich in Göttingen in Deuter dar, der die Jurisprudenz christlich verklärte und das Christenthum juristisch begründete. Im übrigen jedoch brachte Hegels Philosophie in ihrer Anwendung auf die übrigen Gebiete des Wissens vielfach eine abstrus-idealistische Richtung zur Herrschaft; ihre Jünger von der extremen Linken wollten gar alle Wissenschaften a priori aus dem reinen Begriffe construiren und zugleich die letzten Reminiscenzen christlichen Geistes aus ihnen tilgen.

Fassen wir die Wissenschaften und ihr Verhältniß zum Christenthum einzeln ins Auge, so sind es vor allen die Naturwissenschaften, welche hier in Betracht kommen. Ihre größten und herrlichsten Namen, welche die Geschichte ihrer eigentlichen Begründer preist (Copernicus † 1543, Kepler

† 1630, Newton † 1727, Haller † 1777, Davy † 1829, Cuvier † 1832 u.), haben auch für das christliche Ohr einen heimlichen Klang. Sie alle und noch manche andere aus den Meistern der Naturforschung bekann-
 sich mit Herz und Mund zur christlichen Wahrheit, die sie durch ihre glän-
 zenden Entdeckungen nicht im mindesten gefährdet sahen. Anders die Theo-
 logen. Selbst einem Schleiermacher (Sendzschreiben an Völke, in d. Stud.
 u. Krit. 1829) bangte vor der voraussichtlichen Bertrümmung aller christ-
 lichen Weltanschauung durch die unübersehblichen Resultate der Natur-
 forschung, und Bretschneider (Sendzschreiben an einen Staatsmann, 1830)
 verkündete der Welt ohne Bedauern, daß bereits vollständig geschehen sei,
 was Schleiermacher nur befürchtet hatte. Ein Naturforscher (K. v. Raumer)
 bewies ihm aber, daß vorläufig noch gar kein Grund weder zum rationali-
 stischen Jubeln noch zum christlichen Bangen vorhanden sei, und wies den
 flachen Schwärmer Hallenstedt, einen rationalistischen Landpastor des
 reinsten Wasser („die Urmwelt“, 1819), die kolossalste Unwissenheit nach. Aber
 der Stand der Dinge trat bald in ein neues Stadium. Die Naturforschung,
 aus dem Rausche Schelling'scher Naturphilosophie erwachend, erklärte die
 Speculation für Contrebande und die reine Empirie, die nüchterne Er-
 forschung des Thatsächlichen für das einzig zulässige, einzig fördernde Object
 ihrer Thätigkeit. Aber während sie den Geist in und über der Natur, die
 nicht zum Reffort der empirischen Naturforschung gehörend, den Theologen
 und Philosophen zu erforschen überließ, erklärten die Zungen in der Natur-
 wissenschaft, auch hier die Emancipation des Fleisches vom Geiste vollzogen
 sei, weil er nicht durch die Loupe und das Seciermesser zu entdecken
 sei, für gar nicht vorhanden. Karl Vogt, weiland Reichsregent vom J. 1849,
 behauptete allen Ernstes, daß der Gedanke nur eine Secretion des
 Gehirns, in derselben Weise wie der Urin eine Secretion der Nieren, sei, und
 Moleschott erklärte alles Leben für bloßen Stoffwechsel und kannte keine
 andere Bestimmung des Menschen nach dem Tode als die, den Boden zu
 düngen. Aber die Männer echter Wissenschaft (Rud. Wagner, Mart.
 Wagner; Liebig u. v. A.) züchtigten auch das eben so geist- wie materiel-
 schaftslöse Gebahren nach Verdienst. Schon früher hatte der berühmte Ent-
 decker des Elektromagnetismus, Dersted († 1851), „den Geist in der Natur“
 gesucht; aber freilich war der Geist, den er fand, nicht der Geist der Natur
 und der Kirche. Auch der Großmeister der deutschen Naturforschung, A.
 Humboldt, († 1859) erkannte das Weltgebäude als einen Kosmos voll geist-
 artiger Harmonie im Ganzen und Einzelnen, aber von christlichen Ideen
 und Anschauungen hat auch er in dem großen Gottesbuche der Natur nichts
 gefunden. Demnächst warf (1859) der englische Naturforscher Darwin die
 Zauberformel „Natural Selection“ (natürliche Zuchtwahl) in die Arena der
 Naturwissenschaft, mittelst welcher die Um- und Ausgestaltung der weniger
 primären, noch höchst einfachen und unvollkommenen Thierarten (die er später
 auf die gemeinsame Urform eines bloß aus einem Madensacke bestehende
 Seethieres, — ohne jedoch dessen Entstehung motiviren und erklären zu kön-
 nen — zurückführte) durch den Kampf um das Dasein dazu genöthigt, und
 durch geschlechtliche Bevorzugung der edelern Formen (Sexual Selection)
 dabei gefördert, in Millionen, vielleicht Milliarden von Jahren zu der gegen-
 wärtigen Mannigfaltigkeit der animalischen Lebensformen erklärt werden
 sollte; — und Schaaren von Naturforschern erkannten darin die wissenschaft-
 liche Begründung der Abstammung des Menschen und der Affen von gemein-
 samen Stammeltern. — Mit den Naturwissenschaften stand und steht die
 Medicin auf gleichem Niveau. Nur ein De Valenti („Medicina pastora-
 lis“) erkannte in dem christlichen Glauben mit protestantischer Nüchternheit
 ein Heißel der Heilkunde, während ein Ringseis in München sogar den
 ganzen römischen Pöpsismus mit Heiligendienst und Hostienanbetung für die
 conditio sine qua non aller Medicin erklärt hat. Auch die Ärzte, welche

dem Magnetismus huldigten, standen meist persönlich und mit ihrer Wissenschaft in inniger Beziehung zum Christenthum (z. B. Passavant, Ennemojer u.). — Der magnetische Somnambulismus, das württembergische Geisteshehen, das nordamerikanische Geisterklopfen und (seit 1853) das Allerwelts Tischrücken und Tischschreiben hat trotz des Zornes der Naturforscher, die darin nur raffinierten Betrug oder obstinate Selbsttäuschung sahen, und vieler ernstlichen Christen, die vor Satans Betrug und Künsten warnten, Schaaren von Gläubigen gefunden, die auf die neuen Offenbarungen mit Entzücken horchten. (§. 208, 4.)

Unter den Fachwissenschaften überhaupt ist keine, die dem christlichen Geiste und den kirchlichen Interessen sich so sehr geöffnet hat, als die **Jurisprudenz**. Eine große Anzahl trefflicher Juristen, die zu den bedeutendsten Notabilitäten ihrer Wissenschaft zählen und jederzeit bereit waren, ihren Eifer für Kirche und Christenthum im Leben wie in der Wissenschaft zu betheiligen, zierten viele deutsche Lehr- und Richterstühle oder wirkten in hohen Staatsämtern. Es mag beispielsweise nur erinnert werden an die Namen: Fr. v. Meyer, Göschel, Stahl, Bethmann-Hollweg, Savigny, Buchta, Thibaut, Wiedell, Jakobson, Richter, v. Rühler, Gößchen, Duschke, Mejer, Scheuerl, Friedberg, Hermann, Hinschius u., u. katholischerseits an Walter, Philipps, Schulte u. A. — Auch die **Geschichtschreibung**, nachdem sie einmal den oberflächlichen Pragmatismus der rationalistischen Zeit überwunden hatte und die Objectivität wieder zu ihrem Rechte gelangt war, ging mit Anerkennung den christlichen und kirchlichen Geschichtsfactoren nach. Namentlich zeigte die protestantische Geschichtsforschung durchweg eine fast maßlose Willigkeit, die großartigen Erscheinungen des mittelalterlichen Katholicismus sogar mit Verläugnung des protestantischen Bewußtseins anzuerkennen und zu bewundern, und schritt von der Verherrlichung eines Bonifacius, Gregors VII. und Innocenz III. selbst bis zur Fälscherung der Reformation als einer Revolution fort (Joh. Voigt, F. Leo, L. A. Wenzel, Otto Kopp, G. Vorreiter, Hurter, Gfrörer u.). Die ultramontane Geschichtschreibung acceptirte bestens solche Zugeständnisse, machte aber nicht von Fern daran, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern steigerte nur ihre althergebrachte Weise, alles protestantische böshaft und perfide zu verlästern und Geschichte zu machen, statt unbefangen zu erzählen. Unter den wenigen rühmlichen Ausnahmen hat der Bonner Prof. **Campshulte**, der ausgezeichnete Biograph Calvins, eine hervorragende Stellung eingenommen († 1872). Doch hat die alt-katholische Bewegung (seit 1870) die katholischen Geschichtschreiber dieser Richtung überhaupt zu einer fast protestantischen Unbefangenheit der Forschung und Beurtheilung gerätigt. — Die **Geographie**, die erst durch Karl Ritter zur Wissenschaft erhoben wurde, hat in diesem ihren größten Meister dem Christenthum den Tribut der Anerkennung gezollt, die ihm auch von dieser Seite gebührt; sie denn andererseits auch christlichen (besonders evangelischen) Missionaren diese Wissenschaft manche Förderung verdankt. — Endlich hat auch die altclassische **Philologie** in mehreren bedeutenden Repräsentanten das altclassische Heidenthum und seine Religion mit christlichem Geiste beleuchtet und im Sinne des Apostels (Apgsch. 14, 16; 17, 27; Röm. 1, 19 ff.) zu verstehen gebracht. **Crenzer** hatte dazu durch tiefere Auffassung der altheidnischen Mythologie zuerst die Bahn gebrochen. In seine Fußstapfen trat **Görres**, dessen Schüler **Sepp** (das Heidenth. u. dess. Bedeutung für das Christth. 853. 3 Bde.) ohne Scheu die tief innerliche Verwandtschaft des römischen Katholicismus mit dem Heidenthum durch den Nachweis bloßlegte, daß die altheidnische Mythologie und Mysteriesophie nur ein latenter Katholicismus sei, während **Cassaniz** von demselben Standpunkte aus den Sokrates als eidnisches Vorbild Christi apothéosirte. Eben so tief als besonnen haben dagegen die Protestanten **Mägelsbach** (Homerische und Nachhomerische Theo-

logie) und Lütler (Sophokleische Theologie) das religiöse Geistesleben der alten Welt in seinem Verhältniß zur christlichen Wahrheit ergäuden.

3. Die Nationalliteratur. — Wie schon Schillers Dichtungen die Kantische Philosophie in poetischer Verkörperung dem Volksleben zugeführt hatten, so fanden zunächst auch die weiteren Phasen der philosophischen Entwicklung ihre poetischen Repräsentanten. Zwar war Goethe ein zu reicher und unabhängiger Geist, als daß er sich einer philosophischen Schule hätte anschließen können, aber dennoch war seine Lebensansicht und besonders die Naturanschauung vielfach mit Schellings Richtung verwandt. Seine Religion war spinozistischer Pantheismus. Viel entschiedener und rücksichtsloser schloß sich an Schelling die Romantische Schule an. Schellings Naturphilosophie ist der Boden, aus dem sie hervorgewachsen, und aus dem sie sowohl die Hinneigung zum Pantheismus wie zum Katholicismus empfangen hat. Die Identitätsphilosophie steht in einer principiellen Beziehung zum Katholicismus, insofern dieser ebenfalls, nur in anderer Weise (§. 140) das Göttliche und Menschliche zu identificiren und zu confundiren liebt. Der Gegensatz zwischen romantisch und classisch war an sich nicht der zwischen christlich und heidnisch, bezieht sich überhaupt weniger auf den religiösen Inhalt als auf die poetische Form. Die Romantik wollte Kunst und Wissenschaft von der Dienstbarkeit der strengen, antik-classischen Form befreien und die genuinen deutsche Formen zurückführen. Dadurch war sie an die reichen Kunstwerke des Mittelalters gewiesen, dessen Inhalt sie dann freilich mit der Form der Neuzeit wieder einzubürgern suchte. Da nun die mittelalterliche Naturanschauung eine entschieden christliche war, die Repräsentanten der classischen Schule aber größtentheils dem Heidenthum der Aufklärung verfallen waren, so gewann jener Gegensatz eine gewisse Berechtigung. Die Romantik verurtheilte nun allerdings eine große religiöse Innigkeit (am tiefsten und innigsten bei Novalis und la Motte Fouqué), sie wurde der Erbfeind der rationalistischen Aufklärung, die sie in alle ihre Schlupfwinkel verfolgte, sie stellte und lächerlich machte (Tiedes Berbino), aber in ihrem Kampfe gegen die moralische Prüderie des Rationalismus verirrte sie sich mitunter in die seltsame Leichtfertigkeit (Fr. Schlegels Lucinde), und die unvermittelte Prästination der hinter der fortgeschrittenen Weltentwicklung stehenden mittelalterlichen Formen und Anschauungen war doch immer eine Unnatur, die durch alle Ueberschwänglichkeit der Phantasie nicht versöhnt werden konnte und sich bei Manchen, selbst Bessern und Edlern (z. B. Fr. Schlegel, der ganz und gar verkommenen Gestalt eines Jach. Werner gar nicht gedenken) durch den Abfall vom Protestantismus zum Katholicismus nachwirkte. — (Vgl. J. v. Eichendorff, u. d. ethische u. rel. Bedeut. d. neuern romant. Poesie in Deutschl. Epz. 1847. R. Haym, d. romant. Schule. Ein Beitrag zur Gesch. d. deutsch. Geistes. Berl. 1870.)

Der (Hegelschen) Philosophie des Begriffes war das Dämmerlicht der Romantik begreiflich von Grund aus zuwider, und fast wäre es ihren Jüngern von der linken Seite gelungen, selbst den Ausdruck „romantisch“ zum Schimpfwort für Jesuitismus und Geistesverfinsterung aller Art zu stemmen. Ihr selbst konnte es bei ihrer abstract logischen Fassung nicht gelingen, die mystischen Kräfte von Bedeutung sich dienstbar zu machen. Dagegen hat allerdings die dissolute und destructive Richtung, die sich nach Hegels Tode in der Romantischen Schule bemächtigte, das Ihrige reichlich mit beigetragen zum Aufkommen einer antichristlichen und revolutionären Poesie. An die Seite der romantischen Schule, die sich in Schlegels Lucinde Bahn brach, schloß sich die Schule des jungen Deutschlands mit ihrem Evangelium von der Rehabilitirung des Fleisches an. Ihr Stimmführer war der religiös-gedankte Dichter H. Heine. Die pantheistische Naturvergötterung der Schellingschen und die Selbstvergötterung der Hegelschen Schule erhielt ihren poetischen Ausdruck in Leopold Schefers Laienbrevier und Weltpriester.

sowie in Sallets Laienevangelium, während die Sympathien der Jung-
egelianer für den communistischen Zeitgeist in Herweghs und danach leider
auch in Freiligraths politischen Dichtungen ihre Hesperide erhielten.

Reiner und lauterer als in der romantischen Schule war das christliche
Element in den edeln Vaterlandsdichtern Moriz Arndt und Max
Schenkendorf, die durch die Noth des Vaterlandes und die Begeiste-
rung der Freiheitskriege zum Glauben an den lebendigen Gott der Bibel
geführt, diesen Glauben mit frischen und begeisterten Tönen in die Brust des
deutschen Volkes hineinzusingen suchten. Ahlands liebliche Lyrik schloß sich
durch ihre Begeisterung für die vaterländischen Interessen der Gegenwart an
die patriotischen Dichter, und durch die Sehnsucht, mit welcher er sich in die
eigenen Schätze der deutschen Vorwelt vertiefte, den Romantikern an, ließ sie
aber an Klarheit und Gediegenheit weit hinter sich. Ohne gerade ein spe-
cifisch-christlicher Dichter zu sein und sein zu wollen, machte doch seine reiche
und klare Gemüthlichkeit den Boden des deutschen Volkslebens für christliche
Religiosität empfänglich. Gleiches gilt auch von Rüderts vielgestaltigen
Dichtungen, welche die duftigen Blumen morgenländischer Sinnigkeit und
Reichthumlichkeit in den deutschen Dichtergarten verpflanzten. Entschiedener noch
tritt die christliche Weiße des Dichtergenius in dem edeln und lebenswürdigen
Lyriker Emanuel Geibel, dem größten und christlichsten unter den
weltlichen Dichtern der Gegenwart, hervor. — An die Genannten schloß sich
dann eine lange Reihe specifisch-christlicher Dichter an. Die bedeu-
tendsten unter ihnen sind: Alb. Knapp, C. A. Döring, Ph. Spitta,
H. B. Garbe, J. Friedr. v. Meier, J. Pet. Lange, Heinr. Mö-
bius, Gust. Knaß, Gust. Jahn, P. F. Engstfeld, Jul. Sturm,
Victor Strauß, H. A. Seidel, Ludw. Grote, H. Krafft,
H. Rückle, Luise Hensel und noch manche Andere, die in Knapps
christlicher Dichtung (1833—53) einen würdigen Sammelplatz fanden. Die Genann-
ten gehören sämmtlich der evangelischen Kirche an. Bei aller christlichen Tiefe
und Innigkeit, Frische und Begeisterung, welche uns in den geistlichen Lie-
dern dieser Dichter entgegentritt, hat doch keiner von ihnen sich zu der hehren
Innigkeit, Kraft, Vollständigkeit und kirchlichen Objectivität, die dem alten
evangelischen Kirchenliede innewohnen, erheben können; sie alle tragen in
ihrer Beziehung noch zu sehr die Signatur dieser Zeit, der subjectiven
Stimmung, des Ringens, Särens und Kämpfens, an sich. Nur ein Dichter
der Neuzeit, Friedr. Rückert, hat in einem Liede (Dem Adventsliede:
„Dein König kommt in niedern Hüllen“) den Ton des alten Kirchenliedes
wieder zu treffen. — Das katholische Deutschland hat keinen Dichter erster
Ränge aufzuweisen, wohl aber mehrere zweiten und dritten Ranges mit
einem religiösen Tiefe und Innigkeit, z. B. Clemens Brentano, Ed. v.
Schenk, Guido Görres, Melchior v. Diepenbrod, Friedr. Wed-
dette v. Droste-Hülshof, der treffliche Kinder- und Volksdichter Franz
Rocci, Wilh. Smets u. Der vielgefeierte, formgewandte, sentimentale
Dichter der Amaranth Oskar v. Redwitz, erstieg, nachdem unter spätern,
ander zusehender, z. Th. katholisch-tendenziosen Versuchen sein dichterischer
Nehmung fast erbleicht war, in seinen Liedern vom neuen deutschen Reiche wie-
derum eine allgemeiner anerkannte Höhe desselben. Einen andern Sohn der
katholischen Kirche, den reichbegabten Nikolaus Lenau (Niembich v. Streh-
nan), hatte die glaubensleere und doch glaubensbedürftige Herzensheit
seines innern Lebens der Geisteszerrüttung zugeführt († 1850). Mit seinem
höchsten Meisterwerke, dem Savonarola, stand er schon einmal in den Vor-
sätzen des evangelischen Glaubens. — (Vgl. R. Hartel, d. deutsche Natio-
nalit. d. Neuzeit. 4. A. Braunsch. 1855. S. A. M. Brühl [kath.], Gesch.
kath. Lit. in Deutschl. vom 17. Jahrh. bis z. Gegenw. Lpz. 1854.)

Im Uebrigen aber hat kein Zweig der Literatur so verderbliche, er-
lassende und ertödtende Einflüsse auf das christlich-religiöse Bewußtsein des

deutschen Volkes geübt, wie die Alles überschwemmende Fluth der modernen Romanliteratur, in welcher fast durchweg Christenthum und Kirche nicht mehr existirend gelten, oder nur durch Dummköpfe, Heuchler und Egoisten repräsentirt werden. Die Versuche zur Darstellung specifisch christlicher Romane müssen aber als mißlungen oder doch die beabsichtigte Wirkung fehlend bezeichnet werden.

In Frankreich schlug bald nach der Restauration Lamartine eine romantisch-christliche Richtung ein. Der poetische Schwung und die jähwüthende Begeisterung in seinen Dichtungen machten auf die leicht erregbaren Franzosen einen mächtigen Eindruck ohne Nachhaltigkeit. Unter seiner Theilnahme an den Kammerdebatten verstummte allmählig seine Dichtung und seine christliche Tendenz verflachte sich zu einem vagen Kosmopolitismus. Im Uebrigen nahm die französisch-romantische Schule seit der Julirevolution (Vict. Hugo, Balzac, George Sand, Eug. Sue, Al. Dumas) immer mehr einen un-, ja antichristlichen Charakter an und arbeitete den communistschen und libertinistschen Zeitgeist in die Hände. — In Italien dagegen gab der liebenswürdige Aless. Manzoni († 1873), weil selbst ein Christ als Katholik, in seinen Inni (Hymnen) sacri wie in seinen italienische Romanliteratur mustergerüstig gewordenen Promessi sposi das katholische Christenthum edelsten Ausdruck und glänzendste Verherrlichung und der berühmte Dichter Silvio Pellico († 1854) gab in Le mie prigioni ein herrliches Zeugniß von der Heil- und Segenskraft des Christenthums, als der österreichischen Regierung politisch verdächtig, in zehnjähriger Gefangenschaft harter, obwohl unverschuldeter Kerkerhaft an sich selbst erfahren zu haben. In Spanien führte Cäcilia Böhl v. Faber, obwohl Tochter eines deistischen Vaters und in Deutschland erzogen, unter dem Namen Fernan Caballero den modernen Roman mit ebenso streng sittlicher und edeler katholisch-christlicher wie national-spanischer Haltung ein. England hatte in Lord Byron einen Dichter ersten Ranges, der den großen Miß, welcher durch das Bewußtsein unserer Zeit geht, tiefer als irgend ein anderer Dichter empfand, erfahren, und wahrer als irgend einer in seiner schauerlichen Größe darstellte. In mächtigen und ergreifenden Tönen läßt er die Disharmonien der Natur und des Menschenlebens unverföhnt daherausgehen. Unbekannter Schmerz, Verzweiflung, Lebensüberdruß und Menschenhaß, ohne Hoffnung, ja ohne Sehnsucht nach Veröhnung, glühende Begeisterung für die Freiheit der Vorwelt, Freiheitsgluth und gigantischer Troß auf Menichwogen in lauter Scenen des Jammers, des Elends und der Verworfenheit durcheinander. Während in England auf Byrons Gedichten noch ein Schatten lag, der sie von socialen und Familientreuen fern hielt, wurde ihr Einfluß auf dem Continent von desto größerer Bedeutung. Sein Mißgeisteshauch hier das Hygmäengeschlecht blasirter Welterschmerzler und Europamüden, sich in unserer Literatur so breit gemacht haben. Dagegen ist die reichhaltige gediegene Romanliteratur des englischen Volkes vorherrschend von christlichen und sittlichen Tendenzen beseelt.

4. Die Volksbildung. — Während die poetische Nationalliteratur nur auf die höher gebildeten und gereiften Kreise des Volkslebens Einfluß gewann, ging aus der fast ebenso schreib- als lesefüchtigen Zeit eine unerschöpfbare Fülle von Volks- und Kinderschriften hervor, welche sich an die niederen Volkschichten und der heranwachsenden Jugend zuwandten. Nur wenigen ist es gelungen, den wahren Volks- und Kinderstolz zu treffen und noch sparsamer ist die Zahl derer, die dem Volke und der Jugend abhelfen, was ihnen wahrhaft frommt. Pestalozzis Lienhard und Gerns Hebels Schatzkästlein und Bockes Goldmacherdorf schonten wenigstens das christliche Bewußtsein des Volkes, wenn sie auch nicht darauf ausgingen, es zu kräftigen und zu nähren. Dagegen hat aber die Neuzeit eine Menge

eben so echt volksthümlicher als echt christlicher Schriftsteller aufzuweisen, welche, aus dem Volke dichtend und erzählend, Apostel christlicher Anschauung, Sitte und Zucht für das Volk geworden sind. Die bedeutendsten unter ihnen sind Jeremiaß Gotthelf (Albert Vigius, † 1854), W. D. (Wilh. Dertel) von Horn († 1867) Karl Stöber, Otto Glaubrecht (Kud. Ludw. Defer) Gust. Jahn, Aug. Wildenhahn, Marie Kathusius, Wilh. Redensbacher, Karl Wild, Ottilie Wildermuth u. A. In der katholischen Kirche hat Albanus Stolz eine bewunderungswürdige Kraft volksthümlicher Rede entfaltet (Kalender für Zeit und Ewigkeit, seit 1849). Aus der unübersehbaren Fluth von Jugendschriften sind nur äußerst wenige ihrem Zweck entsprechend. Obenan steht der gemüthreiche Altwater christlicher Erzählungskunst, G. S. v. Schubert. Nächst ihm sind Barth, der Verf. des armen Heinrich, und Stöber, sowie der Katholik Christoph Schmidt, der Verf. der Mitterer, als christliche Jugenderzähler auszuzeichnen.

Die Volksschule wurde besonders durch des Königsberger Consistorial- und Schulraths Dinter († 1831) erfolgreiche Bemühungen für längere Zeit eine Pflegstätte des zahmen, flachen und selbstgenügsamen Rationalismus vom ancien régime, nahm aber seit den dreißiger Jahren, besonders in Folge der leidenschaftlichen Agitationen des im J. 1847 unfreiwillig quiescirt, sonst aber allerdings um Förderung der pädagogischen Wissenschaften vielfach hochverdienten Berliner Seminardirectors Diesterweg († 1866), in vielen ihrer Repräsentanten den höhern Aufschwung zu naturalistisch-demokratischer Propaganda. Durch Schrift und Lehre hat Diesterweg Tausende von Schülern herangezogen, die großentheils ohne des Meisters sittlichen Ernst und wissenschaftliche Tüchtigkeit dessen religiös-politischen Radicalismus noch überboten. Nächst dem Heere brotloser Literatenproletarier und emancipirter Romanschreiber hat wohl kein Geschlecht dieser Zeit gründlicher und erfolgreicher an der Beseitigung des christlichen Glaubens und christlichen Sinnes im deutschen Volke gearbeitet als der Stand der Volksschullehrer. Einen Mittelpunkt erhielt dies Streben in der „Allgemeinen deutschen Lehrerversammlung“, welche, als sie 1870 zum 19. mal tagte (in Wien), gegen 6000 im Radicalismus sich überbietende Mitglieder zählte. Auf der hamburgher Versammlung (Pfingstwoche 1872), die 5100 Lehrer vereinte, zeigte sich insofern ein Fortschritt, als auch einzelne Stimmen den christlichen Charakter der Schule geltend zu machen wagten, was aber freilich regelmäßig mit müßtem Zischen, Schreien und Lärmen beantwortet wurde. Im folgenden Jahre mußte die Versammlung ausfallen, da keine der darum angelegenen Städte sich zur gastlichen Aufnahme derselben bereit finden ließ. Dennoch hat gerade in den vier letzten Decennien auch Staat und Kirche nützlich und nicht ohne Erfolg an einer christlichen Reorganisation der Volksschule gearbeitet, so daß in den Schullehrerseminarien wie in der bezüglich pädagogischen Journalistik und Literatur christliche Lehre und Anschauung ihr das Uebergewicht gewann. So fehlt es denn auch heute noch nicht an Volksschullehrern, die, selbst in christlichem Geiste herangebildet, in demselben eifrig auch lehren und wirken, und zu Hamburg hat sich im Sept. 1872 ein „Evangelischer Lehrerbund“ gebildet, welcher alle positiv gesinnten Lehrer zum Kampfe gegen die radicalen Bestrebungen auf dem Gebiete der Volksschule sammeln, und alljährlich in der Michaeliswoche abwechselnd in einer Stadt Nord- und Süddeutschlands zu gemeinsamer Berathung gen will.

Wie in der Volksschule so begann auch in den deutschen Gymnasien der christliche Geist neben dem dort herrschenden Heidenthum sich einzubürgern. Entgegen des Religionsunterrichts war doch schon in vielen höhern Lehranstalten wieder in die Hände christlich gesinnter Lehrer übergegangen. Aber nicht ist damit nur wenig geholfen, wenn nicht auch der übrige Unterricht entspricht, und daran fehlte es gar sehr. Aus diesem Bedürfnis ist das

christliche Gymnasium zu Gütersloh (seit 1849) hervorgegangen. — Ob die heidnischen Classiker als Bildungsgrundlage der gelehrten Schulen protestantischerseits Cyth (Classiker u. Bibel. 1838) zu Felde, aber die wichtigsten Stimmen erhoben sich zur Vertheidigung derselben und forder: christliche Beleuchtung statt der postulirten Verbannung der Angefochtenen. Auch in der katholischen Kirche wurde über diese Frage viel verhandelt. Der Pariser Univers (Redacteur: Beuillot) wollte, um dem modernen Heidenthum seine Nahrungsquelle zu verstopfen, statt der Classiker die Kirchväter eingeführt wissen: der Erzbischof Sibour von Paris und viele andere Bischöfe protestirten energisch dagegen. Den leidenschaftlich geführten Streit beendigte der Papst (1853) durch einen vermittelnden Bescheid, sich mit möglichster Schonung des Erzbischofs doch mehr auf die Seite des Univers stellte.

5. Die Kunst. — Der allgemeine Geistesaufschwung, den das 19. Jahrhundert hervorrief, brachte auch in das Kunststreben neuen Geist und neues Leben. Winckelmann († 1768) hatte das Verständnis der heidnischen, klassischen Kunst geöffnet und die Romantik weckte Sinn und Begeisterung für die mittelalterlich-christliche Kunst. Als die größten Meister der Kunst glänzten Schinkel († 1841), Klenze und Heidehoff. Ein protestantischer König (Friedrich Wilhelm IV.) legte den Grundstein zur Vollendung des Kölner Dombaus (1842) und ein protest. Baumeister (Ernst Gitzler, † 1861) leitete denselben. Die Plastik hat drei große Meister aufzuweisen, welche auch tiefe christliche Anschauungen in Erz und Marmor ausprägten. Der Italiener Canova († 1822) war der Erneuerer dieser Kunst. Der Deutsche Danner († 1841), von ihm angeregt, übertraf den Meister. Sein Christus stellt in erhabenem Marmorbilde den göttlichen Mittler dar, wie er in begeistertem Traumberge ihn geschaut; sein Johannes verkündet das Bild des Jüngers, der über dem Geheimnisse der h. Trinität nachdenkt. Größer als Beide ist aber der Däne Thorwaldsen († 1844), der für die Frauenkirche in Kopenhagen Christus und die Apostel nebst andern anerkennenden Gruppen bildete. Drei jüngere Meister deutscher Nation (Kauß († 1857), Rietschel († 1861) und Drake wurden die Erben des Ruhmes.

Auch für die Malerei begann eine neue Epoche. Im J. 1810 kamen in Rom eine Anzahl junger deutscher Maler zusammen, welche begeistert die Kunstideale des Mittelalters, einen deutschen Malerbund schlossen, welchem die romantische Schule hervorging. Overbeck, der Gründer des Vereins, blieb in Rom und trat zum Katholicismus über, weil er nur das malen konnte und wollte, was er auch anbeten durfte († 1869). Die Innigkeit und Zartheit des religiösen Gefühls prägte sich in allen seinen Werken aus, aber seine Verachtung des Classischen rächt sich in auffallenden Mängeln der Form. Seine Freunde emancipirten sich allgemach von der Einseitigkeit. Cornelius, der bedeutendste unter ihnen, verließ Rom, nahm 1819 das Directorium der Düsseldorfer, 1825 das der Münchener Akademie und ging 1841 nach Berlin. Er ist der Begründer der Münchener Schule, welche religiöse Innigkeit mit heitern und erhabenen Formen vereinigt und die Natur zu idealer Schönheit zu vergeistigen strebte. Unter ihren Schülern wandte sich Julius Schnorr v. Carolsfeld († 1872) entschieden religiösen Stoffen zu: seine „Bibel in Bildern“ ist ein Meisterwerk biblischer Illustration ersten Ranges: Mor. v. Schwind († 1871) befaßte die tiefe Innigkeit und Sinnigkeit des deutschen Märchens. Vor ihm stiftete durch zahlreiche religiöse Fresken und Altarbilder in Deutschland und Italien ein unvergängliches Gedächtniß seines Namens: Wilhelm v. Kaulbach malte in seiner Hunnenschlacht, seiner Zerstörung Jerusalems und in den Treppenhausebildern des neuen Berliner Museums eine Reihe

und Kirchengeschichte von großartigster Composition und fast zauberhafter Wirkung, und veranschaulichte in einem Markt und Wein erschütternden Gemälde die satanische Heiligkeit des so eben vom Papste kanonisierten furchtbaren Regerrichters P. Arbues (§. 186, 4). Joh. Schraudolph's ruhmgekröntestes Werk sind die Fresken im Dom zu Speier, welche dem bewundernden Blicke die Hauptmomente der biblischen Geschichte darstellen. Die Düsseldorfer Schule machte unter Karl Friedr. Lessing's Leitung dem Idealismus der Münchener gegenüber sich ein treues Nachbilden der Natur zur Aufgabe. Des Meisters protestantisches Bewußtsein prägte sich, im Gegensatz zu dem ultramontanen Eifer seiner streng katholischen Kunstgenossen, in seinen beiden Meisterwerken „Fuß vor dem Concil“ und der „Gefangennehmung des Papstes Paschalis II. durch Kaiser Heinrich V.“ aus und vollendete den schon längst angebahnten Bruch in der Schule (1842). Noch entschiedener stellte seitdem Lessing durch seine „Verbrennung der päpstlichen Bannbulle durch Luther“ und seine „Leipziger Disputation“ sich als den Maler reformatorischer Gedanken dar. — Zwischen diesen beiden deutschen Schulen steht die romantische Schule Frankreichs mit Horace Vernet († 1863) an der Spitze. Gust. Doré lieferte auch eine Bilderbibel, welche, neben die Schnorr'sche gehalten, geeignet ist, den Gegensatz des deutschen und des (auch hier nach Effect haschenden) französischen Geistes in der Auffassung religiöser Stoffe zur Anschauung zu bringen. — Die Glasmalerei (vgl. §. 105, 7), ihrer Natur und Geschichte nach vorzugsweise für würdige Ausschmückung der Kirchenfenster bestimmt, war während des 18. Jahrh. fast gänzlich außer Übung gekommen, erstand aber im 19. wieder zu früher nicht gekannter Blüthe in Deutschland, wo sie besonders in Dresden, Nürnberg und München ihre berühmtesten Pflegestätten fand. Ihr größter Meister ist Minnüller, der Vorsteher des Münchener Instituts, dessen großartige Thätigkeit eine Menge von Kirchen im In- und Auslande, selbst jenseits des Oceans, mit den bewunderungswürdigen Erzeugnissen seiner Kunstfertigkeit ausschmückte. Hier waren auch die vier prächtigen Fenster verfertigt, welche der König Ludwig I. von Baiern dem Kölner Dom schenkte.

Die Musik endlich hat ebenfalls durch ihre drei großen Meister in Wien einen neuen, hohen Aufschwung genommen. Sie haben ihre besten Kräfte der weltlichen Musik gewidmet, aber doch auch wiederum sich biblischen und kirchlichen Motiven mit unbegänglichem Erfolg zugewandt. Mozart († 1791) schrieb erst sterbend sein herrliches Requiem; Haydn († 1809) setzte die sieben Worte Christi am Kreuz in Musik und schuf in seiner „Schöpfung“ ein großartiges Kunstwerk, das jedoch fast mehr Oper als Oratorium ist; Beethoven († 1827) zog sich, des äußern Gehörsinnes verlustig, in die Zauberwelt seiner Phantasie zurück, aus der auch ein Christus am Ölberge und die zweite Messe hervorging, „auch eine Schöpfung, die aber nicht bis zum siebenten Tage gekommen ist“ (Hase), weil des Meisters hoher Geist doch nicht der Geist der Kirche war. Ein ganz besonderes Verdienst um die Wiedererweckung des Sinnes für die ältere kirchliche Kunstmusik erwarb sich seitdem die Berliner Singakademie unter der Leitung Mendelssohn-Bartholdy's (eines Enkels des bekannten jüdischen Popularphilosophen) durch Wiederaufführung der Oratorien von Handel, Bach etc., ein Beispiel, das auch sonst in Deutschland vielfach Nachahmung gefunden hat. Mendelssohns eigene Oratorien „Paulus“ und „Elias“, in welchen er das einfache Gotteswort unmittelbar seiner Kraft und Wahrheit walten ließ, sowie seine Psalmen sind das herrlichste, was die Neuzeit auf diesem Gebiete geleistet hat. Ein früher (1847) riß ihn hinweg, ehe er sein Christusideal in Töne hatte umsetzen können.

Besondere Erwähnung verdient hier noch eine im J. 1633 durch eine plötzliche Krankheit veranlaßte Erneuerung der mittelalterigen Mysterien (§. 106, 2; 114, 6) in dem bairischen Dorfe Oberammergau, die angeb-

lich, dem damals abgelegten Gelübde gemäß, dort alle zehn Jahre einmal aufgeführt worden sind. Größeres Aufsehen erregten erst die letzten Vorstellungen in den J. 1850. 60. (70) 71. An jedem Sonntage von Ende Mai an bis Mitte September wurde die Passionsgeschichte des Heilandes zwischen eingelegten typischen Geschichten und messianischen Weissagungen des N. T., deren Bedeutung ein nach Art der klassischen Tragödie auftretender Chor erklärte, unter passender Scenerie und Draperie und mit musikalischer Begleitung zur Darstellung gebracht. Unter einem Zulauf von meist 5—6000 fremden Zuschauer, für welche ein mächtiges Amphitheater erbaut war, theilten sich fast alle Einwohner des Dorfes, Männer, Frauen und Kinder an der Aufführung mit großem Geschick und nicht gewöhnlichem Kunstsinne. Der Text war würdig und sinnvoll, sich meist genau an das Wort anschließend, der Phantasie und Legende nur wenig Spielraum lassend, und von ultramontaner Hagiologie und Mariolatrye rein gehalten. — (S. W. Dubbers, d. Oberammerg. Passionssp. Frkf. 1872.)

§. 174. Interconфессионаlle Beziehungen und Actionen.

Von den zahlreichen Conversionen, durch welche die evangelische nicht minder als die katholische Kirche, die eine auf Kosten der andern sich bereicherte, können hier nur solche, die durch Antecedentien oder Succedentien besonderes Aufsehen erregten, namentlich vorgeführt werden. Ueber einige solche Conversionen in England vgl. §. 199, 2. — In dem Verhalten der beiden Kirchen zu einander gestattete auf protestantischer und vertheilt auf katholischer Seite schon die principielle Stellung unbestimmte objectiv-Beurtheilung und bereitwillige Anerkennung. Und während in protestantischen (conservativen, romantischen und hochkirchlichen) Kreisen sich häufig diese Anerkennung bis zu einer Würde und den Werth der eigenen Kirche in dunkeln Schatten stellenden maßlosen Verherrlichung specifisch-katholischer Einrichtungen und Institute verirrte, überbot sich der ultramontane Katholicismus in obligaten Schmähungen und verlogenen Lästerungen selbst der edelsten Bestrebungen und Persönlichkeiten im Protestantismus. Unionsgedanken zwischen beiden Kirchen, natürlich eben so hoffnungslos wie je vorher, und daher auch nur als eine ferne Zukunft zu verwirklichende, tauchten zuerst wieder in den Kreisen der Altkatholiken (§. 187) auf. Ebenso hoffnungslos erwiesen sich aber auch die zwischen der orientalischo-orthodoxen Kirche einerseits und theils der römisch-katholischen theils der anglikanisch-bischöflichen andrerseits verhandelte Einigungswünsche. Ueber die Unions- und Conföderationsbestrebungen zwischen den verschiedenen Bekenntnissen des Protestantismus vgl. §. 177, über die preussisch-anglikanische Union zu Jerusalem §. 182, 6.

1. Conversionen. — Die bis ins Absurde getriebene Jesuitenpredigt eines Nicolai und Consorten (§. 170, 3), welche hinter jedem protestantischen Frömmigkeitsstreben verkappten Jesuitismus und Kryptokatholicismus witterte.

schien sich im Anfange dieses Zeitraums wenigstens an einem Beispiele rechtfertigen zu wollen. Der Oberhofprediger Stark in Darmstadt, den die Aufklärer schon längst als Kryptokatholiken bezeichnet hatten, starb 1816 mit dem ausdrücklichen Wunsche, in geweihter Erde begraben zu werden. Auch fand man in seinem Hause ein zum Kesselfeuen völlig eingerichtetes Zimmer. — Aber auch an förmlichen und mit dem nöthigen Glanz ins Werk gesetzten Uebertritten zur katholischen Kirche hat es nicht gefehlt. Im Dämmerlichte der Romantik erschien die römisch-katholische Kirche als das krystallisirte Mittelalter mit neuer Herrlichkeit angethan, während die Nüchternheit der protestantischen Kirche besonders in ihrem dermalen vorherrschend rationalistischen Gewande die überschwänglichen Gemüther abstieß. Der Uebertritt zur katholischen Kirche lag daher eine Zeitlang in der Strömung des Zeitgeistes, die gerade manche der edlern Zeitgenossen mit sich fortriss. Die berühmtesten Convertiten dieses Jahrhunderts sind außer Stolberg (§. 164, 5) noch Fr. Schlegel, den die romantische Poesie in die Cultusfülle der katholischen Kirche trieb (1808), Adam Müller, welchen romantische Poesie im Verein mit romantischer Staatsauffassung zu gleichem Schritte verführte (1805); ferner R. V. v. Haller, der Restaurator der Staatswissenschaft nach mittelalterlich-feudalistischen und territorialistischen Principien (1820), Jarde und Philipp, die in seine Fußstapfen traten (1824), Friedr. Hurter, der Biograph Innocenz III., früher Antistes zu Schaffhausen (1844), die blasirte, im vornehmen Salonleben religiös verkommene Romanschreiberin Ida Gräfin Nahn-Hahn, der Publicist Franz von Florencourt, der Kirchengeschichtler Gröner (1853), der radicale Hegelianer Daumer (1858), der Berliner Licentiat Hugo Dämmer, dem die Krönung seiner Preisarbeit über die vortridentinische Theologie eine Brücke zum Tridentinum selbst wurde (1858) und der vormalig eifrige Verfechter der lutherischen Rechtfertigungslehre und Bekämpfer der Immaculata conceptio b. Virg. Dr. E. D. Preuß, welcher, nachdem er fast zehn Jahre lang als Privatdocent in Berlin, und dann, durch böse Gerüchte und drohende Gerichte über den Ocean zu freiwilligem Flucht-Exil getrieben, zwei Jahre lang am lutherischen Predigerseminar zu St. Louis als Professor gewirkt hatte, „durch unverkennbare Führungen der allerseeligsten Jungfrau“ mittelst erneuerter Taufe *) mit dem Namen Maria Polyfarpus daselbst am Tage des h. Polyfarp 1872 in die allein seligmachende Kirche aufgenommen wurde. — (Vgl. Voeninghaus, chronol. Verzeichn. d. deutw. Besehr. zur kath. R. Aschaffn. 1837. A. Koenigthal, Convertitenbilder aus dem 19. Jahrh. 4 Bde. Schaffh. 1866 ff. — Im. Rißsch, Ursachen 2c. in d. deutsch. Zeitschr. f. ev. Theol. 1851. No. 29. Fr. Rippold, Welche Wege führen nach Rom? Geschichtl. Beleuchtg. 2c. Weidelsb. 1869.)

Dagegen trieb aber auch in den ersten Decennien des Jahrhunderts die Angst um der Seelen Heil, die in der Wertgerechtigkeit der katholischen Kirche eine Befriedigung fand, eine Anzahl wahrhaft frommer Männer (Martin

*) Principiell erkennt zwar auch heute noch die katholische Kirche die altkirchliche Doctrin von der Gültigkeit der Rebertaufe (§. 32, 2) an, wenn dieselbe, mit der Intention zu taufen, auf den Namen des dreieinigen Gottes vollzogen ist, und verdammt in solchem Falle die Erneuerung der Taufe als Sacrilgium. Aber die Theologie der Jesuiten ist dieser Doctrin, als den regern zu viel Ehre erweisend, abhold, und fordert, da es doch niemals möglich außer Zweifel stehe, ob der ketzerische Täufer auch wirklich die Intention zu taufen gehabt, eine nochmalige conditionale Taufe („Si non baptizatus es, ego te baptizo etc.“). In England und Nordamerika ist diese Praxis als Regel geworden; in Deutschland hat man aber nur äußerst selten sie anzuwenden gewagt.

Boos, Gohner, Henhöfer u.) in die protestantische Schrift- und Redefertigungslehre und von da zum Theil in die protestantische Kirche hinein. Letzteres geschah in größerm Maßstabe auch im Zillerthal in Tyrol (S. 190, 1). Auch in den folgenden Decennien hat es an solchen Conversionen nicht gefehlt: die betreffenden Convertiten zogen es aber vor, ihre Bekehrung im stillen Kämmerlein zu feiern, statt, wozu die katholische Kirche ihre Anphyten zu treiben so sehr liebt, sie auf dem literarischen Markte mit voller Munde auszusposaunen. Dahin gehört auch die Conversion des edeln Gräfen Leop. v. Selbnitzky, vormaligen Fürstbischofs zu Breslau, die erst nach dessen Tode durch seine Selbstbiographie (Berl. 1872) in weiteren Kreisen bekannt wurde. Um dem Gewissensconflict zu entgehen, in welchen ihn seine amtliche Stellung zwischen Staat und Curie während der kirchenpolitischen Wirren der dreißiger Jahre (S. 191, 1) hineingeführt, trat er 1840, damals noch fest im Glauben seiner Kirche stehend, freiwillig ab, und zog sich nach Berlin zurück. Das Studium der Bibel und der Schriften Luther's führte ihn aber nur in einen noch schwerern Gewissensconflict, nämlich den des Glaubens. Erst im Jahre 1863 entschloß er sich nach schweren innern Kämpfen, möglichst alles Aufsehen vermeidend, zum förmlichen Uebertritt, und ließ es nun hienunz angelegentlichste Sorge sein, für Stiftung evangelischer Anstalten zur Weiterbildung von Lehrkräften für Kirche und Schule in Berlin (Paulinum nach Johanneum) und Breslau (Convict für evang. Theologen) sein ganzes beträchtliches Vermögen fruchtbar zu machen. Er + 1871 im Alter von 72 Jahren. — Auch die vaticanische Sanction des Infallibilitätsdogmas hat gar manchen frommen und ernsten Katholiken der evangelischen Kirche zugeführt. Weit größer freilich war die Zahl der Proselyten, welche der Rationalismus oder die religiöse Indifferenz während dieses Jahrhunderts aus der katholischen in die protestantische Kirche hinüberführte: ihre Namen sind wenn überhaupt genannt, bereits der Vergessenheit anheimgegeben. In den neuesten Zeit machte das Convertitenwesen der römischen Kirche im Allgemeinen die meisten Fortschritte in Nordamerika und England. Dagegen erlitt sie fortwährend mehr oder minder empfindliche Verluste in Frankreich, Belgien, Irland, Italien, Spanien und Böhmen.

Ungeheures Aufsehen hat seiner Zeit das Verhalten der katholischen Kirche in der Mortara-Angelegenheit gemacht (1858). Der achtjährige Sohn des Juden Mortara zu Bologna wurde durch die Häfcher des St. C. ficio plötzlich seinen Eltern gewaltsam entrisen und nach Rom entführt, wo dessen christliche Wärterin ausgesagt, daß sie ihm vor zwei Jahren in lebersgefährlicher Krankheit heimlich die Nothtaufe erteilt habe. Vergeblich waren die Bitten und Thränen der Eltern, vergeblich der Schrei der Entrüstung; der durch ganz Europa ging, vergeblich alle Verwendung: die katholische Kirche lehrt den Character indelibilis der Taufe, und der Papst erklärte, daß er am Kirchengesetze nichts ändern könne. Die fromme Magd aber, die so vortrefflich Propaganda zu machen verstanden, blieb gegen die Kirchengesetze ohne kirchliche Censur. (Der junge Mortara soll jetzt Priester in einem Kloster bei Antwerpen und ein glühender Eiferer für die päpstliche Unfehlbarkeit sein). — Und wiederum im J. 1864 wurde ein zehnjähriger Judeknabe Joseph Coën, Schusterlehrling zu Rom, durch einen Priester aus der Werkstätte seines Lehrherrn in das Kloster der Katakomenen gelockt und dort willig gemacht, die Taufe zu begehren; wiederum war alle Intervention seiner Mutter, der gesammten Judenthums, selbst des französischen Gesandten vergeblich; und als 1870 die weltliche Herrschaft des Papstes ihr Ende erreicht hatte, war der nun 16jährige Junge schon so weit fanatisirt, daß er mit seiner Mutter als einer Ungläubigen gar nichts mehr zu schaffen haben wollte.

Uebrigens traten in Berlin allein während des Jahres 1867 auch 21 Personen vom Christenthum zum Judenthum über, ohne Zweifel Frauen.

die auf diesem doch noch immer ungewöhnlichen Wege in den Hafen der Ehe einfliessen.

2. Romanisirende Tendenzen unter den Protestanten. — Nicht nur in England, wo eine bedeutende hochkirchliche Partei sich zu mehr als halbkatholischem Puseismus emporzuschraubte (§. 199, 2), sondern auch im protestantischen Deutschland tauchten mehrfach romanisirende Richtungen auf. Romantisch-schöngeistige (§. 173, 3), -artistische (§. 173, 5), -historische (§. 173, 2) und -naturphilosophische, so wie feudalistisch-aristokratische und hyperlutherisch-kirchliche Tendenzen begegneten sich auf dieser abschüssigen Bahn, die auch manche ihrer Vertreter in den Schoos der allein seligmachenden Kirche „zurück“ führten, während Andre, zu tief im evangelischen Glauben gewurzelt, nur den durch die Reformation herbeigeführten Verlust so mancher „herrlichen“ Institutionen in Cultus, Leben und Verfassung der Kirche bitter beklagten, es aber doch nicht über sich vermochten, sich den Genuß dieser Güter mit ihren vielen, als unevangelisch erkannten und dennoch leider unabweisbaren Zuthaten um den Preis des protestantischen Palladiums der Rechtfertigung allein durch den Glauben zu erkaufen. Die namhaftesten Organe für diese Richtung waren das Halle'sche Volksblatt für Stadt und Land von Phil. Nathusius († 1872), das unter Anderm auch seine Stimme für freiwillige Einführung des Eölibats unter der evangelischen Geistlichkeit erhobene hat, erner das Literaturblatt von Wollfg. Menzel (der indeß später die Ueberschüsse des Ultramontanismus energisch bekämpfte), zum Theil auch die Berliner Kreuzzeitung. Pastor Löhe in Neudettelsau hat sich aber nicht damit begnügt, nach dieser Seite hin pia desideria auszusprechen, sondern auch mehrfach Hand ans Werk gelegt, sie in seiner Gemeinde und noch rücksichtsvoller in seinen Anstalten für innere Mission (§. 181, 1) zur Geltung zu bringen. Nicht nur hat er katholisirende Liturgien eingeführt, das Diakonissenhaus mit Heiligenbildern ausgeschmückt und in den „Rosenmonaten heiliger Jungfrauen“ die katholische Legende seinen Diakonissen als Vorbilder christlicher Welt- und Selbstverleugnung vorgehalten, sondern einmal auch auf Verlangen nach Gal. 5, 14 eine Kranken salbung mit Anschluß an die Formen der letzten Oelung erteilt. — Bei der Bedrängniß, in welche der Papst seit 1860 gerieth (§. 184, 3), gaben auch viele deutsche Protestanten die lebhaftesten Sympathien nicht nur für das bestehende Recht, sondern auch für den heilamen Fortbestand des Papstthums und des Kirchenstaats kund: Medlenburgische Aristokraten sandten Beiträge zum Peterspfennig ein und in Erfurt agte 1860 eine Conferenz namhafter Katholiken (Graf Stolberg, Dr. Micheliis etc.) und Protestanten (H. Leo, Bindewald etc.), um auf der Basis gemeinsamer Anerkennung der sittlichen Bedeutung des Papstthums und des gemeinsamen christlichen Glaubens sich die Hände zu reichen und über die Möglichkeit einer Wiedervereinigung der getrennten Confectionen zu berathen. Leo hat sich gegen Hengstenbergs Mißbilligung dieses Schrittes in der Ev. Z. damit entschuldigt, daß nicht sowohl katholische Sympathien als vielmehr Humor und Reugierde ihn dazu vermocht, weil er gedacht, daß werde ihnen schöner Salat geben. — Das Unerhörteste aber soll kurz vor Eröffnung des vaticanischen Concils geschehen sein. Nach des altkatholischen Prof. Friedrich Bericht, der die fraglichen Briefe selbst gelesen, schrieben damals nämlich einige evangelische Pastoren aus der Provinz Sachsen an den Bischof Martin in Paderborn, und trugen ihm dringendst die Bitte vor, durch Erwirkung der Zulässigkeit der Priesterehe und des Laienelschs auf dem Concil für sie selbst und viele Gleichgesinnte die Rückkehr zur katholischen Kirche zu ermöglichen. Daß die Briefe geschrieben und empfangen wurden, steht fest; zweifelhaft aber ist es, ob Wahnsinn oder Wöbbsinn, Schwindel oder Mystification die Feder dabei geführt hat. Der oder die Schreiber sind, wie die vom betreffenden Consistorium veranlaßte gerichtliche Untersuchungargethan hat, wenigstens nicht in den Reihen der genannten Pastoren zu

juchen. — Wie weit übrigens die protestantische ultraconservative Reaction partei mit den Ultramontanen gehen, und deren auf Besämpfung und Untergrabung gleich sehr des protestantischen Staates wie der evangelischen Angerichtetes Streben fördern und unterstützen können, zeigte unter Andern die alte Rundschau der Kreuzzeitung, der Geh. Ober-Justizrath Enders v. Gersbach, der seit 1872 im preussischen Abgeordnetenhaus seinen Namen in der hochultramontanen, reichsfeindlichen und polenfreundlichen Ultramontanspartei eingenommen, und in seiner Schrift „Kaiser und Papst 1871 das neue deutsche Reich als ein verkörpertes Antichristenthum geschildert“

3. Die Stellung des Katholicismus zum Protestantismus. — Die Nachwirkung der Josephinischen Toleranzepoche (§. 164, 9) und von der religiös-latitudinarischen Zeitgeiste getragen, nahmen noch während der ersten Decennien dieses Jahrhunderts auch die bischöflichen, Klerikalen und theologischen Vertreter der katholischen Kirche mit nur wenigen Ausnahmen eine allgemeine friedliche und versöhnliche Stellung zur evangelischen Kirche wenigstens in dem paritätischen Deutschland, ein. Und an sporadischen Vertretern dieser irenischen Tendenz hat es auch später nicht gänzlich gekehrt (§. 186, 1). Je mehr aber der 1814 wiederhergestellte Jesuitenorden in seinem Geiste Bischöfe, Klerus und Volk, zuletzt bis zu fast gänzlichem Ausschluß jeder andern Richtung, durchdrang, um so mehr wich der Geist der kirchlichen, sondern auch staatlich revolutionär, der Katholicismus dagegen der ultramontanen bigotten Geiste der Unduldsamkeit und gehässiger Verleumdung. Die colossale Lüge, daß der Protestantismus in seinem innersten Wesen nicht kirchlich, sondern auch staatlich revolutionär, der Katholicismus dagegen die einzige Schutzwehr der Staaten gegen Revolution und Demokratie sei, wurde tausendfältig das Gegentheil bezeugender Geschichte zum Troß, mit unerschütterlicher Frechheit immer von neuem aufgetischt und (so wahr ist der Spruch: *Calumniare audacter* etc.) auch selbst von protestantischen Staatsmännern, geglaubt (§. 195, 1). — Bei Gelegenheit der Säkularfeier des Papstes Bonifacius 1855 erließ der Bischof Ketteler von Mainz einen Hirtenbrief, in welchem er auseinandersetzte, wie das deutsche Volk, gleich der Judenvolke durch die Kreuzigung des Messias, seinen hohen Beruf für das Reich Gottes verloren habe, als es (durch die Reformation) die Einheit im Glauben zerriß, die der h. Bonifacius gegründet; aber ihn überbot noch der Hirtenbrief des Fürstbischofs Riccabona von Trient zum Jubiläum des Tridentiner Concils 1863, der sich in den pöbelhaftesten Schmähungen gegen die Reformation und der Reformatoren ergoß: „Nachdem M. Luther, um der Leidenschaften zu befriedigen, die Fahne der Empörung gegen die Kirche des Ehr. erhoben hatte, scharten sich um ihn die verworrensten Menschen aus ganz Europa. Wir wollen nicht reden von der Barbarei, welche wieder in die Welt einführten, gewiß aber ist es, daß sie das Blut des Erlösers mit Füßen traten; wogegen das Concil zu Trient in dem ersten Schauspiel, das die Welt je gesehen, im Kampfe gegen die Synagoge des Satans diese schamlosen Ungeheuer zu Boden schlug u. s. w.“)

In demselben Geiste verlogener Lästung schrieb ein unter dem Namen Rorrad von Hollanden verkappter rheinpfälzischer Pfarrer ein romanartiges Volksbuch: „Luthers Brautfahrt“, das in kürzester Zeit bis zur vierten Auflage (Regensb. 1871) es brachte; so begierig greift jetzt das katholische Volk nach solch giftiger Geistespeise. — Daneben konnte der Prof. Michael in Münster den Protestantismus ohne Weiteres mit dem Antichristenthum identificiren, und der Bischof Martin von Baderborn in seinem bischöflichen „Worte an die Protestanten Deutschlands über die bestehenden Controversenpunkte“ 1865 feierlich erklären, daß er von Gottes- und Rechtswegen auch der Oberhirte der Protestanten in seiner Diocese sei. — Zum vaticanischen Concil Pius IX. zwar neben den griechischen Bischöfen auch die Protestanten

in, aber nicht, wie noch zu Trient zur (wenn auch nur illusorischen) Beheiligung an den Verhandlungen, sondern nur um dort die Rolle des verorenen aber reumüthig in das Vaterhaus zurückkehrenden Sohnes zu spielen; — und noch im J. 1873 behauptete er in einem Schreiben an den deutschen Kaiser, daß Alle, welche die Taufe empfangen, auch die Nichtkatholiken, undomit auch der Kaiser selbst, „dem Papste angehörten“.

4. Die Römische Disputation. — Als Anfangs 1872 der Baldenjer Prof. Scia velli die herausfordernde These aufstellte, daß der Apostel Petrus Rom nie mit einem Fuße betreten habe, gab in kindlicher Naivetät und kirchengeschichtlicher Unschuld Papst Pius IX. die Erlaubniß zu einer öffentlichen Disputation über diese These. Sie fand am 9. 10. Febr. statt: Auf jeder Seite drei Kämpfer, Scia velli an der Spitze der Evangelischen, der Domcapitular Fabiani an der Spitze der Katholiken, und je 125 mit Eintrittskarten versehene Zuhörer. Die Discussion verlief mit strenger Beschränkung auf die allerdings disputable These (§. 17, 1) in durchaus würdiger, achtungsvoller Haltung, blieb aber wie vorauszu sehen ohne Resultat, indem beide Parteien sich als Sieger an sahen. Die von den Vorigen beider erglaubigten stenographischen Berichte wurden in italienischer Sprache gedruckt und eifriger gelesen als es der Curie lieb sein konnte.

5. Römisch-katholische Unionshoffnungen. — Während protestantische, besonders nordamerikanische, Missionare unermüdlich thätig waren, durch Bibelverbreitung und Schulunterricht die schismatischen Kirchen des Orients zu evangelisieren (§. 182, 7), sparte auch Rom keinen Fleiß und Mühe, diese wie die orthodoxe Kirche selbst in den Schoos der allein seligmachenden Kirche zurückzuführen, aber freilich ohne merklichen Erfolg. Besonders viel umhte man im J. 1860 von einer Rückkehr der Bulgaren zur römischen Kirche. Eine nationale Bewegung zur Herstellung eines von Konstantinopel unabhängigen Patriarchats ausbeutend, war es einigen französisch-jesuitischen Missionären gelungen, einen kleinen Theil der Unzufriedenen zu einer Union mit Rom zu bewegen, und schon weihte der Papst im April 1861 einen alten bulgarischen Priester Jos. Sotolski zum Erzbischof der unirten bulgarischen Kirche. Derselbe trat aber nach seiner Heimkehr wieder zur orthodoxen Kirche zurück, und seinem Beispiele folgten alle übrigen Convertiten. — Völlig fruchtlos ist auch die im J. 1855 von dem convertirten Griechen Phipios aus Scio gestiftete orientalischnrisstliche Gesellschaft in Rom geblieben. Ihr leitender Grundgedanke, den Phipios selbst in einer besondern Schrift entwickelt hat (*L'église orientale*. Rome 1855, deutsch v. S. Schiel. Wien 1857), ist der, daß die orientalische Kirche von Gott und Rechtswegen seit dem Concil von Florenz katholisch sei und nur die Herrsch- und Selbstsucht ihres Klerus die historisch begründete und rechtmäßig bestehende Einheit nicht zur Erscheinung kommen lasse.

6. Griechisch-orthodoxe Unionshoffnungen. — Schon seit längerer Zeit war hin und wieder in freundschaftlich persönlichem Verkehr zwischen Gliedern der bischöflich-anglikanischen und der orientalischnorthodoxen Kirche über die Möglichkeit und Zuträglichkeit einer Einigung oder doch Annäherung der widerseitigen Kirchen verhandelt worden, und die von dem (ehemals katholischen) convertiten Dr. Guettée in Paris redigirte Zeitschrift „Union chrétienne“ hatte neben andern Unionsgedanken auch dieses Thema mit besonderer Vorbebe behandelt. Im Auftrage der anglikanischen Synode zu London 1867 richtete nun der Erzbischof von Canterbury an den Patriarchen von Konstantinopel und die gesammte morgenländische Kirche ein Sendschreiben, hufß Anbahnung einer Verständigung und Einigung zwischen beiden Kirchen, versandte eine neu-griechische Uebersetzung des Common-prayer-book und bat m geistliche Assistenz bei der bevorstehenden Weihe einer anglikanischen Kirche

zu Konstantinopel. Der Patriarch Gregorius gewährte diese Bitte und antwortete in freundlich entgegenkommender Weise, wobei er zwar die milderer Schonung vorgebrachten Warnungen der Anglikaner vor abergläubischen Zusätzen zur Kirchenlehre und insbesondere vor Mariolatrie unerört ließ, dagegen aber geistlich alle der orthodoxen Dogmatik widerstrebenden Lehren der 39 Artikel als „sehr modern geredet“ mißbilligte, und besonders an der Reprobation der Kirchen zu Jerusalem, Alexandrien und Antiochien im 1. Art. Anstoß nahm. — Gleichzeitig fanden auch lebhaftere Verhandlungen zu gleichem Zwecke zwischen angesehenen Gliedern einerseits der russischen und andererseits der englischen Kirche statt, und der zum orthodoxen Bekenntniß convertirte Dr. Overbeck begab sich unter Zustimmung des h. Synodus zu St. Petersburg nach England, um dort Adepten für eine anglikanische Kirche der orthodoxen Kirche zu werben und zu sammeln. In Nordamerika unterstützte sich besonders der Erzbischof Dr. Coxe in New-York für solche Unionsgedanken, jedoch auch mit Festhaltung seines anglikanisch-kirchlichen Standpunktes. — Große Freude erregte (1841) auch, besonders in Rußland, die unerwartete Verberrlichung der griechischen Kirche gegenüber der (eigenen) katholischen Kirche seitens des Münchener Prof. Franz von Baader (§. 188, 2); und die der griech. Kirche gerecht zu werden eifrig bestimmeten kirchenhistorischen Schriften des Münchener kath. Docenten Aloj. Fischer brachten demselben ein ansehnliches Amt in Petersburg ein, dessen arger Mißbrauch ihn aber ins tiefste Verderben führte (§. 188, 7). — Auch die altkatholische Bewegung in Deutschland seit 1870 erweckte sympathische Gefühle in der orthodoxen Kirche und bewog sie zur Beschickung der katholiken-Congresse zu München, Köln und Konstanz (§. 187, 5; 208, 1). Die theologischen, nicht zunächst auf Verschmelzung, sondern auf gegenseitige Verständigung und Rechtgläubigkeitsanerkennung abzielende Verhandlungen wurden altkatholischerseits den Bonner Professoren Langen, Reusch und Knoobdt überwiesen. Auch Döllinger sprach sich 1871 in seinen berühmten Unionsreden hoffnungsvoll über eine mögliche Einigung mit der griechischen Kirche aus.

II. Der Protestantismus.

Vgl. J. G. Jörg (kath.), Gesch. d. Protstsm. in f. neuest. Entw. 2 Bde. Regensb. 1858.

§. 175. Rationalismus und Pietismus.

Der Anfang des Jahrhunderts fand den Rationalismus in vollster Blüthe und Herrschaft. Aber aus der Philosophie und Nationalliteratur wehte bereits ein anderer Odem und in der Begeisterung der Freiheitskriege wurde Herz und Sinn der Deutschen im deutschen Volke wieder empfänglich für die Hingabe an den Glauben der Väter. Ein kampfesrüftiger, thatkräftiger Pietismus, dem es auch an Märtyrerfreudigkeit nicht fehlte, trat an den Plan und kämpfte, obwohl in allen einzelnen Kämpfen scheitend, unterliegend, den Rationalismus zu Tode. Das Jahr 1830 mit dem Halle'schen Streite bildete einen Wendepunkt. Mit dem

Herrschaft des Rationalismus auf Katheder und Kanzel ging es leidam sichtbar auf die Reize; er mußte sich aus den Höhen der Wissenschaft und Bildung zurückziehen und versuchte nun in der Agitation der Volksmassen sein Heil. Zwar gelang ihm hier während der Vierziger-Jahre die Begründung einer Menge s. g. Freien Gemeinden, die aber meist nur ein kurzes und kümmerliches Dasein fristeten. Einen neuen Aufschwung in verjüngter Gestalt und mit umfassenderer Tendenz gewann dagegen seit den Sechziger-Jahren der Rationalismus wieder in dem Protestantenverein (§. 179).

1. Der protestantische Rationalismus rettete sich mit der ihm eigenen Selbstgenügsamkeit und Unverbesserlichkeit auch durch den religiösen Aufschwung, den das Geistesleben der Völker seit den Befreiungskriegen nahm, hindurch. Unzählige Prediger und Lehrer an Volks- und höheren Schulen waren ihm noch zugethan, und bis in die dreißiger Jahre war er auch noch auf vielen theologischen Lehrstühlen vertreten. In den Karauer Stunden der Andacht, als deren Verfasser sich endlich Böhle auswies, ferner in Liedes Urania und vollends caricaturartig in Witschels geist- und oesteleeren Morgen- und Abendopfern zc. trat ein sentimentaler Rationalismus auf, der, wenn er auch Manchem eine Brücke zu christlicher Religiosität emporworf, dennoch der religiösen Entwicklung des deutschen Volkes unersetzlichen Schaden brachte, indem er das seit den Befreiungskriegen erwachte religiöse Bedürfniß von wahrhaft lebens- und erneuerungskräftiger, geistlicher Nahrung abzog. — Dennoch verlor aber der Rationalismus, besonders in der gebildeten Kreise, immer mehr an Ansehen und Geltung. Schellings Natur- und Hegels Begriffsphilosophie, die Romantik und die Weltliteratur, denen der Geist der Neuzeit in verschiedenartigster Weise unaufhaltsam vorwärts schritt, waren ihm gleich sehr zuwider. Vor Schleiermachers theologischer Wissenschaft mußte er kleinlaut die Segel streichen, und der dermalige Generalissimus und Altvater des Rationalismus, Köhr in Weimar, fand im neuen Kirchenprengel an Hase in Jena einen nichts weniger als pietistischen oder orthodoxen Gegner, dessen zermalnende Polemik ihn, wie einst Schellings Polemik den Hauptpastor Goetze, traf (1834). Von der Kirche aus öffnete den Kampf gegen den Abfall vom Glauben der Väter auf Anlaß des Reformationstages 1817 Claus Harms in Kiel († 1855) mit 95 neuen Thesen, die Luthers fast vergessene Lehre dem unfürchlichen Zeitalter treuend und strafend entgegenhielten, und Aug. Hahn stellte (1827) in einer akademischen Disputation zu Leipzig die Behauptung auf, daß die Rationalisten aus der Kirche zu entlassen seien. Seit 1827 übernahm die „Evangelische Kirchenzeitung“ von Hengstenberg in Berlin († 1869) einen eben so achtlosen wie energischen Kampf gegen den Rationalismus in allen seinen Erscheinungen. Am meisten Aufsehen erregte sie durch die Aufnahme eines anonymen Artikels (von dem Juristen E. Ludw. v. Gerlach), welcher die Professoren Gesenius und Wegscheider in Halle des Atheismus, ja der Verpöthung des Heiligen öffentlich anklagte und das Einschreiten der Staatsgewalt für nöthig hielt (1830). Aber wenn auch der berühmte Exeget Stein (an Gagern) seine Hoffnung aussprach, der Staat werde kein Unrecht tragen, „ein Duzend Rationalisten extra statum noendi zu setzen“, war doch die Regierung nur darauf bedacht, den darüber ausgebrochenen Streit zu beschwichtigen, ohne auf des Klägers Ansinnen irgendwie einzugehen. Auch in fast allen übrigen deutsch-protestantischen Ländern trat dem Rationalismus der Pietismus im Leben kräftig gegenüber und rief noch neuen lebhaften geführten Streit herbei. Die wissenschaftlichen Theologen avouirten ihn; die Philosophen verachteten und verspotteten ihn; — ja,

es kam so weit, daß es Männern von wissenschaftlicher Bildung einem Schimpf gleich galt, unter die Rationalisten gezählt zu werden. Schon glaubte man ihm die Exequien halten zu können, — aber zu früh. Seine dermalige Ader bestand in den Volksmassen, die im Unglauben herangezogen waren, und diese bot er für sich auf. Als der Prediger Sittenis in Magdeburg: Gelegenheit eines Kunstwerkes die Anbetung Christi in einem Zeitungsblatt für gotteslästerlichen Aberglauben erklärte (1840) und das Consistorium dagegen einschritt, organisirten die benachbarten Prediger Uhlisch und Köhler einen Verein von sogenannten protestantischen oder *Lichtfreunden*, der bald Tausende von Laien und Geistlichen vermittelt der Eisenbahn zu seinen öffentlichen Versammlungen nach Rötzen rief. In einer solchen Versammlung (1844) zerstörte Wislicenus aus Halle durch die Frage: „Schrift oder Geist? Norm des Glaubens sein solle, die hergebrachte Enttäuschung des Rationalismus, daß er noch auf dem Boden der Kirche“ der Schrift siehe. Guericke, der als „Kirchenhistoriker“ anwesend war, nach Act davon und die evang. Kirchenzeitung brachte zahllose Proteste und Communicationen. Daran nahm Schleiermachers Schule von der linken Seite Anstoß und ließ am 15. Aug. 1846 von Berlin aus eine mit 88 Unterschriften versehene Erklärung ausgehen gegen den papiernen Papst der veralteten reformatorischen Bekenntnisse und das inquisitorische, alle Glaubens- und wissenschaftlichkeit mißachtende Gebahren der Kirchenzeitungs-Partei, nur das Festhalten wolle, daß Jesus Christus, gestern und heute und in alle Ewigkeit der alleinige Grund unserer Seligkeit sei. Der Berliner Volksgeist zeichnete sie, da sie weder Lichtfreunde noch Finsterlinge sein wollten, als Dämmerungsfreunde oder Dämmerlinge, und der alte Claus Harring, „Einer gegen Achtundachtzig“ ging ihnen mit dem tühnen Trost eines Jünglings und mit dem Selbstbewußtsein eines greisen Bekenntners in germanischer Philippika auf den Leib. Die Lichtfreunde aber gründeten, fraternisirend mit den Deutsch-Katholiken und den Junghegelianern, freie Gemeinden zu Halle (Wislicenus), Königsberg (Mupp), Magdeburg (Uhlisch) und Nordhausen (Walzer) und an vielen andern Orten. Sachsen hatte im 1845 die lichtfreundlichen Versammlungen, als gegen das kirchliche Bekenntniß gerichtet, verboten; — Preußen untersagte wenigstens die Theilnahme der Laien an denselben, gewährte aber durch ein Toleranzedict (1847) den Gemeinden Duldung und freie Religionsübung. Die religiöse Leere der Versammlungen und Predigten, für welche nach Beseitigung der Bibel der lebendigen Christus und endlich auch des persönlichen Gottes, nichts als der nackte Cultus des Menschenthums blieb, wurde von der revolutionären Bewegung des J. 1848 mit politisch-demokratischer Agitation gefüllt. Dies gab dem Staate den willkommenen Anlaß, sie unter scharfe polizeiliche Controlle zu stellen und eine nach der andern aufzulösen. Die wenigen Uebrigbleibenden verkümmerten mehr und mehr.

2. Der *Pietismus* war in der evangelischen Kirche auch während der kirchlichen Hungerjahre nicht völlig ausgegangen, sondern hatte, in manchen excentrischen Entartungen geläutert, meist im Anschluß an die Berggemeinde Zuflucht und Nahrung gefunden, auch in Württemberg selbstständig und in eigenthümlicher theosophisch-christlicher Weise ausgebildet (wozu später noch eine besonders von Justinus Kerner gepflegte Geisteslehre mit allerhand Offenbarungen aus dem Hades und über ihn forschend). Unter dem religiösen Aufschwung des neuen Jahrhunderts kräftigte sich der Pietismus zu entschiedenem Auftreten. Im Gegensatz zu der fast ganz vergessenen Rationalismus anheimgefallenen Geistlichkeit ging er von dem religiösen Kern des Volkslebens aus, und da die seichten rationalistischen Moralpredigten seinem religiösen Bedürfnisse keine Nahrung geben konnten, so suchte er dieselbe auf eigene Hand in Conventikeln und sogenannten Stunden, in

von begabten und durch Bibel und ästhetische Schriften gebildeten Laien, meist aus dem Handwerksstande, geleitet wurden. Da der Pietismus kein Märtyrertum irgendwelcher Art suchte, so konnte weder Spott und Schimpf von Seiten ungeistlicher Volksmassen, noch der Haß rationalistischer Pastoren, noch endlich das hier und da versuchte obrigkeitliche Einschreiten sein Umsichgreifen verhindern. Allmählig drang er auch in die jüngere Generation der Geistlichkeit ein und gewann selbst Universitäts-theologen für sich. Die thatkräftige Lebensfülle des modernen Pietismus zeigte sich in seiner großen Thätigkeit für die Mission, die auswärtige sowohl wie die innere, worin er mit geringen Mitteln Großes leistete. Von ihm angeregt, erwachte auch wieder eine frische und innige religiöse Poesie, die alten Kernlieder der evangelischen Kirche kamen wieder in Aufnahme und die ästhetischen Schätze der kirchlichen Vorzeit wurden wieder aus dem Staube hervorgezogen. Evangelisch und protestantisch war dieser moderne Pietismus von vornherein. Da er nämlich nicht wie der rühmere Pietismus aus dem Gegensatz gegen todtte Kirchlichkeit und Orthodoxie, sondern vielmehr aus dem Gegensatz gegen Unkirchlichkeit und Rationalismus hervorgegangen war, so unterschied er sich von ihm auch durch eine entschiedenere Richtung auf das Allgemein-Kirchliche, — obwohl die eigentlichen Charaktere des Pietismus: Ueberschätzung der unsichtbaren Kirche vor der sichtbaren, der Heiligung vor der Rechtfertigung, des Bußschmerzes vor der Glaubensfreudigkeit, Hinnäheigung zum Chiliasmus, Gleichgültigkeit gegen die kirchliche Fassung des Dogmas u., auch ihm mehr oder minder eigen waren. Wie aber der vormalige Pietismus in seiner Entartung den Uebergang zum Rationalismus bezeichnet hatte, so bildete der dormalige in seinem Aufschwunge den Uebergang zum Erwachen kirchlichen Bewußtseins und Lebens. Von nicht geringer Bedeutung für die Erweckung des religiösen Lebens in mehreren Gegenden Deutschlands, ganz besonders aber in der Schweiz und deren Umgebung, war die schwärmerische Missionsthätigkeit der Frau von Krüdener (geb. Baroness v. Biettinghoff aus Riga, 1766). Diese Frau wurde, nachdem sie „in den Wohnungen der Eitelkeit erzogen“ und viele Jahre lang in völlig weltlichem Leben in der vornehmen Welt verbracht, dann aber „gемüthigt durch ihre Sünden und Verirrungen“, von der Liebe zum Gezeugigten in schwärmerischer Gluth erfaßt. Sie durchkreiste nun (seit 1814) den großen Theil Europas, predigte Buße, verkündete Heil und Fluch, rächte den Verbrechern in die Kerker den Trost des Evangeliums, predigte den Weisen dieser Welt die Thorheit des Kreuzes, den Königen und Fürsten die Hohheit Christi als des Königs über alle Könige. Wo sie hinkam, erheiterte sie sichere Sünder, erweichte Felsenherzen zu Bußthänen, zog ganze Schaaren von geistlich Elenden jeder Art und aus allen Ständen an sich u. von den Einen als eine auserwählte Heilige, als eine Prophetin und Wunderthäterin verehrt, von den Andern als Märrin verlacht, als gefährliche Schwärmerin oder Betrügerin verfolgt, von Land zu Land vertrieben, starb endlich 1824 in der Krim. — (Vgl. Brescius und Seiler, Beitr. z. Charakterist. d. Frau v. Krüdener. Berl. 1818. Eynard, Vie de Mad. de Krüd. 2 Voll. Par. 1849.)

3. Der Königsberger Religionsproceß. — In Königsberg lebte und wirkte zu Anfang dieses Jahrhunderts ein frommer, in Forschungs-, Lehr- und Lebensart gleich singulärer Theosoph, Joh. Heinr. Schönherr † 1826, u., ausgehend von der Annahme zweier Urwesen (Elohim), nämlich des Urwassers und des Urwassers (Feuer-Eloah und Wasser-Eloah, Gen. 1, 2), aus deren Begegnung und Zusammenwirkung die Schöpfung hervorgegangen sei, ein theosophisches System gebildet hatte, in welchem er auf Grund der Schrift die Räthsel der Theogenie und Kosmogonie, der Hamartogenie und Ontogenie gelöst und den vollen Einklang der Offenbarung mit den Resultaten der Naturwissenschaft endgültig hergestellt zu haben wähnte. Diese

Anschauungen fanden auch Anklang bei dem Königsb. Pastor Ebel, der den selben aber keinerlei Einfluß auf seine für Bedung und Belebung christlichen Sinnes in der Gemeinde reich gesegnete Wirksamkeit gestattete, und auch den herrschsüchtigen Meister gegenüber seine theol. wissenschaftl. Freiheit zu wahren wußte. Schon im J. 1819 kam es zum Bruche zwischen beiden. Doch ließ sich nichtsbefoweniger Ebel fort, den zürnenden Propheten in seiner drückenden Armuth zu unterstützen. Seit 1823 sammelte sich dagegen in häuslicher Geselligkeit um Ebel ein Kreis heilsbegieriger Seelen beiderlei Geschlechts. Ihnen gehörte vor Allen die junge verwittw. Gräfin Ida v. d. Gröben (Tochter des dormaligen Oberpräsid. v. Auerwald), der Graf Kanitz nebst Gemahlin, dessen Schwager Graf Finkenstein nebst Gemahlin, letz. Kanitzens Pflegesohn v. Tippelskirch (später Gesandtschaftsprediger in Rom) und dann Pastor zu Giebichenstein bei Halle), der Gutsbesitzer v. Hahnfeld, der Prof. d. Theol. H. Olshausen, der Pastor Dr. Diestel und v. Dr. med. Sachs (ein in diesem Kreise convertirter und durch dessen Einwirkung zum Professor beförderter Jude, ein tüchtiger Arzt aber durch und durch schofeles und nichtsnutziges Subject). Doch traten aus diesem Kreise in einigen Jahren Olshausen und Tippelskirch, über Werthheiligkeit, Herrschsucht, Gewissenszwang u. klagend, aus. Auch Finkenstein, dessen schon längere Zeit gespanntes Verhältniß zu seinem Schwager Kanitz durch pecuniäre Entwicklungen jetzt zum vollen Bruche kam, schrieb warnende Briefe mit Verdächtigungen der seelsorgerischen Wirksamkeit Ebels und Diestels. Der Legation replicirte heftig und beleidigend, und wurde wegen Injurien zu 3monatlicher Festungsstrafe verurtheilt. Der Oberpräsident von Schön, ein fanatischer Pietistenhasser, nahm davon Anlaß, dem Consistorialrath Kähler, einem persönlichen Gegner und theol. Antipoden Ebels, eine Untersuchung der von Finkenstein angedeuteten Verdächtigungen aufzutragen. Dieser suchte in einer „Theol. Gutachten“ die Anklage auf Sectenbildung mit fleischlich-unmoralischen Tendenzen als erwiesen darzuthun. Ebel wurde nun (1835) suspendirt, und auf Antrag des Consistoriums eine Criminaluntersuchung gegen ihn eingeleitet. Als Haupt- und fast einziger Zeuge gegen ihn trat der inzwischen aus jener Kreise verstosene Dr. Sachs auf, obwohl Ebel's Sachwalter eine eigenhändig von ihm niedergeschriebene Verichte zu den Acten gab, in welcher er sich als einen höchst verworfenen und lasterhaften Menschen bekannt hatte. Auf dem wurden nur zu bereitwillig anonyme Pasquille und unflauereer Satiristisch verwerthet. Denn auch ins Volk waren bereits Gerüchte von moralisch-relig. Wollustpflege eingedrungen: schon wies man auf einen Garten in Köpenberg als den solchen Orgien dienenden „Seraphinenhain“ hin, und bezeichnete die Betheiligten mit dem schon in der Pietistenzeit gebrauchten Schimpfwort „Mucker“. Obwohl ein vom Magdeburger Consistorium eingefordertes Gutachten zwar Ebels theol. Privatanichten höchlich mißbilligend, doch seine wissenschaftliche Befähigung, seine sittliche Ehrenhaftigkeit, seine geeignete Amtsthätigkeit und die Lauterkeit seiner Predigt und Seelsorge rühmend hervorhob, und den Vorwurf sectirerischen Treibens entschieden abwies, erließ doch im J. 1839 ein Urtheil, welches Ebel und Diestel entsetzte und zur Entfernung aller öffentlichen Aemter unfähig erklärte, Erstern überdem wegen Sectenstiftung zur Detention in einer öffentlichen Correctionsanstalt verurtheilte. Alle andern Anklagen aber als unerwiesen fallen ließ. Die Verurtheilten appellirten, und im J. 1842 erfolgte seitens des Kammergerichtes in Berlin ein Urtheil zweiter Instanz, welches unter scharfem Tadel der ersten Sentenz zwar die Absetzung Beider bestätigte, sie aber von jeder andern Strafe freisprach und ihnen auch Anstellungsfähigkeit in nichtgeistlichen Aemtern wieder erkannte. Zur Begründung der Absetzung wird geltend gemacht: 1) daß Ebel, zwar nicht von der Kanzel und im gewöhnlichen Jugendunterrichte wohl aber in privater Religionsunterweisung seine theosophischen Anschauungen habe einfließen lassen, und 2) daß Beide Eheleuten anstößige Rathschläge zu

Läuterung des ehelichen Lebens gegeben. Im Allgemeinen wird ihnen Schuld gegeben: Verbreitung einer Lehre, die den Grundsätzen der christl. Religion widerspreche und sie aufhebe, der überdies eine Anwendung auf legale Verhältnisse gegeben worden, „welche, wenn auch im Sinne ihres Urhebers Heiligung derselben bezweckend, doch ihrer Natur nach nicht anders als der leiblichen Gesundheit schädlich werden und zu schändlichen Excessen führen könne“. Von der Anklage der Sectenstiftung wird Ebel freigesprochen. — Erst die actenmäßige Darlegung der Proceßführung in dem sehr eingehenden Buche von Rantke hat dargethan, daß dieselbe, wenigstens in erster Instanz, mit unverantwortlicher Voreingenommenheit geführt worden ist, und daß Ebel († 1861) und Diestel († 1854) doch im Grunde nur Märtyrer ihres christlich-pietistischen Strebens in einer pietistenfeindlichen Zeit und Umgebung geworden sind; und nur so viel wird andererseits zugestanden werden dürfen, daß ihre, übrigens auch nur im engern Freundeskreise verlaublichen theosophisch-apokalyptischen Privatanschauungen für weitere, minder christlich-feste und sittlich-reine Kreise allerdings leicht hätten gefährlich werden können. — Das mit pikanten Specialitäten überreich gewürzte Buch von Dixon ist seiner Haltung nach zu romanhaft und frivol, so wie seinen Quellen nach zu unlauter und ungesichert, als daß es an diesem Urtheil wesentlich etwas ändern könnte, wenn es auch immerhin einzelne beachtungswerthe Ergänzungen zur Rantke'schen Darstellung bieten mag. Die ganze Angelegenheit wartet noch eines verständlich untheiligten und religiös unbefangenen Geschichtschreibers, dem vor allen Dingen sämtliche Acten erschlossen sein müssen. — (Vgl. H. Dilsen, Leb. u. Lehre d. Königsb. Theosophen J. H. Schönherr. Königsb. 1830. v. Wegnern, Zuverläss. Nachr. u. Schönherr u. d. durch dens. veranlaßte sectir. Umtriebe. In d. hist. theol. Ztschr. 1838. II. — G. H. Diestel, Ein Zeugenverhör im Criminalproc. gegen Ebel u. Diestel. Ppz. 1838. v. v. Hahnfeld, d. rel. Bewegung in Königsb. Braunsb. 1858. E. v. Rantke, Aufl. u. d. Königsb. Religionsproc. Baj. 1862. Derj., e. Mahnwort zu Gunsten d. Nachwelt an d. hist. Lit. d. Gegenw. Baj. 1868. — V. Dixon, Spiritual Wives, deutsch. v. J. Frese. Bd. II. Berl. 1868. B. Ebel, Dixon's Seelenbräute silhouettirt. Baj. 1869. Anti-Dixon, or Facts v. Fictions. Bas. 1869.)

4. Die Erweckungsperiode in den Jj. 1857–61. — Eine Geld- und Handelskrisis rief gegen das Ende des J. 1857 in Nordamerika eine religiöse Irregung hervor von so großen Dimensionen, von solcher Dauer und Energie und so außerordentlichen Buß- und Besserungserfolgen, wie selbst Amerika, als Land der Revivals (S. 205, 1), sie bis dahin nicht gesehen. Fladerndes Strohfeuer neben gründlich läuterndem Buß- und Heiligungsf Feuer, exaltirte und carisirte Uebergeistlichkeit mit obligaten Bußkrämpfen und Verzücungen neben nüchternem evangelischen Bußernste und tüchtigem Glaubensseifer kamen dabei in allen möglichen Uebergängen und mannigfacher Vermischung zum Vorschein. Von Amerika aus verpflanzte sich die Bewegung nach Westindien, Ostafrika, Südafrika und Ostindien. In Europa faßte sie zuerst mit England, die denen des Mutterlandes kaum nachstanden, in Großbritannien, besonders in Irland, Fuß. Namentlich warf sich die Evangelical Alliance (S. 177, 2) zu ihrem Protector und Förderer auf. Ihr Vorstand schrieb für den Januar 1861 eine allgemeine Gebetswoche um Erlebung einer neuen und allgemeinen Ausgießung des h. Geistes in allen Welttheilen aus, die sich auf dem europäischen Continent Anklang und Nachachtung fand. So namentlich im Wuppertthale. Im Elberfelder Waisenhanse brach in Folge dessen unter den 300 Kindern dieser Anstalt eine so z. f. Erweckungssepidemie mit Krämpfen und Verzücungen aus. Der Hausvater Klug glaubte das Leben des Geistes Gottes in dieser Bewegung erkennen und demselben nicht widerstehen zu dürfen. Die Armenverwaltung aber entließ ihn seines Amtes

wegen hausordnungswidriger Förderung solch leibes- und seelengefährdender Treibens, und in der That hat die spätere gerichtliche Untersuchung herausgestellt, daß mehr als die Hälfte der von Krämpfen ergriffenen Kinder an solchen selbst zu haben geständig oder doch dringend verdächtig sind.

§. 176. Evangelische Union und lutherische Separation.

Vgl. C. W. Spering, Gesch. d. kirchl. Unionsverf. Bd. II. Spz. 1834. — J. G. Scheibel, actenmäß. Gesch. d. neuest. Union. Spz. 1834. 2 Bde. — A. G. Rudelbach, Ref., Lutherth. u. Union. Spz. 1839. D. Krabb., d. ev. Landeskirche Preußens. Berl. 1849. J. J. Stahl, die luth. K. u. Union. Berl. 1859. Wangemann, Sieben Bb. preuß. K. G. Berl. 1862. Derf., d. Kirchenstreit unter d. von d. Landeskirche sich getrennt haltenden Lutheranern in Preußen. Berl. 1862. J. Nagel, d. Kampf d. ev. luth. in Preuß. seit Einführ. d. Union. Stuttg. 1869. Fr. Brandes, Gesch. d. kirchl. Politik d. Hauses Brandenburg. Th. II. Hamb. 1873.

Unterdessen war aber seit dem J. 1817 in der durch Preußen eingeführten und patronisirten Union der beiden evangelischen Kirchen ein neuer Factor der kirchlichen Entwicklung aufgetreten. Unter den Actionen und Reactionen der dadurch eingeleiteten Bewegung entstand eine Spaltung im Lager des Pietismus. Einerseits steigerte derselbe sich zum Confessionalismus und kämpfte als solcher für das Palladium des sonderkirchlichen, wie früher für das Kleinod des allgemein-christlichen Bekenntnisses. Andererseits gab er sich mit ganzer Seele der Union hin und pries in ihr die segensvollste Errungenschaft des Jahrhunderts. Die beiden Confessionskirchen, um deren Einigung es sich handelte, fügten sich mehr willig den Wünschen des königlichen Summepiskopats, — nur die Schlesien stießen dieselben bei einer Minorität der dortigen Lutheraner auf ebenso unerwarteten wie beharrlichen Widerstand, der auch das rücksichtsloseste polizeiliche Einschreiten nicht zu brechen vermochte. Aber als ein Thronwechsel endlich den renitenten Schlesien staatliche Concession und Selbstständigkeit gebracht hatte, entwickelten sich in ihrem eigenen Schooße Gegensätze, welche zu einer noch heute bestehenden Spaltung führten.

1. Die evangelische Union. — Der Widerstreit des eigenen reformirten Bekenntnisses bei der weit überwiegenden lutherischen Mehrzahl der Bevölkerung legte der preussischen Regierung den Wunsch nahe, eine Einigung der beiden protestantischen Kirchen herbeizuführen, deren Durchführung dem frommen Könige Friedrich Wilhelm III. aber zugleich auch Herzenssache und Ueberzeugungspflicht geworden war. Die Umstände waren dazu überaus günstig: das lutherische Sonderbewußtsein war in der Wissenschaft wie im Leben fast gänzlich erloschen, der lutherische Supranaturalismus war förmlich zur reformirten Fassung der Principien übergegangen und gab willig Luther's Abendmahlslehre preis; der Calvinismus aber war zum Zwinglianismus umgestaltet und freute sich, das Prädestinationsdogma beseitigt zu sehen; der Rationalismus hoffte, daß mit den Unterscheidungslehren des Lutherthums auch die des Christenthums fallen würden; und der Pietismus mit seiner

inflare Begeisterung und seiner Gleichgültigkeit gegen die Theologie der Symbole gab zum größten Theile gern seine Zustimmung. So fand denn Friedrich Wilhelm III. Anlaß (beim Jubelfeste der Reformation 1817) u. einer lutherisch-calvinistischen Union behufs einer Wiedergeburt der protestantischen Kirche vielfach Anlaß. Die Einführung einer neuen Agende (1822), bei deren Abfassung der fromme König sich selbst betheiligte hatte, regte zwar manchen Widerspruch: man fand ihre Formeln noch zu altkirchlich, ja katholisirend. Eine zweite Redaction derselben (1829) versöhnte durch eine größere Auswahl ihrer Formulare, und bald galt die Agende als Gesetz, die Union als staatskirchliches fait accompli. Unter gemeinsamem Kirchenregimente und gemeinsamer Liturgie stand nun in Preußen eine evangelische Staatskirche da mit drei Tropen, einem lutherischen und einem reformirten, welche die Unterscheidungslehren festhielten, aber nicht als trennend angesehen wurden, und einem real-unirten, der die Unterscheidungslehren gänzlich fallen ließ. Da aber diese drei Tropen nicht gesondert blieben, vielmehr ihre Verwirrung gegenseitlich befördert wurde, da überdem Indifferentismus, Rationalismus und Bistfreundthum auf die Union als auf eine thatsächliche Indifferenzierung, ja Abschaffung der Bekenntnisschriften pochten, da endlich als fortwährend zunehmende kirchliche Bewußtsein in immer entschiedenerer Opposition gegen die Union trat, so wurde die Verwirrung in der preussischen Kirche von Jahr zu Jahr größer (vgl. §. 191). — Preußens Beispiel in der Union der beiden Kirchen fand gleich anfangs Nachfolge in Nassau, Baden, Rheinbaiern, Anhalt, theilweise auch in den hessischen Landen (vgl. 192. 194).

2. Die lutherische Separation. — Die preussische Union hatte es ausdrücklich ausgesprochen, daß sie keinen Uebertritt von der einen Kirche zur andern wolle, sondern nur Einigung in brüderlicher Liebe auf großem gemeinsamen Glaubensgrunde. Aber sie erklärte thatsächlich die Unterscheidungslehren für unwesentlich und stellte sich dadurch auf den Standpunkt der reformirten Kirche, die von jeher die Union unter dieser Bedingung gewollt und strebt hatte. So war es denn begreiflich, daß, wenn sie überhaupt auf unerwartlichen Widerstand stoßen sollte, sie ihn nicht von reformirter, sondern von lutherischer Seite zu gewärtigen hatte. So geschah's auch. Der Impuls für das Fortbestehen des alten Lutherthums ging von Breslau aus, wo Dr. Scheibel wegen seines Widerspruchs seiner Aemter als Pfarrer und Professor (1832) enthoben wurde († im April 1843). Auch H. Steffens, durch Scheibels freundschaftlichen und beichtväterlichen Umgang wieder in Bewußtsein seines heimatlich-nordischen Lutherthums gelangt war, ließ sich der Reaction an („Wie ich wieder Lutheraner wurde“, 1831). Auch innerhalb Breslaus fand Scheibels Beispiel mehrfache Nachfolge, besonders in Schlesien. Die widerstrebenden Geistlichen wurden mit Amtsentsetzung oder bei weiterem Widerstand mit Gefängniß bestraft, die Gemeinden durch kirchliche polizeiliche Maßregeln bedroht. In dem Dorfe Hönigern unter dem armen Kellner wurde sogar gegen den passiven Widerstand der Gemeinde Kirche mit Militärgewalt der Agende geöffnet (1834). Die suspendirten Geistlichen hielten 1835 eine Synode zu Breslau und beschloßen jedes rechtliche Mittel zur Rettung der lutherischen Kirche anzuwenden. Die polizeilichen Maßregeln gegen die Widerstehenden wurden deshalb noch gesteigert, so ein großer Theil der lutherischen Bekenner wanderte nach Australien oder Nordamerika aus. Guericke in Halle, der, heimlich zum Pfarrer ordiniert, in seinem Hause eine kleine Gemeinde von Bekennern bediente, wurde 1835 vielfacher polizeilicher Maßregelung seiner Professur enthoben (1835), erst 1840 nach versöhnlichen Zugeständnissen restituirt. Seit 1838 wurden überhaupt die Zwangsmaßregeln gemildert. Friedrich Wilhelm IV. entließ die verhafteten Geistlichen aus dem Gefängniß (1840), und nun constituirte

tuirte sich 1841 durch eine Generalsynode zu Breslau eine von der Staatskirche völlig unabhängige lutherische Kirche in Preußen, welche 1845 durch königliche Gnade eine Generalconcession erhielt. Sie wird von einem in Breslau residirenden Oberkirchencollegium verwaltet, dem der anerkannte Jurist Huschke präsidiert. Unterdeß erwachte das lutherische Bewußtsein auch in manchen andern Gemeinden (besonders in Pommern), die aber durch bereitwillige Specialconcessionen in Beziehung auf Cultus und Liturgie noch in der Staatskirche zurückgehalten wurden. Dennoch mehrten sich die lutherischen Protestationen und Austritte einzelner Pastoren (mit einem großen Theile ihrer Gemeinden) unter Anschluß an das Breslauer Oberkirchencollegium. Im Unterschiede von den in der unirten Landeskirche gebliebenen Lutheranern sind jene als „die kirchlich constituirten Lutheraner in Preußen“ bezeichnet worden. Auch in den übrigen deutsch-protestantischen Ländern, besonders in Baden, Nassau, Hessen-Darmstadt und Rheinbaiern erwachte und wieder das lutherische Bewußtsein, trachtete nach Emancipation aus der Umarmung der staatskirchlichen Unionspolizei, und schloß sich, wo es gelang, meist dem Breslauer Verbands an, der bis auf etwa 50,000 Mitglieder mit 50 Pastoren und 7 Superintendenten stieg.

3. Die Separation in der Separation. — Schon bei der ersten Fassung der preussisch-lutherischen Separation barg dieselbe mancherlei dialektische Elemente in sich, welche, durch den gemeinsamen Gegensatz gegen die römisch-katholische Union zusammengeführt und durch den Druck der Union zusammengehalten, demnächst auch ihre Ansprüche gegen eine selbständig geltend zu machen suchten. Doch gelang es der geschickt transigirenden Leitung Huschke's, die Schäden zuzudecken und die Einheit aufrecht zu erhalten, bis ein rücksichtslos durchgreifender Charakter dieselbe gesprengte und einen unheilbar flassenden Riß herbeiführte. Die Differenzen, welche dabei sich in den Vordergrund drängten, gingen von einer verengten Fassung des Begriffs der sichtbaren Kirche aus. Nach der Anschauung der Majorität, an deren Spitze Huschke stand, ist die sichtbare Kirche, wie auch die Ungläubigen noch gehören, ein einheitlicher, nach verschiedenen Aestern und Ordnungen gegliederter Organismus, dem als solchem der Glanz göttlicher Stiftung zukommt. Dahin gehört namentlich auch das kirchliche Regiment. Als Amt ist dasselbe juris divini; nur seine wandelbare Gestaltung ist juris humani. Nach der Oppositionspartei dagegen der radikalster Vertreter Diedrich im Fabel war, besteht die sichtbare Kirche lediglich in der Predigt des Wortes und in der Spendung der Sacramente, und die Ungläubigen gehören ebenso wenig zur sichtbaren wie zur unsichtbaren Kirche. Die Gliederung nach Aestern und Ordnungen ist bloß menschliches und gesellschaftliches Institut ohne göttliche Stiftung; einzelnen Gemeinden stehen völlig selbstständig und unabhängig neben einander. Die Kirche kennt keine andere Regierung als die durch die Predigt des Wortes ohne alle äußere Zwangsmittel, und ihr alleiniger Träger die betreffende Einzelgemeinde ist deren Pastor. Alles Bestreben aber, die Kirche unter der Form der Leiblichkeit darzustellen, ist Ausfluß christlicher Irreligion und papistisch-hierarchischer Gelüste. — Anlaß zur Explosion gab von der Majorität der Generalsynode des Jahres 1856 gefaßt, aber im J. 1858 durch das Oberkirchencollegium zur Nachachtung promulgirt, der Beschluß, daß fortan dem allgemeinen Kirchengebete eine Fürbitte für D. R. C. als kirchliche Obrigkeit angeschlossen werden solle. In Folge veröffentlichte Diedrich eine Schrift „Werth und Wesen des Kirchenregiments“ 1859 mit den heftigsten Ausfällen gegen die „heillose Gesezmacherei der Synoden“ und die papistischen Ansprüche des D. R. C., und es entspann in ihren Zeitblättern eine leidenschaftliche Polemik. Auf der Generalversammlung 1860 gaben sieben Pastoren mit Diedrich an der Spitze die Erklärung

daß sie weder das D. R. C. noch die Majorität der Synode als kirchliche Obrigkeit anerkennen könnten. Die Synode beschloß in ihrer Majorität, diese Angelegenheit dem D. R. C. zum Austrage anheim zu geben. Dieblich aber kam dem Einschreiten dieser Behörde zuvor, indem er sich mit seiner Gemeinde von dem Breslauer Synodalverbande und der Oberleitung des D. R. C. förmlich lossagte (1861). — Dem Vorgange Dieblich's in der Lossagung von Breslau folgten zunächst Wolf in Magdeburg und Rätthjen in Ruppın mit dem größten Theile ihrer Gemeinden. Das Schisma riß eine Zeitlang noch weiter um sich, erstreckte sich bis in die entferntesten Gemeinden, und die ihm zufallenden Gemeinden constituirten die f. g. Immanuel-Synode.

§. 177. Evangelische Conföderation.

Die Union hatte die beiden protestantischen Kirchen durch Verschmelzung einigen, kräftigen und verjüngen wollen; aber sie hatte zu den beiden bestehenden Kirchen noch eine dritte, die irrte, hinzugefügt; und überdem in die Gemeinschaft der kirchlich Gesinnten selbst Entfremdung und Spaltung gebracht. Bei solcher Zerspitterung waren die gemeinsamen Interessen des evangelischen Protestantismus sowohl dem umfichgreifenden Unglauben in eigenen Herde, wie insonderheit auch den Uebergreifen des Ultramontanen Katholicismus gegenüber, dessen höchster Stolz und Stärke grade seine festgeschlossene Einheit war, in hohem Grade gefährdet. Man schlug daher seit den vierziger Jahren mehrfach einen neuen Weg zur Versöhnung und Einigung der Gegensätze an, nämlich den der Conföderation, um von dem gemeinsamen Boden evangelischen Glaubens aus und unter Wahrung der Eigenlichkeit und Selbstständigkeit der verschiedenen Confessionen die gemeinsamen Interessen mit vereinten Kräften zu verfolgen und die gemeinsamen Feinde gemeinsam zu bekämpfen.

1. Der Gustav-Adolfs-Verein. — Zur Unterstützung hilfsbedürftiger protestantischer Kirchen, vorzüglich in katholischen Ländern, bildete sich, zuerst veranlaßt durch die 200jährige Gedächtnißfeier des schwedischen Ketzers: protestantischen Kirche (1832), am 31. Oct. 1841 dieser Verein, dem maß unter allen deutschen Staaten nur Baiern und Oesterreich verschlossen rden. Die positive Bekenntnißlosigkeit des Vereins, der nur in der Relation des Katholicismus einen Einigungspunkt hatte, erregte von vornherein vielen kirchlich Gesinnten Bedenken. Aber gerade diese Bekenntnißlosigkeit r es, die ihm eine Zeit lang die Sympathien der Massen zuwandte. Das jstfreundlich-demagogische Element gewann bald die entschiedene Oberhand. ar konnte eine Generalversammlung des Vereins zu Berlin (September 46) noch die Ausschließung des Königsberger Abgeordneten Rupp, weil mit seiner Gemeinde vom protestantischen Princip abgefallen sei, durch-en, aber zahllose Protestationen von Seiten der Zweigvereine widersetzten auf das Entschiedenste diesem Beschlusse. Die kirchlich Gesinnten traten n zum Theil aus und machten seit 1847 verschiedene Versuche zur Bildung hlicher Separatvereine (Berlin, Königsberg, Hannover, Leipzig). Unter i Revolutionswirren des Jahres 1848 gerieth die ganze Angelegenheit in ordnung, doch wurde im Jahr 1849 wieder eine Generalversammlung (die

siebente) zu Breslau gehalten, bei der sich zwar ein bedeutender Ausfall an Theilnahme und Einnahme, aber auch an unkirchlicher, sichfreundlicher Agitation herausstellte. Seitdem hat sich aber der Verein unter der besonnenen und eifrigen Leitung des Prälaten R. Zimmermann, in Darmstadt, mächtig erholt, und seine Einnahme wuchs von Jahr zu Jahr. Sie betrug im letzten Jahre (1871—72) 277,000 Thlr. Im Ganzen sind bis jetzt schon nahezu vier Millionen Thlr. zu Unterstützungen verwendet worden. Mit so großartigen Mitteln hat bei sorgfamer und wohlüberlegter Haushaltung der Verein schon ungemein Großes und Ruhmwürdiges geleistet. — (Bgl. R. Zimmermann d. Gust. Ab. Ber. 7. A. Darmst. 1867.)

Zusatz. Aus demselben Geiste, wie der Gustav-Adolfs-Verein, war auch nach anderer Richtung hin, stammte der Plan einer Verherrlichung des größten deutschen Reformators durch Errichtung eines Denkmals an der Stätte, wo derselbe „vor Kaiser und Reich den Kampf für Glaubens- und Gewissensfreiheit“ so glorreich bestanden. Das großartige **Lutherdenkmal** zu Worms wurde nach Nietzschel's geistreichem, die ganze Reformationgeschichte umfassendem Entwurfe nach dem Tode des Meisters (1857) von deren Schülern ausgeführt und am 25. Juni 1868 feierlichst unter dem Zutreffen zahlloser Festgäste enthüllt. Die bedeutenden Kosten (mehr als 200,000 Thaler) waren durch freiwillige Beiträge beschafft worden, und so reichlich eingekassiert, daß noch ein Ueberschuß von mehr als 20,000 Gulden zu Evidenzen für evang. Theologie-Studirende unter dem Namen der „Lutherdenkmalstiftung“ verwendet werden konnten.

2. Die Evangelische Allianz. — Ein Versuch zu einer noch weit gerätzigern, hauptsächlich den Fortschritten des Papismus und Puseyismus entgegengegesetzten Conföderation aller protestantischen Kirchen und Secten in allen Ländern ging, durch Dr. Chalmers (§. 199, 4) begründet, von England aus. Nach mehreren vorläufigen Versammlungen fand im August 1845 die erste aus allen Ländern beschickte Hauptversammlung des **Evangelischen Bundes** (Evangelical Alliance) zu London statt. Als Zweck derselben galt die innigere Verbrüderung aller evangelischen Christen. Grund der großen Uebereinstimmung in der Heilsverkennung, die Verkündigung und Ausbreitung dieser gemeinsamen Glaubensgrundlage mit vereinigten Kräften und Kampf für Gewissensfreiheit und religiöse Toleranz. Mit der Verwirklichung der Theilnahme am Bunde wurde der Glaube an die Inspiration der heiligen Schrift, die Dreieinigkeit, die Gottheit Christi, die Erbsünde, die Rechtfertigung durch den Glauben allein, die Verbindlichkeit der beiden Sacramente, die Auferstehung des Fleisches, das jüngste Gericht, die ewige Seligkeit der Gerechten und die ewige Verdammnis der Gottlosen festgesetzt, wonach also wohl den Baptisten, nicht aber den Quäkern die Theilnahme offen gelassen war. Im J. 1855 hat der Verein seine 9. Jahresversammlung mit der großen Pariser Industrieausstellung verbunden und sie zu einer Kirchenausstellung gestaltet, indem die Repräsentanten der einzelnen Landkirchen die kirchlichen Zustände ihres Vaterlandes den Anwesenden zur Anschauung zu bringen suchten. Die 10. Generalversammlung fand 1857 in Berlin statt. Der Vorstand des Vereins, mit Sir Culling Eardley, an der Spitze, hatte alles Erdentliche aufgeboten, um sie zu einer möglichst glänzenden und frequenten zu machen. Eine Deputation desselben überreichte dem Könige von Preußen (Friedr. Wilh. IV.) eine Adresse, in welcher es ausgesprochen war, daß es dabei einen Kampf nicht nur gegen den Sadducismus, sondern auch gegen den Pharisäismus in der deutsch-evangelischen Kirche gälte. In letzterm glaubten die confessionellen Lutheraner, die von vornherein gegen Princip und Tendenz des Vereins entschieden abweisend ausgesprochen hatten, eine gegen sie selbst gerichtete Kriegserklärung sehen zu müssen. Der König aber empfing die Deputation auf das

vollste und sprach demnächst in einem Allerhöchsten Erlaß seinen Unwillen über die Verdächtigungen des Vereins aus, indem er zugleich erklärte, daß er seinerseits die schönsten Hoffnungen für die Zukunft der Kirche an die Bestrebungen desselben knüpfte und in ihm ein noch nie erlebtes Zeichen christlichen Brudersinnes erblickte. Obwohl auch viele namhafte Vertreter des confessionellen Lutherthums speciell und persönlich zur Betheiligung eingeladen waren, erschien doch keiner von ihnen. Ebenso schlossen sich die Männer der protest. Kirchenzeitung (§. 179) von der Mitbetheiligung aus, weil die 9 Artikel ihnen zu hoch orthodox klangen. Dagegen fanden sich die Vertreter des Pietismus, Unionismus und Melancthonianismus, so wie des Baptismus, Methodismus und Herrnhutismus aus aller Welt Gegend in großer Zahl ein und bildeten die aus der breiten Basis der kirchlich und politisch Liberalen hervorragenden Spitzen. Während unendlich viel über Einheit und Verschiedenheit der Kinder Gottes, über allgemeines Priesterthum, über die Vorzüge der gegenwärtigen Versammlung vor den ökumenischen Concilien der alten Kirche, über den Mangel des geistlichen Lebens in den Gemeinden trotz der Rückkehr der Theologie zum kirchlichen Bekenntniß u. mit gebührender Präconisirung des Strebens der Allianz und obligaten Seitenhieben auf halbatholisches Lutherthum und dessen Sacraments- und Amtsvergötterung, — daneben allerdings auch manches treffliche und gebiegene Wort über das was der Kirche noth thut, geredet worden war, brachte der ominöse Ruß, den Merle-b' Aubigné dem Ritter Runsen zur Begrüßung gegeben, oder vielmehr die übel angebrachte Entrüstung, mit welcher Lic. Krummacher darüber der Versammlung Bericht abstattete, eine arge Dissonanz in das Concert. Die huldvolle königliche Empfangsfeierlichkeit der Allianzglieder, bei welcher Lic. Krummacher seiner überströmenden Empfindung in den Worten: „Majestät, nicht zu Füßen, sondern um den Hals fallen sollten wir Ihnen Alle!“ einen Ausdruck gab, pries dessen Bruder Dr. F. W. Krummacher als ein sinnreiches Vorspiel der großen Huldigungsscene am jüngsten Tage; Sir Culling decretirte: „Es giebt keine Nordsee mehr!“ Lord Shaftesbury verkündete in London, daß mit der Berliner Versammlung eine neue Epoche in der Weltgeschichte begonnen, und andere Heimkehrende priesen sie als ein zweites Pfingstfest. Dr. Krummacher aber hatte zu Anfang der Versammlung, denn er war desselbigen Jahres einleitender Festredner, weislegend ausgerufen: „O herzerhebende Lustspiegelung!“ Der deutsche Zweig der Allianz zu Berlin hat seitdem in deren Dienste die „Neue evangelische Kirchenzeitung“ (1859) begründet.

3. Der Evangelische Kirchentag. — Als im J. 1848 durch die Revolution in Deutschland der Staat seinen christlichen Charakter preiszugeben genöthigt und der landesherrliche Episcopat der protestantischen Fürsten in Frage gestellt wurde, traten im September 1848 die namhaftesten kirchlich gesinnten Theologen, Geistliche und Laien zum ersten Kirchentage in Wittenberg behufs Bildung eines evangelischen Kirchenbundes für Deutschland zusammen, welcher die Aufrechthaltung und selbstständige Organisation der evangelischen Kirchengemeinschaften auf ordnungs- und gesetzmäßigem Wege, nicht vermittelt einer die confessionellen Unterschiede verwischenden Union, sondern mittelst einer kirchlichen Conföderation, sich zur Aufgabe stellte. Als Mitberedigte wurden zuvörderst die lutherische, reformirte, unirte und die Brüdergemeinde anerkannt. Der zweite allgemeine Kirchentag wurde im September 1849 wiederum zu Wittenberg gehalten. Die strengern Lutheraner hatten sich größtentheils zurückgezogen, namentlich waren die kirchlich constituirten Lutheraner aus Schlesien gar nicht vertreten. Die kurz vorher unter Harleß' Vorsitz gehaltene lutherische Conferenz zu Leipzig hatte bereits ausdrücklich die in Wittenberg beabsichtigte Conföderation der Kirchen verschiedener Bekenntnisses für unausführbar und für unvereinbar mit den

Prinzipien der lutherischen Kirche erklärt. Der Abschluß eines Kirchenbundes wie er ursprünglich beabsichtigt war, verlor sich, seit die politische Reaction auch das landesherrliche Kirchenthum wiederhergestellt hatte, gänzlich an dem Geschäftskreise des Kirchentages. Er machte seitdem in jährlich wiederkehrender Versammlung die Runde durch die deutschen Hauptstädte und wußte sich ziemlich rege Theilnahme zu erhalten. Das Präsidium wurde regelmäßig dem Juristen Bethmann-Hollweg übertragen. Brennende Kirchenfrage und die Mittel zur Belebung kirchlichen Sinnes und Lebens wurden hier eingehend verhandelt. Ohne Zweifel haben solche Verhandlungen auf die Anwesenden eine heilsam fördernde Einwirkung geübt; aber die Verurtheilung durch Deputationen und Zuschriften an evangelische oder katholische Fürsten auf die staatskirchlichen Regierungsprincipien einzuwirken, sind meist tadellos oder ironisch abgewiesen worden. Der Berliner Kirchentag (1853) hat die Proposition, öffentlich zu bezeugen, daß die Augustana vom J. 1530 die älteste und einfachste gemeinsame Urkunde öffentlich anerkannter evangelischer Lehre in Deutschland, jedoch ohne Beeinträchtigung der reformirten Deutung ihres 10. Artikels, auch jetzt noch das gemeinsame Bekenntniß aller Anwesenden sei. Nach einigem Widerspruch und nöthiger Berwahrung stimmten selbst die anwesenden Reformirten zu; aber nicht nur die Schleiermacherianer von der linken Seite protestirten gegen diese unionsfeindliche Demonstration, sondern auch „etliche Lehrer der Theologie und des Kirchenrechts“ der Universitäten Erlangen, Leipzig und Rostock legten öffentlich im Namen der lutherischen Kirche Verwahrung ein gegen dies Scheinbekenntniß des Kirchentags als einer Versündigung an dem Kleinod der evangelischen Kirche und einer Unterminirung ihres rechtlichen Bekenntnißstandes. Zu Stuttgart (1857) kam es indeß zu heftigen Debatten über Heidenmission: evangelische Katholizität zwischen den Vertretern des confessionellen Kirchenthums, die bis jetzt dem Kirchentage treu geblieben, und der unionistischen Majorität. Erstere zogen sich seitdem vollends vom Kirchentag zurück, überließen ihn gänzlich der unionistischen Vermittelungs- und Conciliationstheologie (§. 183, 8—11). — Der Versuch, in der Berliner Octoberversammlung des J. 1871 die durch den glorreichen Ausgang des deutsch-französischen Krieges und die Gründung des neuen deutschen Reiches: evangelischer Spitze hervorgerufene Begeisterung mittelst erneuerter Heranziehung der confessionellen Lutheraner nicht nur, sondern auch der positiven Freunde des Protestantismus (§. 179) für Verjüngung und Erweiterung des Kirchentages und Anbahnung einer allgemeinen deutsch-evangelischen Nationalkirche fruchtbar zu machen, erwies sich als ein mißlungener; weshalb denn auch für das nächste Jahr statt einer zweiten Octoberversammlung wieder ein Kirchentag nach alter Art (der 16.) in Halle abgehalten wurde (unter dem Vorsitz des so eben zum Präsidenten des Berliner Oberkirchenraths ernannten Kirchenrechtslehrers Herrmann).

4. Die Eisenacher Conferenz. — Auch die protest. Regierungen Deutschlands ergriffen unter Preußens und Württembergs Vorgang den Gedanken conföderativer Einigung. Schon im J. 1846 war um eine solche zu berathen eine s. g. Evangelische Conferenz in Berlin zusammengetreten. Um den aufregenden Ereignissen der nächstfolgenden Jahre konnte aber an die Wiederholung derselben nicht gedacht werden. Erst im J. 1852 wurde der Gedanke wieder aufgenommen, und seitdem versammelten sich zuerst jährlich dann alle zwei Jahre Deputirte der verschiedenen deutsch-evang. Kirchenconferenzen in Eisenach, dem alten Lutherstätt, um über die sich ihnen darbietenden Fragen des Cultus, der Disciplin und der Verfassung mit einander berathen. Die Conferenz schuf ein amtliches Organ für Bekanntmachung aller deutschen Kirchenbehörden („Allg. Kirchenblatt, f. d. ev. Völk.“, heraus-

v. C. G. Moser. Stuttg. 1852 ff.) und brachte mehrere tüchtige Arbeiten zu Stande, aber dabei hat es bis jetzt auch sein Bewenden gehabt (vgl. §. 180).

§. 178. Lutherthum, Melancthonismus und Calvinismus.

So viel Beifall und Zustimmung auch die preussische Union fast allenthalben erfuhr, blieb doch eine ganze Reihe deutsch-lutherischer Landeskirchen, in deren Gebiete die reformirte Kirche keine oder nur wenig Angehörige besaß, von ihr unberührt, so namentlich in Baiern, Sachsen, Hannover, Mecklenburg und Schleswig-Holstein u., und außerhalb Deutschlands in den deutsch-russischen Ostseeprovinzen wie in den drei skandinavischen Reichen. Auch in Oesterreich, Frankreich, und dem innern Rußland verharrten die Gemeinden beider Bekenntnisse in ihrer bisherigen Sonderung und Selbstständigkeit, und in Polen, wo 1828 eine kirchenregimentliche Union stattgefunden, wurde dieselbe 1849 wieder aufgelöst (§. 203, 3). Die glaubens- und bekenntnißkräftige Reaction der aus der preussischen Landeskirche ausgetretenen Lutheraner blieb indeß auch nicht ohne gewissenhaftende Rückwirkung auf die in derselben verbliebenen Anhänger des lutherischen Bekenntnisses, und ermutigte sie zu mehr der minder erfolgreichen Anstrengungen, das Lutherthum innerhalb der Union lebenskräftig zu erhalten. Auch in den übrigen von der Union unberührt gebliebenen Landeskirchen erwachte und stärkte wieder mehr und mehr im Kampfe mit dem alten und neuen Nationalismus das confessionell-lutherische Selbstbewußtsein, — und diese Steigerung des lutherischen ConfeSSIONseifers weckte auch vielfach wieder das Sonderbewußtsein des reformirten Bekenntnisses innerhalb und außerhalb der Union.

1. Das Lutherthum innerhalb der Union. — Als die Revolution im J. 1848 die bisherige Gestaltung der preussischen Landeskirche unterminirte und ihre Fortbestehen zweifelhaft wurde, gewannen auch die innerhalb der Landeskirche verbliebenen Lutheraner neue Hoffnung, bei der Neugestaltung der kirchlichen Verfassung die Rechte der lutherischen Kirche ihres Ansehens wieder geltend machen zu können. Es bildeten sich zu diesem Behufe lutherische Provinzialvereine in Schlesien, Posen, Pommern, Sachsen und der Mark, und am Vorabende des zweiten Wittenberger Kirchentages schlossen sich dieselben durch ihre Deputirten unter Göschels Präsidium zu einem lutherischen Gesamtverein zusammen. In einem öffentlichen Ausschreiben an sämtliche lutherische Gemeinden erklärte derselbe, ernstlich und fristig die Restauration der preussisch-lutherischen Kirche in alle ihre wohlgeordneten und staatsrechtlich verbürgten Rechte betreiben und auf Wahrung der Erneuerung lutherischen Bekenntnisses, Gottesdienstes und Kirchenregiments nebst lutherischer Gemeindeordnung dringen zu wollen, den Austritt aus der Landeskirche aber deshalb zu mißbilligen, weil er ein freiwilliges und voreiliges Aufgeben des guten Rechtes der lutherischen Kirche involvirte. Mit dem vollen Bewußtsein und der unverhohlenen Darlegung dieser Separatentendenz trat dann der Verein als Glied des allgemeinen Kirchentages ein.

Doch war dieser Bund nicht von langer Dauer (§. 177, 3), und von da herab erfuhren nach kurzer Begünstigung ihre Bestrebungen die entschiedene Zurückweisung (§. 191, 3). Als im J. 1866 Hannover und Schleswig-Holstein, denen die Union ganz, und Kurhessen, dem sie theilweise fremd geblieben, dem preussischen Staate einverleibt wurden, knüpften manche unitirte Lutheraner daran die kühne aber eitle Hoffnung, daß die dem dortigen Luthertum gesagte Selbstständigkeit (§. 191, 6) auch auf die alten Provinzen rüch den Einfluß haben möge. Ihre Betheiligung an der Berliner Kirchenversammlung 1871 (§. 177, 3) bewies ihnen von Neuem die Unzulässigkeit des Zusammengehens mit den principiiellen Unionisten. Unter der Regierung, welche die kirchenpolitischen Maßgeße (§. 195, 5. 8), die vom Kaiserminister in Aussicht gestellte liberale Kirchenverfassung (§. 191, 5) und den Ausgang des Sydnov'schen Processes (§. 179, 3) hervorgerufen, veranstaltete sie 1873 die Allgem. Berliner ev.-luth. Augusticonferenz. Die Superintendenten, welche die Einladung dazu mitunterzeichnet hatten, ertheilte der Oberkirchenrath eine ernste Rüge über dieses „agglatorische und Missionsgegen die Intentionen des Kirchenregiments erweckende“ Vorgehen. Die Konferenz sprach sich über ihre Stellung zur Union sehr gemäßigt und erklärte aus, erklärte das Streben des Protestantenvereins (§. 179) für die von den Grundwahrheiten des Evangeliums, beklagte den Erlaß der Maßgeße, protestirte gegen die Principien derselben, erkannte aber die Verpflichtung, ihnen Gehorsam zu leisten, an, und beschloß eine Adresse an den Kaiser mit der Bitte um Abwendung einer demokratischen Kirchenverfassung und der Eivilehe. — Die literarischen Organe der unitirten Lutheraner waren die „Evang. Kirchenzeitung“ von Hengstenberg (nach dessen Tode fortgesetzt von Tauscher) und das mehr populär gehaltene Rathsfuss'sche „Blatt für Stadt und Land“.

2. Das Luthertum außerhalb der Union. — Nachdem die unitirten Lutheraner in und außer der Union sich vom Evang. Kirchenregiment getrennt, entbehrten dieselben längere Zeit eines entsprechenden Instituts zur gemeinamer Berathung und gegenseitiger Kräftigung. An die Feier des 200-jährigen Missionsfestes schloß sich zwar in der Regel eine Pastoralconferenz an, die indeß als solche auf den Charakter einer Gesamtversammlung der deutsch-luth. Kirche keinen Anspruch machen konnte. Erst die Ereignisse des J. 1866 und die dadurch erregten Hoffnungen und Befürchtungen (§. 18) veranlaßten die Berufung einer Allgemeinen luther. Konferenz, die am 1. Juli 1868 unter dem Vorsitze des bayerischen Oberconsist. Präsid. Harleß zu Hannover unter zahlreicher Betheiligung von Rath und Herrschaft stattfand. Der Vortrag des Oberkirchenraths Kliefoth über den 7. Art. d. Augsb. Conf., welcher die Zulässigkeit eines gemeinsamen Kirchenregiments ohne Uebereinstimmung in Lehre und Sacrament verneinte und dem Laien die Herrschaft nicht das Recht zugestand, ihm zufallende Kirchengebiete einem Laien zu unterstellen, fand fast ausnahmslose Zustimmung. Zum zweiten Male versammelte sich die Konferenz 1870 zu Leipzig, wo Prof. Luthardt die Nothwendigkeit des Festhaltens an der Vereinheit für die luth. Kirche darlegte. Für das J. 1872 verzichtete man auf die Abhaltung einer allgemeinen Konferenz, und zog es vor, in einer enger begrenzten Versammlung in Leipzig die seit der Neubegründung des deutschen Reiches in den Vordergrund gestellten kirchenpolitischen Fragen einer mehr vertraulichen Beratung zu unterziehen. Man kam überein, daß an dem landesherrlichen Episkopat so lange festzuhalten sei, als derselbe die bekenntnißmäßige Bindung an Wort und Sacrament nicht behindere; ferner wurde die Gültigkeit einer bloß bürgerlich abgeschlossenen Ehe anerkannt, aber festgestellt, daß gegen die Verächter der kirchlichen Einsegnung mit der Taufe einzuschreiten sei; die Frage nach der Abendmahlsgemeinschaft

dahin beantwortet, daß dieselbe bei ständiger Niederlassung weder Reformirten noch Uniten, bei vorübergehendem Aufenthalt jedoch bekenntnistreuen Uniten, ohne ausdrückliche Uebersitzserklärung zu gestatten sei; und im Rückblick auf die vorigjährige Octoberversammlung die Zulässigkeit einer Zusammenfassung der beiden protest. Kirchen Deutschlands unter ein gemischtes Kirchenregiment verneint. — Ihre literarische Vertretung fand diese Richtung in der Erlanger „Zeitschr. für Protestantism. u. Kirche“ (seit 1838) und in der Luthardt'schen „Allg. Luth. Kirchenzeitung“ (seit 1868).

3. Der Melancthonismus und Calvinismus. — Die reformirte Kirche Deutschlands hat von jeher einen zwischen Lutherthum und Calvinismus vermittelnden Charakter gehabt, der allerdings viel Verwandtes mit dem spätern Melancthonismus hatte. Ebrard wollte sogar beweisen, daß die strenge Prädestinationslehre nur eine sporadische Vereinsseitigung des reformirten Lehrbegriffs sei, wogegen A. Schweizer in rein wissenschaftlichem Interesse („Reformirte Dogmatik“; „Die protest. Centralbogens in ihrer Entwickl. in d. ref. R.“) bewiesen hat, daß sie vielmehr die Alles beherrschende, Alles bedingende Seele desselben sei, und daß gerade in ihr seine bewundernswürdige Kraft, Fülle, Tiefe und Consequenz begründet sei. Weiter noch als Ebrard ging Heppe in Marburg mit dem Versuch eines streng historischen Nachweises einer den Calvinismus und das Lutherthum in höherer Einheit darstellenden melancthonischen Kirche („Die confess. Entwickl. d. altprot. R. Deutschl. 1854“). Hier wird gezeigt, wie der Melancthonismus die ursprüngliche evangelische Kirche Deutschlands constituirte habe, wie erst nach Luthers Tod Genatliter, die lutherischer als Luther sein wollten, die seitdem f. g. lutherische Kirche begründet und durch die Concordienformel vollendet haben; wie die Calvinisirung der Pfalz, Hessens, Brandenburgs, Anhalts nur eine Reaction gegen das Hyper- und Pseudolutherthum, eine Restitution der ursprünglichen melancthonischen Kirche, und die moderne Consensus-Union nur die Vollendung dieser Restitution sei. Eine ähnliche Tendenz verfolgen auch Schenkel's ältere reformationsgeschichtliche Forschungen. — Zur Vertretung der reformirt-kirchlichen Interessen gründete Ebrard 1851 die „Reformirte Kirchenzeitung“, die jetzt von Thelemann in Detmold und Stähelin in Basel redigirt wird.

Aber auch der echte strenge Calvinismus hatte in diesem Jahrhundert nicht nur in Schottland (§. 199, 4) und den Niederlanden (§. 197, 3), sondern auch in Deutschland, namentlich im Wuppertal, noch seine eifrigen Anhänger. Der treffliche Gottfr. Dan. Krummacher, seit 1816 Prediger in Elberfeld († 1837), und eine Zeit lang auch sein Nefse Friedr. Wilh. Krummacher in Darmen (demnächst unionistischer Hofprediger in Potsdam) waren hier die begeisterten Apostel. Als nun im J. 1835 die preussische Regierung Instalt machte, die Einführung der Union auch im Wuppertale zu erzwingen, und die widerstrebenden reformirten Prediger sämmtlich mit Abhebung bedrohte, entstand hier eine kaum geringere Gährung unter den Reformirten, als unter den Lutheranern in Schlesien. Die Prediger mit der Mehrzahl ihrer Gemeindeglieder fügten sich endlich in die Annahme der Unionsagende, doch mit der Klausel, soweit sie sich mit dem Wesen des reformirten Nitus ertrage. Aber ein Theil der Gemeinde, und darunter mehrere ihrer angehenften Glieder, separirte sich und wies alle Bemühungen zur Wiedervereinigung beharrlich ab. Das königliche Toleranzpatent vom J. 1847 (§. 191, 3) erstattete ihnen endlich die Bildung einer selbstständigen Gemeinde zu Elberfeld, welche den Dr. Rohlfbügge (früher Prediger an der wiederhergestellten lutherischen Kirche zu Amsterdum [§. 171, 4], dann im Kampfe gegen einen rationalisirenden Collegen aus dieser Stelle verdrängt und seitdem durch das Studium der Schriften Calvins zum begeisterten Anhänger der dordraceni-

igen Kritik auch für die religiöse Erkenntniß des christlichen Volkes fruchtbar machen und dadurch „die Art legen an die letzten Wurzeln der Dogmen und des Confessionalismus“, und den Beweis führen, daß „wir noch Christen sind, wenn auch unsere theoretische Erfassung des Christenthums in manchen Punkten von der des 1. 2. Jahrh. abweicht und wir ein mit der modernen Weltanschauung vereinbares Christenthum ohne Wunder proklamiren“. Von den theol. Zeitschriften dieser Richtung ist die „Protest. Kirchenzeitung“ von 1854, redigirt von H. Krause und nach dessen Tod (1868) von P. W. Schenkel, die bedeutendste. Ihr zur Seite kämpfte von 1860–72 die „Allg. luth. Zeitschrift“ von Schenkel, ferner seit 1868 das „Norddeutsche (jetzt Deutsche) Protestantenblatt“ von Manhot, so wie seit 1859 die „Zeitschrift für die reformirte Kirche der Schweiz“ von H. Lang. — Die durch solche losen Bemühungen herbeigeführten Erfolge sind allerdings nicht zu überschätzen, werden doch aber andererseits auch maßlos überschätzt. So ist jedenfalls viel zu weit gegriffen, wenn Stimmführer des Vereins sich rühmte: „Das ganze evangelische Volk steht hinter uns“, und selbst die bescheidene Fassung dieses Manns (Prof. v. Holkenborg): „Hinter uns steht der Geistesadel der deutschen Nation“ wird sich doch wohl noch manche Männer gefallen lassen müssen. Die wiederholt in Anregung gebrachte Frage, ob nicht zeit- und sachgemäß sei, zur Bildung eigener Gemeinden zu schreiten nach anderweitigen Erfahrungen und als dem eigentlichen Zweck der Vereinswiderstreben bisher weislich verneint worden. — Ein maßvoll gegebener Versuch Müntzli's, auf dem Alttholiken-Congreß zu Köln (S. 15) durch Geltendmachung des gemeinsamen Kampfes gegen Hierarchismus, Juitismus und religiöse Verdummungssucht, so wie des gemeinsamen Bekenntnisses der christlichen Moral, mit demselben Fühlung zu gewinnen, wurde aufgenommen und vorsichtig zustimmend beantwortet, blieb aber ohne Folgen, als daß auch der Congreß zu Konstanz 1873 vom Protestantenmann als gastlichem Vertreter des Protest. Vereins besucht wurde.

3. **Protestantenvereinsliche Martyrien.** — Daß die Bestrebungen des Vereins von den Vertretern sowohl der Confessions- wie der Consistoriallogie auf das Entschiedenste, mitunter auch Leidenschaftlichste bekämpft werden kann, um so weniger befremden, als die Vorkämpfer desselben auch immer in persönlicher wie sachlicher Aggression und Beurtheilung wahrlich zu wenig weniger als schonend und milde auftraten. Zahlreiche Pastoralconferenzen, viele Kreis- und Bezirksynoden und auch wenigstens eine Provinzialsynode, die westphälische (1868), hielten sich für berufen, gegen die Tendenzen desselben als eben so sehr gegen das Christenthum wie gegen die Kirche gerichtet. Eslich Zeugniß abzulegen, und die Bezirksynoden zu Esens und Harburg-Hannover gingen selbst so weit, daß sie die Mitglieder des Vereins aus der Versammlung ausschlossen. Aber auch das Kirchenregiment versagte nicht, wieder denselben die Bestätigung für kirchliche Aemter oder schritt mit Disziplinaruntersuchung, Suspension, Verweis und sogar Amtsentsetzung gegen ein. Am meisten Aufsehen erregten folgende Fälle: In dem Berliner Kirchenverein hielt 1872 der greise Prediger an der Berliner Neuen Kirche Dr. G. einen Vortrag über die wunderbare Geburt Jesu, in welchem er ihn für legitimen Sohn des Joseph und der Maria erklärte, und sein College derselben Kirche Dr. Visco (Sohn des bekannten Bibelerklärers S. 180, 4) über das sog. Apost. Glaubensbekenntniß, in welchem er „legendenmäßige Bestandtheile nachwies, und dessen Verbindlichkeit er bestritt. Beide wurden vom Brandenburger Consistorium, an dessen Spitze der Sohn des Philosophen Hegel als Präsident und Dr. Brückner als Generalsuperintendent saßen, in Disziplinaruntersuchung gezogen. Visco erhielt, nachdem er beruhigende Erklärungen abgegeben, nur einen Verweis über Mangel an Besonnenheit in öffentlichem Auftreten. Sydow dagegen wurde vom Consistorium wegen schwerer Verletzung seiner Amtspflicht, das reine und unverfälschte

ottes zu verkündigen“, seines Amtes entsezt. Er appellirte an den D. R. ath, und gleichzeitig legten 26 Geistliche der Provinz Brandenburg und 12 berliner Prediger bei demselben Protest gegen diese Berurtheilung ein. Auch ichten die Theologen der Universität Jena bei dem preuß. Cultusminister alk eine von mehreren angesehenen Geistlichen und anderweitigen Professoren itunterzeichnete Erklärung zu Gunsten der durch die Maßregelung Weider sährdeten Lehrfreiheit ein, wogegen demnächst nicht nur eine Anzahl Wei- arscher, sondern auch eine Conferenz in Stuttgart versammelter Bür- mbergischer Geistlichen Gegenerklärungen veröffentlichten. Der D. R. ath hob schließlich, weil kein amtliches Vergehen vorliege, das Absezungstheil des Consistoriums auf, ließ aber dem Inculpaten wegen des durch ien öffentlichen, wenn auch außeramtlichen, Vortrag gegebenen schweren istoßes einen geschärften Verweis ertheilen. — In Colberg wurde 1871 der c. Dr. **Hanne** (Sohn des Greifswalder Pastors und Professors) zum Pfarrer wählt, vom Stettiner Consistorium (Generalsup. **Faspiß**) aber auf Grund ner Schrift „Der ideale u. d. geschichtl. Christus“ nicht bestätigt. Ein curs an den D. R. Rath blieb ohne Erfolg, ebenso eine Immediateneingabe den König. Ein auch gegen den Vater **Hanne's** über dessen Schrift „Die rche im neuen Reich“ eingeleitetes Verfahren ließ das Consistorium selbst len. Der Sohn aber ging in Sachsen, als er halb darauf zum Sub- konus der Dresdener St. Annenkirche erwählt wurde, neuen Verwicklungen egen, indem die Kreisdirection auf Grund eines Gutachtens des Landes- isistoriums die Bestätigung verweigerte, und auch die in evangelicis beauf- gten Minister gegen ihn entschieden. — Gegen den Rector **Sittermann** Ezens wurde wegen protestantendereinlicher Lehre und Agitation verbunden t angeblicher Beleidigung der vorgesetzten Behörde vom Consistorium zu rich auf Amtsentzetzung und Entziehung der licentia concionandi erkannt, che jedoch dem Minister zur Pensionirung empfohlen (Jan. 1873.) — m an die Regidiengemeinde zu Hannover gewählten Altenburger Diakonus . Portig wurde vom dortigen Consistorium nach einem auf Antrag mehr e Gemeindeglieder abgehaltenen Colloquium, weil „ihm die kanonische zenschaft der Rechtgläubigkeit“ fehle, die Bestätigung versagt (Juli 1873). — egen beharrlicher Weigerung, bei Taufe und Confirmation das apost. Sym- um nicht bloß referirend, sondern bekennend anzumenden, wurde Pfarrer hröder zu Freitachsdorf vom Consistorium zu Wiesbaden (1871) in Disci- naruntersuchung gezogen und zu Amtsentzetzung verurtheilt. Bei seinem curs an den Cultusminister Falk berief er sich als ihn dazu berechtigend den Rechtsbestand der Kassauischen Union, und wurde von demselben in. 1874) restituirt. — Gegen den Pfarrer **Mling** in Rixingen, dem nder eines unterfränkischen Protestantenvereins, schritt das bayerische rconsistorium ein, weil er sich weigerte, die derzeit gesetzlich gültige, ng lutherische Spendeformel beim Abendmahl zu gebrauchen. Er trat c nach überstandener schwerer Krankheit, des Kampfes müde, vom Pro- intendenverein zurück und erklärte, fortan sich der kirchlichen Ordnung in n Stücken fügen zu wollen (1873).

§. 180. Die Cultuswirren.

Das evangelische Cultuswesen war durch die Pseudoaufklärung 18. Jahrh. in allen seinen Factoren einer Verkümmernng und tartung anheim gefallen, welche den Bedürfnissen und An- icken des im 19. Jahrh. wiedererwachenden christlichen und icken Sinnes nimmer genügen konnte. Auf Neugestaltung, . Rückbildung dieses Gebietes bis zu der Fülle, Kraft und

Sanfterkeit, die es zu der alten Väter Zeit befaßen, wurde dabei aller Orte, wo die Rückkehr zum Glauben der Väter lebens- und gestaltungskräftig hervortrat, mit Energie und Beharrlichkeit hingearbeitet. Aber die alte Erfahrung, daß das Wiederaufbauen nicht so leicht und schnell von Statten gehe, wie das Niederreißen, bewährte sich auch hier, zumal rationalistische und lichtfreundliche Agitationen fast allenthalben in den Gemeinden Einspruch und Widerstand gegen die Wiedereinführung mit Erfolg geltend zu machen wußten. So konnte denn nur in wenigen deutschen Landeskirchen das erwünschte Ziel befriedigend, in andern nur etwas oder weniger annähernd erreicht werden. Und auch die officielle Eisenacher Conferenz (§. 177, 4) kam nicht über tüchtige Vorarbeiten und gutgemeinte Vorschläge hinaus.

1. Die **Gesangbuchsnoth**. — Durch den Bandalismus der Auflösungen waren fast aller Orte die landeskirchlichen Gesangbücher in einen Zustand gerathen, der sowohl in religiöser wie in ästhetischer Beziehung sich an die äußersten Grenze des Miserablen, ja Abgeschmackten befand. Bei dem unermesslichen Reichthum von mehr als 80,000 geistlichen Liedern war demnach complete Hungersnoth für den geistlichen Gesang zu Wege gebracht worden. Nur in den alten Bistümern und Mittern des Volkes lebten noch Reminiscenzen und Nachklänge der Gesangesfülle und Gesangesfestigkeit der evangelischen Kirche. Diese machten sich nun bei dem wiedererwachenden religiösen Leben geltend und forderten die Wiedereroberung des geraubten oder verschleuderten Erbes. Der edle Dichter Moriz Arndt war der Erste, der dafür öffentlich in die Schranken trat (Vom Wort u. v. Kirchenlied. Bonn 1819). Das täglich lebhafter empfundene Bedürfniß rief zunächst eine ganze Reihe von Privatversuchen zur Wiedereinführung glaubenskräftiger Lieder hervor (der Berliner Liederschatz von Elsner, die Sammlungen von v. Raumer, Bunsen, Stier, A. Knapp, Daniel, Dahrig, etc. v. Harms etc.). Diese fanden aber nur wenig Eingang in die kirchlichen Gottesdienste, brachten aber desto größeren Segen in den Hausgottesdiensten und waren auch als Vorarbeiten für die kirchlich-officielle Reform von Bedeutung. Die württembergische Landeskirche hat schon 1842 ein neues Gesangbuch aufgestellt, das nach Grüneisen's vermittelnden Grundrissen bearbeitet, bei allen Halbheiten und Mängeln dennoch den kirchlichen Anforderungen in einem Maße entsprach, wie bei der subjectiven Verfahren jener Zeit kaum zu hoffen stand. Auch in andern protestantischen Ländern, Provinzen und Städten sind bereits bessere Gesangbücher eingeführt. Die Eisenacher Conferenz ließ 1853 eine Sammlung von 150 classischen, mit den alten rhythmischen Melodien versehenen Kernliedern ausgehen, bestimmt, in Anhang zu allen bestehenden und als Grundlage für alle neuentscheidenden öffentlichen Gesangbücher zu dienen. Nur mit Mühe wurde der Grund durchgesetzt, daß das J. 1750 terminus ad quem der Auswahl sein solle. W. Wadernagel verlangte völlig unveränderten Originaltext und nicht als er damit nicht durchdrang, aus der Commission. Nur wenige Landeskirchen haben indeß bis jetzt die Eisenacher Sammlung adoptirt, darunter die bayerische, welche sie in ihr neues Gesangbuch aufgenommen hat, unter allen landeskirchlichen unstreitig das beste.

2. Die **Choralbuchsnoth**. — Der Gesangbuchsnoth stand eine kaum geringere Choralbuchsnoth zur Seite. Die erste Anregung zu desfallsigen Erörterungen gab im J. 1814 ein Publicandum des preussischen Königs

Friedrich Wilhelms III. über eine einzuleitende Reform des protestantischen Gottesdienstes, durch welche die Liturgie wieder zu größerer Bedeutung gelangen sollte. Ratorp in Münster sprach sich 1817 kräftig über die Nothwendigkeit aus, den Choral zu seiner alten Würde und Einfachheit zurückzuführen; unter seinen zahlreichen Nachfolgern verdient der berühmte Jurist Thibaut in Heidelberg („Ueber Reinheit der Tonkunst“) besondere Erwähnung. Die Reform des Choralwesens wurde am eifrigsten in Württemberg betrieben. Der Versuch einer Neubelebung des Kirchengesangs allein durch Einführung vierstimmigen Gemeindegesanges (nach dem Kocher'schen Choralbuch), ohne Wiederaufnahme des alten Rhythmus und der Originalgestalt der Melodien, mißlang völlig (1828). Ein neues, unter Grüneisen's Aufsicht bearbeitetes Choralbuch (1843) ließ den einstimmigen Gemeindegesang mit reicher Orgelbegleitung wieder zu, führte eine weit größere Anzahl alter Kernmelodien ein, hatte aber nicht den Muth, mit ihnen auch den ursprünglichen Rhythmus zurückzuführen. In Baiern hat dagegen der rhythmische Choralgesang ohne große Schwierigkeit Eingang in den kirchlichen Gottesdienst gefunden. — Tüchtige Vorarbeiten zu einer Reform des Kirchengesangs bieten das treffliche Werk von Winterfeld (ber. ev. Kirchengej. 2 Bde. 1843. 2 Bde.) und die Sammlung von G. v. Tucher (Schatz des ev. Kirchenges. 2 Bde. 1848. 2 Bde.).

3. Die liturgische Misere. — In der Zeit der Aufklärung war der Sinn für das Liturgische im Gottesdienste gänzlich abhanden gekommen und die neuen Liturgien waren meist wo möglich noch abge schmactet als die neuen Gesangbücher. Die preussische Unionsagende (§. 176, 1) bezeichnet daher trotz ihrer Mängel einen entschiedenen Fortschritt zum Bessern. Die Anhänger der lutherischen Kirche gingen bei ihren Reformvorschlägen auf die alten lutherischen Agenden zurück. Die Reformirten überwandten immer mehr ihre alte Abneigung gegen das Liturgische. Rein liturgische Gottesdienste, wo möglich mit künstlerischer Musikausführung verbunden, verbreiteten sich von Berlin aus. Die Eisenacher Konferenz erklärte sich in ihrer dormaligen Zusammensetzung wegen der confessionellen Sonderinteressen zu gemeinsamen liturgischen Vorarbeiten ungeeignet, und die Vertreter der rein lutherischen Landeskirchen hielten zu Dresden liturgische Konferenzen (seit 1852), für welche Rieftoh aus Schwerin die Vorlagen arbeitete. Baiern besaß schon seit 1856 einen trefflichen Agendenkern, und hat demnach auch die aus den Dresdner Konferenzen als gereifte Frucht hervorgegangene Evangelische Agende von Voedch (2 Bde. 1870) zum facultativen Gebrauche zugelassen und empfohlen. Für den liturgischen Gesang bietet das ausgezeichnete Werk von L. Schöberlein (Schatz d. lit. Chor- u. Gemeindeges. nebst Altargesängen, aus d. Quell. d. 16. 17. Jahrh. 2 Bde. Götting. 1872) eine reiche Schatz- u. Kistkammer dar.

4. Bibel und Erbauungsbücher. — Die Reihe der erklärten Bibeln unserer Zeit eröffnete Dinters rationalistische Schullehrerbibel (1826 ff.). Ihr stellte sich Ph. H. Brandt's Evangelische Schullehrerbibel (blos das A. T. 1829 ff.) gegenüber. Richters Erklärte Hausbibel und Lisco's Bibelwerk wurden durch D. v. Gerlach's (fortgef. v. Schmieder) u. Dächsel's Arbeiten übertroffen, sind aber für die mittlern und niedern Volkschichten u. hoch gehalten. Ihnen gegenüber repräsentiren Bunjen's Bibelwerk in mehr vermittelnder, und die „Protestantenbibel“ (§. 179, 2) in durchgreifender Weise den Standpunkt der freien protestantischen Theologie neuesten Datums. Für die seit einigen Decennien immer allgemeiner eingeführten kirchlichen Bibelfunden haben Bessers Erklärungen N. L. Bücher „Bibelfunden“) ein unübertroffenes Muster geliefert. — Die Eisenacher Konferenz hat endlich auch mit Erfolg eine einheitliche und wo nöthig nach dem Originaltexte berichtigte Herstellung des Textes der Lutherischen Bibel-

übersehung in die Hand genommen. Der revidirte Text des N. T. bereits in der Gaussteinschen Bibelanstalt gedruckt und von den Bibelgesellschaften recipirt worden. Die viel schwierigere Berichtigung des A. T. vorläufig einem Comité namhafter Universitäts-theologen anvertraut worden. — In Betreff der ästhetischen Erbauungsliteratur hat die gläubige Reizeit das Meiste und Beste durch erneuerte Vorführung der alten Glaubensschätze aus dem 16. u. 17. Jahrh. gethan.

§. 181. Die innere Mission.

Vgl. Wichern, die innere Mission der deutsch. ev. K. Eine Denkschrift. 2. Aufl. Hamb. 1850. K. Busch, Hilfsbüchl. zur Orientirung auf d. K. bietet d. innern Miss. d. ev. K. Deutschlnds. Gotha 1872.

In Beziehung auf die innere Mission war die protestantische Kirche lange Zeit hinter der katholischen, die durch ihre Mönchsorden so Großes darin geleistet hatte, zurückgeblieben, aber zu dem Beginn unsers Zeitraums fing sie an, diese Schuld mit Zinsen abzutragen. England mit seiner rührigen Thätigkeit in die Förderung des Reiches Gottes leuchtete voran; es waren besonders die Dissenters, die sich rühmlich auszeichneten. — Deutschland leistete im Verhältniß zu den geringen Mitteln, welche Pietismus und Kirchlichkeit hier ausbieten konnten, Bedeutendes. Auch in den übrigen Ländern des Continents, vornehmlich aber in Nordamerika, geschah Großes für die innere Mission. So ist denn heutzutage die ganze protestantische Welt mit einem weitverbreiteten Netze von Wohlthätigkeits- und Rettungsanstalten überzogen, die aus specifisch-christlichem Interesse hervorgingen, und die leibliche Hülfe als die Unterlage für die geistliche Pflege ansehn. Der unermüdlich thätige Wichern durchreiste 1849 die Folge der derzeitigen Revolutionswirren das protestantische Deutschland einzig zur Erweckung und Belebung des Interesses für die innere Mission, und im Herbst desselben Jahres trat in Winterberg im Anschluß an den dort tagenden zweiten Kirchentag ein jährlich zu erneuernder Congreß für innere Mission zusammen, mit dem Zwecke, die vereinzelter Bestrebungen zu einheitlicher Organisation zusammenzufassen. Der Congreß beharrte bei seinem Anschluß an den Kirchentag und hat sich unter Wicherns fortwährender Leitung um Belebung und Fruchtbarmachung der von ihm vertretenen Interessen unbestreitbare Verdienste erworben.

1. Eine Uebersicht auch nur der bedeutendsten Anstalten für die innere Mission müßte ganze Bogen anfüllen. Hier sollen nur wenige der bedeutendsten, besonders deutschen Anstalten, die zugleich Mutter- und Mutteranstalten für unzählige Nachfolgerinnen wurden, erwähnt werden. Die älteste ist die Rettungsanstalt des Grafen Recke-Volmarstein zu Düsseldorf seit 1816; nächst ihr die Armen- und Kinderrettungsanstalt zu Weuggen (seit 1820), geleitet von dem trefflichen Zeller. Vor ihr sind Hunderte von Lehrern für Armenschulen und Rettungsanstalten hervorgegangen. Im J. 1826 entstand das Martinsstift zu Erfurt unter

Reinthalers Leitung, von dem ebenfalls die Anregung zu vielen ähnlichen Anstalten ausgegangen ist. Durch seinen Umfang und seine weitreichende Thätigkeit zeichnet sich vor allen das *Rauhe Haus zu Horn bei Hamburg* seit 1833 unter Wicherns rastloser Leitung aus. Die bedeutendste unter seinen Töchteranstalten ist das *Johannisstift in Berlin* (seit 1858). Seit Wicherns Eintritt in den preussischen Staatsdienst als Ministerialrath für Gefängniß- u. Armenwesen (1857), jedoch mit Beibehaltung seiner Stellung zum *Rauhen Hause*, haben die *Rauhhausler* auch vielfachen Eingang in die preussischen Straf- und Gefängnißanstalten gefunden; insonderheit aber wurde das *Jellengefängniß Moabit* in Berlin ausschließlich ihrer Pflege überantwortet. — Zunächst für Krankenpflege stiftete 1836 Pastor *Stiedner* die *Diakonissenanstalt zu Kaiserswerth*, ein wahres Kleinod der evangelischen Kirche. Die Anstalt erweiterte sich von Jahr zu Jahr; sie besitz jetzt gegen 170 Töchterhäuser mit 700 Schwestern in vier Welttheilen. Auch rief sie in Deutschland, England, Schweden, Norwegen, Dänemark, Rußland und Frankreich manche selbstständige Nachbildungen hervor. Im J. 1872 befanden sich in Deutschland und den Hauptstädten außerdeutscher Länder 48 Diakonissen-Mutterhäuser deutschen Stammes mit 2657 Schwestern und 648 Arbeitsplätzen außerhalb der Mutterhäuser. Die Kaiserswerther Hauptanstalt umfaßt ein Krankenhaus mit durchschnittlich 600 Kranken, ein Asyl für gefallene und aus der Strafbast entlassene Frauen, ein Waisenkloster für weibliche Kinder, ein Lehrerinnenseminar, das bereits über 1000 Lehrerinnen ausgesandt hat, und eine Heilanstalt für weibliche Gemüthskranke. — Eine Gesellschaft für innere Mission im Sinne der lutherischen Kirche gründete Pastor *Löhe* in Baiern. Unter ihrer Pflege steht eine *Diakonissenanstalt zu Neubettelsau* mit einem Krankenhaus, einer Mädchenenerziehungsanstalt und einer Anstalt für blödsinnige Kinder. An auswärtigen Stationen zählt diese Anstalt bereits 69 Tochterstationen. Daneben leitete *Löhe* eine *Missionsschule*, welche Geistliche und Schullehrer besonders für die Deutschen in Nordamerika bildet. Nächst Kaiserswerth und Neubettelsau sind die bedeutendsten Diakonissen-Mutterhäuser Bethanien in Berlin u. die Dresdener Anstalt. — Solchen umfassendern Anstalten stehen zur Seite eine Menge von Gesellschaften zur Pflege entlassener Sträflinge; — Kinderkrippen oder Kleinkinderbewahranstalten und Sonntagsschulen finden sich in fast allen, selbst kleineren Städten. Brachliegende Candidatenkräfte wurden als Stadtmissionare, Reise- und Gefängnißprediger in Anspruch genommen. An vielen Orten entstanden Pastoralhülfsvereine. Den zahlreichen Auswanderern, den Fabrik- und Eisenbahnarbeitern zc. wurde geistliche Pflege und Versorgung zugewand; Magdalenenstifte, christliche Gesellen- und Jünglingsvereine, Volksbibliotheken, Nützlichkeitsgesellschaften, Sparkassen, zahllose Rettungsanstalten für verwahrloste Kinder zc. gegründet, auf Sonntagsheligung hingearbeitet, der Wohnungsnoth der Armen nach Kräften gesteuert. Zunächst für wandernde Handwerksgeissen wurden auf allen Hauptverkehrsstraßen Deutschlands in jetzt etwa 100 Städten unter dem Namen der „Herbergen zur Heimath“ evangelische Kost- und Logirhäuser errichtet, die zum Theil zu Vereinshäusern sich erweiternd, auch der christlichen Geselligkeit Raum gaben und die Mittel zu weiterer geistiger Ausbildung boten. Die erste Rufterherberge dieser Art wurde 1854 vom Prof. *Clemens Perthes* zu Bonn gestiftet. Neben Wichern's „*Fliegenden Blättern aus dem Rauhen Hause*“ (seit 1843) trat 1871 *L. Nagel's „Concordia, Zeitschrift für die Arbeiterfrage“* als literarisches Organ solcher Bestrebungen auf. — In Frankreich entwickelte die Evangelische Gesellschaft zu Paris eine ausgebreitete segensreiche Thätigkeit. Von *Kaunenswerth* segensreichen Erfolgen sind außerdem die von dem evangelischen Pfarrer *Dost* zu Laforce im Departement Dordogne begründeten, von christlich-evangelischem Geiste beseelten Anstalten zur Auf-

nahme und Pflege Verlassener, Verkommener, Blödsinniger, Epileptischer etc. gleitet gewesen. Die Londoner Stadtmission unterhält gegen 40 Missionäre; für lichterheue Lustbäume werden daselbst mitternächtlige Fest- und Belehrungsmahnungen veranstaltet. — Tractatgesellschaften in London, Hamburg, Berlin etc. sandten Millionen von kleinen Schriften zur christlichen Belehrung und Erweckung aus. Der Verein für's nördliche Deutschland gab zu gleichem Zwecke Schriften von größerm Umfange zur rühmlicher Gediegenheit heraus. Der Calwer Verlagsverein verbreitete christliche Lehr- und Schulbücher mit Holzschnitten zu unerhört billigen Preisen. In Berlin bildete sich ein evangelischer Bücherverein zur Verbreitung der glaubensfesten Schätze unserer älteren aesthetischen Literatur. — Christliche Frauen und Jungfrauen, mit den leuchtenden Vorbildern der christlichen Quäkerin Elisabeth Fry († 1845), der edeln Amalie Siebelin in Hamburg († 1859), der Miß Florence Nightingale, der Helmin in orientalischen Kriegen (1855), so wie der modernen Frau Maria Simon in Dresden, die in den Kriegen der J. 1866. 70. 71 ihre Bewunderungswürdigen organisatorische Tüchtigkeit in der Krankenpflege auf dem Kriegsschauplatz entfaltete, — machen sich aller Orten um innere Mission, besonders im Dienste der Armen- und Krankenpflege verdient.

2. Durch Friedrich Wilhelm IV. wurde der im J. 1810 säcularisirte Johanniterorden der Mark Brandenburg, dessen Insignien seitdem einer bloßen Decoration des Adels verwandt wurden, seiner ursprünglichen Bestimmung, der Armen- und Krankenpflege, wiedergegeben (1852). Er gliedert sich jetzt unter einem Herrenmeister (Prinz Karl v. Preußen) und Commendatoren in 13 Provinzialgenossenschaften; seine Mitglieder sind entweder Reichsritter (gegen 350) oder Ehrenritter (etwa 1500); seine Einkünfte bestehen aus Eintrittsgeldern (300 Thlr.) und jährlichen Beiträgen der Mitglieder. Er hat seine Lebensfähigkeit durch Stiftung von 30 Krankenhäusern in und außer Preußen bewährt, im J. 1861 mit besonderer Energie der bedrängten Christen in Syrien durch Gründung eines Männerhospitals beizutreten sich angenommen, sowie im J. 1868 bei der durch Hungersnoth hervorgerufenen Typhusepidemie in Ostpreußen, und in den Kriegen von 1866. 70 seine opferwillige Hingebung an seinen schweren Beruf glänzend bewiesen.

3. Der Reiseprediger Gustav Werner in Württemberg. — Im J. 1840 verließ der bisherige Pfarrvicar G. Werner seine ländliche Wirklichkeit, um als Reiseprediger sich eine neue Bahn zu brechen. Im Laufe der vierziger Jahre erwarb er durch die unwiderstehliche Anziehungskraft seiner Persönlichkeit und Redegabe, durch unermüdlige Thätigkeit und staunenswerthe Selbstaufopferung mehr als 100, über ganz Württemberg zerstreute Kreise von Anhängern. Seine Predigt drängte auf lebendiges, thätiges Christenthum, betonte in Swedenborg'scher Weise besonders die Angelologie und die eschatologischen Weissagungen, allegorisirte in der Schriftauslegung und verleugnete die kirchliche Satisfactions- und Rechtfertigungslehre. Die Kirchenbehörde untersagte im J. 1851, da er beharrlich das geforderte Bekenntniß zur Augsburgischen Confession verweigerte, ihm jede weitere Thätigkeit auf landeskirchlichem Gebiete. Unterdessen hatte aber seine Wirksamkeit mit den Factoren der Predigt und Seelsorge immer entschiedener auch mit der Industrie und des christlichen Communismus verbunden. Schon im J. 1842 hatte er in der Gegend von Reutlingen ein Haus mit 30 Morgen Acker gekauft und darauf eine Anstaltschule mit 80 Kindern gegründet. Um auch die Fabrikindustrie auf christliche Grundlagen zu stellen und seinen Zwecken dienstbar zu machen, kaufte er 1850 für 40,000 Fl. die Papierfabrik in Reutlingen und verlegte sie später mit neuem Aufwande von 200,000 Fl. in größerm Maßstabe nach Dettingen. Bis zum J. 1862 hatte er bereits mit

weniger als 22 Zweiganstalten hergestellt, in welchen Industrie, Handwerks- und Fabrikwesen mit Erziehung, Seelsorge, Rettungs- und Unterstützungsanstalten aller Art verbunden waren, und die ein gesichertes Socialvermögen von wenigstens $\frac{1}{4}$ Million Gulden in sich bargen, während das ihnen zur Disposition gestellte freie Privatvermögen mehr als eine Million betrug. Jedes Mitglied lebt und wirkt für das Ganze; Lohn empfängt Niemand; die Ueberschüsse des Einkommens werden zur Erweiterung und Mehrung der Anstalten verwandt. Was der Gemeinschaft als Darlehen gegeben wird, kann jederzeit zurückgezogen werden. Ein Verwaltungsrath leitet das Ganze. Inzählige verkommene Familien und verwahrloste Individuen haben in diesen Anstalten sittlich-religiösen Halt und eine feste bürgerliche Stellung erhalten. Eine im J. 1865 das ganze Unternehmen mit dem Concurse bedrohende finanzielle Krisis wurde nach mancher Noth und Sorge durch rechtzeitigen Beistand von Nah und Ferne noch glücklich überwunden. — (Vgl. v. Orlich, G. W. Schen Stiftungsanstalten. Bonn 1870).

4. Die Bibelgesellschaften. — Einen selbstständig gepflegten Zweig der innern Mission bilden auch die Bibelgesellschaften. Die neuern Bestrebungen zur Verbreitung der Bibel sind von England ausgegangen (vgl. indeß 166, 6). Als nothwendige Ergänzung der Missionsgesellschaften entstand im J. 1804 zu London die große Britische und auswärtige Bibelgesellschaft, an der alle protestantischen Religionsparteien, selbst Quäker, h. theilnahmen. Sie vertheilt principmäßig nur Bibeln ohne alle menschliche Zuthat, also ohne Apokryphen, ohne Anmerkungen und Erklärungen, rüst auch ohne Capitelüberschriften und Parallelstellen. In Betreff der Apokryphen, über deren Nichtzulassung die Statuten (als selbstverständlich) sich nicht ausdrücklich ausgesprochen hatten, wurde 1825—27 ein äußerst heftiger Streit geführt, welcher mit dem vollständigen Siege der Apokryphenfeinde endigte. Es wurde bestimmt, daß allen Gesellschaften und Personen, welche beim mit Apokryphen verbreiten, jede Geldunterstützung verweigert, die beim nur gebunden abgegeben und der Erlös für dieselben der Londoner Hauptgesellschaft abgeliefert werden müsse. In Folge dieses Beschlusses traten sich gegen 50 Gesellschaften auf dem Continent, unter welchen die Hauptbibelgesellschaft in Berlin (seit 1814) die bei Weitem bedeutendste ist, von der Muttergesellschaft. Mit den Grundrissen der Londoner die große Nordamerikanische Gesellschaft (1817 zu New-York gegründet) ist einverstanden. Den Streit erneuerte auf deutschem Boden der Badische Commissionsverein, indem er die Vertheilung der Apokryphen zum Gegenstand einer Preisaufgabe machte (1852). Gekrönt wurde mit dem ersten Preise die gelehrte Schrift von Ph. Fr. Keerl. Auch entschiedene Lutherer (Krausgold, Wild) stimmten in das Verdammungsurtheil ein. Stier Hengstenberg traten dagegen als Vertheidiger auf, und die meisten Historiker mahnten dazu, bei der alten Praxis zu verharren, da jedem Gebrauch und Mißverständnis schon durch die Lutherische Ueberschrift, so durch das bestehende Verbot, Predigttexte aus den Apokryphen zu nehmen, vorgebeugt sei. Sämmtliche protestantische Bibelgesellschaften haben im laufenden Jahrhundert weit über 70 Millionen Bibeln und Neue Testamente mehr als 200 Sprachen verbreitet.

§. 182. Die auswärtige Mission.

Vgl. J. Wiggers u. G. Plitt II. cc. bei §. 171, 5. J. G. Brauer, Missionswes. d. ev. R. in j. Bestande. Hamb. 1847. 51. 2 Bde. R. Wild, h. auf d. Arbeitsfelde d. ev. Mission. Nordf. 1854. A. Oftertag, christl. Gesch. d. protest. Missionen von d. Ref. bis zur Gegenw. Stuttg.

1858. B. St. Steger, die protest. Missionen u. deren geeignetes Wirken. 3 Bde. Hof 1838 ff. Blumhardt, Handbuch d. Missionsgesch. u. -Geogr. 3. Aufl. 2 Bde. Stuttg. 1862. G. E. Burkhart, Al. Missionsbiblioth. 4 Bde. Bielefeld 1860 ff. — B. St. Steger, die ev. Judenmission. 1847. J. A. Hausmeister, die Judenmission. Bas. 1856. — R. Grundmann, Allg. Missionsatlas (72 große Karten mit 167 Nebenarten). Götting. 1867 ff. Derf., Missionschronik seit 1872. — Th. Waig, Anthropologie: Naturvölker, fortges. v. G. Gerland. 6 Bde. Leipz. 1860. 72.

Der Eifer der protestantischen Christenheit für die Mission unter den Heiden, die gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts (§. 171, 5) einen so mächtigen Aufschwung genommen hatte, seitdem in beständigem Steigen begriffen gewesen. Die Missionsgesellschaften mehrten sich von Jahr zu Jahr. Es existiren jetzt in der protestantischen Welt 34 große Hauptgesellschaften mit unzähligen Zweigvereinen, die jährlich gegen 8 Millionen Thaler: die Mission wenden und auf etwa 1600 Missionsstationen gegen 4000 europäische und amerikanische Missionare und ebenso nationale Gehülfen unterhalten. England nimmt in den Missionsleistungen noch immer den ersten Platz ein, nächst ihm Nordamerika und Deutschland. Unter den protestantischen Secten: weisen sich die Methodisten und Baptisten am missionseifrigsten aus. Auch die herrnhutische Brüdergemeinde bewährt noch immer ihren alten Ruhm im Missionswerke. Man rechnet den Ertrag der 80 jährigen Arbeit auf dem evangelischen Missionsgebiet auf etwa 8—900,000 bekehrte Heiden, — ein Erfolg, der allerdings zu den ungeheuern Anstrengungen und Aufopferungen in keinem entsprechenden Verhältniß zu stehen scheint. Verschuldet ist dieses Verhältniß zum Theil durch den in der protestantischen Missionspraxis herrschenden unkirchlichen Rigorismus, der nur vollkommen erleuchtete, bekehrte und bewährte Heiden zur Taufe zulassen will und die Wirksamkeit der Taufgnade mit fortwährender Unabweisung und Zucht unterschätzt, — eine Gewissenhaftigkeit, die auch in solcher Abirrung vom evangelischen Wege, der Leichtfertigkeit der katholischen Missionspraxis gegenüber, noch achtungswürdig ist. Dagegen ist es ein ebenso zweifelloses wie ausgezeichnetes Verdienst der evangelischen Mission, die Aufhebung des Sklavenhandels durch die europäischen Großmächte (1830) und die Befreiung aller Sklaven in den englischen Colonien (seit 1833) wofür das englische Volk 120 Millionen Thlr. opferte, angebahnt zu haben. Der edle Wilberforce († 1833) hat in unermüdlicher Ausdauer diesem Zwecke sein ganzes Leben gewidmet. Auch für die Mission unter den Juden bildeten sich neue Vereine in England, Deutschland und Frankreich mit aufopfernder Thätigkeit und rühmlicher Ausdauer bei verhältnißmäßig geringen Erfolgen.

1. **Missionsgesellschaften.** — Unter den neu entstandenen großen Hauptvereinen zeichnen sich innerhalb der reformirten Kirche aus: die große Amerikanische Missionsgesellschaft zu Boston seit 1810 (Board of Foreign Missions), die Englisch-Wesleyanische seit 1814, die Amerikanische Baptistenmission seit 1814, die Amerikanisch-methodistische seit 1819, die Amerikanisch-bischöfliche seit 1820 und die Presbyterer seit 1824. Die in Deutschland neu entstandenen Vereine stellten sich meist auf einen die confessionellen Gegensätze nivellirenden Standpunkt. Die bedeutendsten sind der Baseler seit 1816, der Berliner seit 1823, der Rheinische mit dem Missionsseminar in Barmen seit 1829 (welcher einen mehr conföderativen Charakter mit überwiegend lutherischen Elementen trägt) — der Norddeutsche, seit 1836 mit Verpflichtung ihrer Sendboten auf die Augsburgische Confession, aber mit Ausschluß der übrigen lutherischen Bekenntnisschriften. Einen temperirt lutherischen Charakter behauptete die von Jänike in Berlin gestiftete Missionschule (seit 1800); in ihre Fußstapfen trat der Göpnerische Missionsverein in Berlin. Entschieden lutherischen Charakter nahm die Dresdener Missionsgesellschaft seit 1836 an, deren Seminar 1848 nach Leipzig verlegt wurde, um für ihre Zöglinge von der Univerſität Nutzen ziehen zu können. Sie hat das alte lutherische Missionswerk in Ostindien (§. 167, 7) wiederaufgenommen. In Schweden, Dänemark, Norwegen, Rußland, Baiern, Hannover, Mecklenburg, Hessen und Nordamerika sind ebenfalls lutherische Vereine, meist im Anschluß an Leipzig, entstanden. Eine große Gefahr drohte im J. 1860 der Leipziger Mission von der streitigen Rassenfrage aus. Während die übrigen Missionen in Indien gänzliche Losſagung vom Rassengeiſte als unerläßliche Bedingung der Taufe anſahen, glaubte die Leipziger Praxis nachſichtiger ſein und die volle Ueberwindung der Rassenſonderung vom ſpättern Wachsthum und Erstarken in chriſtlicher Erkenntniß und chriſtlichem Leben hoffen zu dürfen. Einer ihrer Miſſionare, Namens Ohs, eiferte dagegen für die rigoriſtiſche Praxis. Die dadurch drohende Gefahr einer durchgreifenden Spaltung iſt indeß durch das beſonnene und einſichtige Auftreten des Vorſtandes ohne großen Schaden vorübergegangen. Doch gründete der Lehrer G. Schüze in Dresden noch 1870 einen „Ev. luth. Verein für Miſſion ohne Rasse“, dem das Miniſterium ſelbſt falls das Recht der Kirchencollecte bewilligte. — Entſchieden lutheriſchen Charakter trägt auch die Hermannsburger Miſſionsanſtalt in Hannover, welche unter der Leitung des dortigen Paſtors Ludw. Harms († 1865) ſtehend, eine beiſpielloſe Energie entfaltete und neue Wege für die Ausrichtung ihrer Aufgabe einſchlug, einerſeits indem ſie die Miſſion auf der Baſis der Koloniſation zu entſalten beſchloß, um ihr dadurch nicht nur mehr Schutz und Halt, ſondern auch die Mittel zum Selbſtunterhalt zu geben, und deſhalb mit den Miſſionaren und Schullehrern eine möglichſt große Zahl chriſtlicher Koloniſten ausgehen ließ, — und anderſeits indem ſie principiell ihr Hauptaugenmerk nicht ſo ſehr auf gründliche Einzelbeſehrung, als vielmehr (im Vertrauen auf die Wirksamkeit der Taufgnade unter fortwährender Unterweiſung und Zucht) auf die möglichſt ſchnelle Beſehrung der ganzen Völkereiſchaft richtete. Schon im J. 1853 konnte Harms ein eigenes Miſſionſchiff („Candace“) mit 8 Miſſionaren und eben ſo viel Koloniſten ausſenden, die ſich unter den Gallas an der Oſtküſte Afrikas niederlaſſen ſollten. Von dem dort herrſchenden Sultan abgewieſen, begaben ſie ſich nach der engliſchen Kolonie Port Natal und ſiedelten ſich unter den Zulu-Kaffern an. Seitdem hat die Candace wiederholte Sendungen von Miſſionaren nach Port Natal gebracht, deren Arbeit ſich eines gedeihlichen Fortgangs erfreute.

2. **Die Miſſion in Europa und Amerika.** — Beginnen wir die Ueberschau über die Wirksamkeit der proteſtantiſchen Heidenmiſſion mit dem nördlichen Europa, ſo tritt uns zuerſt die ſchwediſche Miſſion in Lappland ent-

gegen (§. 159, 6), die, von dem trefflichen Stockfleth seit 1825 erneuert kräftig gebieth. Im nördlichen Amerika begegnet uns die gesegnete Mission der Herrnhuter unter den Eskimos in Grönland (vgl. §. 166, 7). Schon seit geraumer Zeit als ein vollständig christianisiertes Land dastehend wie in Labrador, das sich demselben Ziele näherte. Unter den Indianern Hudsonias begründete 1822 der Kaplan der Hudsons-Compagnie J. W. eine gesegnete Mission, deren Pflege die Londoner kirchliche Missionsgesellschaft in die Hand nahm. Unter den Ureinwohnern und den Regierungen des britischen Gebietes, der nordamerikanischen Union und Westindien wirkten ausdauernd und erfolgreich besonders herrnhutische Sendboten, neben ihnen aber auch methodistische, baptistische und englisch-bischöfliche (vgl. §. 167, 6). In Südamerika wurde Guyana eine überaus mühe- und fahrvolle Arbeitsstätte protestantischer Mission für die Ureinwohner (Kariwakken) und die Busch neger (Nachkommen entlaufener Regersklaven), nur die unerschöpfliche Geduld herrnhutischer Glaubensboten ausbauen, das so oft zerstörte Saatkfeld immer wieder von neuem zu beackern und nehmen konnte. Im britischen Gebiete von Guyana arbeitete auch die Londoner Missionsgesellschaft nicht ohne Frucht. Das katholische Südamerika blieb der protestantischen Mission verschlossen. Dagegen erforderte der zunehmende Eifer des Schiffskapitäns Allan Gardiner die unwirthlichen Gebiete Patagoniens zum Arbeitsfelde. Mit 5 Missionaren ließ er sich 1850 nieder, aber schon im folgenden Jahre fand man nur noch ihre Leichen. Dennoch wurde 1856 das Werk von neuem begonnen.

3. Die Mission in Afrika. — Für das südliche Afrika bilden Kapstadt den Ausgangspunkt christlicher Civilisation und eifrigster Missionsthätigkeit englischer und deutscher Glaubensboten. Besonders segensreich war hier die Missionsthätigkeit der Herrnhuter unter den Hottentotten. Die Berliner Mission wirkte unter den wilden Korannas und die evangelische französische Gesellschaft unter den Betschuanen. Auf der Westseite drangen die Jünglinge des Warmer Seminars unter unsäglichem Mühseligkeiten in das Innere ein, als je der Fuß eines Europäers gekommen ist. Sie wirkten unter den Hottentotten, Namaquas, Damaras und Hereros. Besondere Erwähnung verdient der Missionar Hahn aus Bivoland als Arbeiter der Hereros. Auf der Ostseite gewann die Londoner Gesellschaft ein ausgedehntes Arbeitsfeld unter den kriegerischen Kaffern. Weiter nach Osten hin haben auf der Ostseite die Anglikaner sich ausgebreitet, und bei Natal hat unter den Zulu-Kaffern Hermannsburg sich ein Arbeitsfeld geschaffen. — An der Westküste Afrikas wurde von England aus die Sierra Leone Colonie behufs der Niederlassung und Christianisirung befreiter Negersklaven gegründet; weiter nach Süden hin von Amerika aus zu gleichem Zwecke die Colonie Liberia. Beide stehen in blühendem Zustande unter methodistischer, baptistischer und englisch-bischöflicher Pflege. An der Ostküste hat das Evangelium durch die Baseler, in Alt-Calabar durch die Baptisten, am Gabunfluß durch die Amerikanische und Norddeutsche Gesellschaft Eingang gefunden. Auf der Ostküste findet sich nördlich von Natal keine evangelische Missionsstation. — Auf der gegenüberliegenden Küste Madagaskar wurde durch die Londoner Mission (seit 1818) der König Radama für das Christenthum gewonnen. Seine Nachfolgerin Ranavalona erhob aber seit 1835 eine blutige Verfolgung gegen die Christen, durch welche auch der Apostel der Madagassen, Dav. Jones, die Märtyrerkrone erlitt (1843). Auf der Insel Mauritiuz, wo ein anglikanisches Bisthum bestanden, fanden viele christliche Madagassen vor der Verfolgungswuth in der Heimath eine Zuflucht. Nachdem im Jahre 1861 die Christenfeindliche Königin starb, bestieg ihr im Christenthum erzogener Sohn als Radama II. den Thron und rief die geflüchteten Christen sowohl wie die Missionare ins Land.

zurück. Die Königin hatte ihn früher von der Nachfolge zu Gunsten eines Neffen ausgeschlossen; doch änderte sie vor ihrem Ende noch ihren Sinn und bahnte der Nachfolge des eigenen Sohnes durch ein Gottesgericht den Weg, indem sie beide Prätendenten zwischen zwei verschlossenen silbernen Beckern wählen ließ; des Neffen Becher enthielt ein Juwel, der des Sohnes eine Hand voll Erde vom Grabe Radama's I. Der junge König wurde indeß sehr bald das Opfer einer Palastrevolution. Seine Gattin und Nachfolgerin Nosaherina blieb bis an ihr Ende (1868) Heidin, legte indeß der freien Uebung und Ausbreitung des Evangeliums kein Hinderniß in den Weg. Ihre Vaise Ranavalona II. entsagte aber, nachdem sie den Thron bestiegen, förmlich dem Götzendienste, ließ sich 1869 taufen, und im folgenden Jahre die nationalen Gözenbilder verbrennen. Seitdem macht das Christenthum mächtige Fortschritte und die vollständige Evangelisirung der herrlichen Insel steht in naher Aussicht. — In Nordafrika waren christliche Sendboten aus Genj und Schottland unter den Kabylen in der Verberei thätig.

4. Die Mission in Asien. — Das in Asien uns zunächst entgegen-tretende Missionsgebiet ist Ostindien. Der christlichen Missionsthätigkeit standen hier ebenso eigenthümliche wie schwer zu bewältigende Hindernisse im Wege, namentlich: die strenge Kastensonderung, die stolze Selbstgenügsamkeit der pantheistischen Brahmanen, die politisch-commercialen Interessen der ost-indischen Compagnie etc. Die alte lutherische Missionsernte (§. 166, 7) war größtentheils der anglikanischen Kirche zugefallen. Große Verdienste um die Mission erwarb sich der dortige Vordbischof Heber († 1826). Im Dienste der anglikanischen Kirche wirkte hier auch der Missionar Rhenius aus Westpreußen mit reichem Erfolge. Da er aber den anglikanischen Grundsätzen sich nicht unbedingt fügen wollte, kam es zum Bruch und er wirkte fortan bis zu seinem Tode (1838) auf eigene Hand in lutherischem Geiste. Sein Nachfolger Müller unterwarf sich aber wieder (1841) der anglikanischen Kirche. Die Reste der ostindisch-lutherischen Kirche haben die Sendboten der Leipziger Gesellschaft wieder gesammelt. Diese hat dort jetzt unter den Tamulen sechs Hauptstationen. Neben ihnen wirken englische, nordamerikanische und deutsche Glaubensboten fast aller Bekenntnisse. In dem reichgelegneten Missionsgebiete der Gougherschen Gesellschaft unter den Kols in Chota Nagpor stellten die Engländer eine Gegenmission unter dem pusehittisch-gefinnten Bischof von Calcutta Dr. Milman auf, zu welcher in Folge einer Spaltung unter den deutschen Missionaren bei Einführung eines neuen Organisationsstatutes sechs von diesen (aus zwölfen) übertraten, und ihr von den 36 den Deutschen gehörigen Kapellen 12 übergaben (1868). Alle Protestationen und Reclamationen gegen diesen räuberischen Eingriff blieben erfolglos. Doch ist die Mehrzahl der Bekehrten der Muttergesellschaft treu geblieben, und auch Einer der abtrünnigen Missionäre (Poblenz) reumüthig zurückgekehrt. — In besonderm Gedeihen steht auch die Arbeit der Baseler Sendboten in Tanara und Malabar. Der Militäraufstand im nördlichen Theile Ostindiens (1857) hat die dortige Mission auf fast zwei Jahre suspendirt. Nach vollständiger Bewältigung desselben blühte aber ihre Arbeit wieder um so rüstiger auf. Die Insel Ceylon war unter portugiesischer und holländischer Herrschaft dem Namen nach schon zum größten Theile christianisirt. Aber als mit dem Antritt der englischen Herrschaft aller staatliche Zwang und alle äußern Vortheile aufhörten, schwand auch dies trügerische Scheinwesen dahin. Schaarenweise fielen die Eingebornen wieder ins Heidenthum zurück, und im ersten Decennium der britischen Herrschaft entstanden gegen 900 neue Göztempel. Seit 1812 wirken nun baptistische, methodistische und anglikanische Missionare dort mit langsam reisender Ernte. — Hinterindien erkoren sich seit 1813 die amerikanischen Baptisten zum Arbeitsfelde. Unter ihren Sendboten zeichnete sich besonders Judson mit seiner heldenmüthigen Gattin

aus. Ihre Arbeit unter den Karenen und Birmanen gehört zu den glänzendsten auf dem protest. Missionsgebiete. Dagegen steht die Mission in Malakka, Singapur und Siam noch in ihren ersten Anfängen. — Auf den nikobarischen Inseln haben die Sendboten der herrnhutischen Brüdergemeinde 20 Jahre lang (1768—88) mit aufopfernder Hingebung, doch ohne nachhaltigen Erfolg gewirkt. Auf Sumatra scheiterten bisher noch alle Missionsversuche an der Wuth der Malaien und den giftigen Einwirkungen des Fiebers. Neuerdings haben neben etlichen holländischen Glaubensboten dort auch drei aus Borneo vertriebene Arbeiter der Rheinischen Mission niedergelassen. Um so erfolgreicher war die Predigt des Evangeliums auf der Insel Java, wo ebenfalls nordamerikanische Baptisten sich besonders rühmlich zeigten. Neben ihnen wirkten noch Sendboten der Londoner und der Niederländischen Missionsgesellschaft. Seit 1814 begannen englische Baptisten und gleichzeitig auch Sendboten der Londoner Missionsgesellschaft ihr Werk in gedeihlicher Blüthe stehendes Werk daselbst. Dieselben Missionsgesellschaften bemächtigten sich auch der Arbeit auf Celebes und den Molukken. Auf Celebes fanden die niederländischen Glaubensboten zwar christliche Gemeinden aus alter Zeit, die zwar aus Mangel an geistlicher Pflege sehr heruntergekommen waren, aber doch den Heidelberger Katechismus noch kannten. Auf Borneo hatte die Rheinische Missionsgesellschaft zu Bjeremassing im J. 1835 die erste Missionsstation gegründet und nicht ohne Erfolg unter den heidnischen Dajakken gearbeitet. Im J. 1859 brach dort ein von den dortigen Muhammedanern angeführter Aufstand aus, der die Vertreibung der Holländer und die Ermordung aller Christen zum Zweck hatte. Nur etliche wenige der dort thätigen Glaubensboten entkamen der Bluthede und ließen sich später auf Sumatra nieder.

Nach China richtete die protest. Mission erst seit 1805 ihre Blicke. Im J. 1807 ließ sich, von der Londoner Missionsgesellschaft unterstützt, Morrison zu Kanton nieder und begann mit Erlernung der Sprache und Uebersetzung der h. Schrift. Der rühmteste und unternehmendste Arbeiter in diesem Gebiete wurde aber Gutzlaff aus Pommern seit 1826, ein Schüler der Jähniel'schen Anstalt. Er faßte den Plan, China durch Chinesen zu evangelisiren, und stiftete zu dem Zwecke aus belehrten Chinesen den Chinese'n Verein. Aber nur zu bald zeigte es sich, daß zu viel unermittelte Elemente in denselben Eingang gefunden, und mit Gutzlaff's Tod (1854) erlosch er gänzlich. Der Opiumkrieg (1839—42) öffnete der Mission fünf große Hafenstädte und die an die Engländer abgetretene Insel Hongkong. Die chinesische Mission nahm nun einen mächtigen Aufschwung. Doch blieb das Innere des Landes ihnen noch immer verschlossen. Aber der feindselige Conflict des Statthalters von Kanton mit den Engländern, Franzosen und Amerikanern und die den Chinesen zu Theil gewordene Züchtigung im J. 1857 machte den Kaiser endlich (1858) willig zu einem Vertrage mit den drei genannten Mächten, wie auch mit Rußland, demzufolge ihnen das ganze Land für den Handel und die Mission geöffnet und dem Christenthum freie Religionsübung zugestanden werden soll. Der Haß des Volkes gegen die Fremden und besonders gegen die Missionäre entlud sich aber vielfach in blutigen Ausbrüchen, ohne daß der wohlgesinnte Regent Prinz Kung sie zu hindern vermocht hätte, vielmehr selbst 1865 der Regentschaft entsetzt wurde. Durch neue Verträge mit den genannten Mächten, denen auch der Norddeutsche Bund sich angeschlossen, wurden indeß die frühern Zugeständnisse von Neuem gewährleistet (1868). Die Erneuerung der Volkswuth im J. 1870 war fast ausschließlich gegen die Franzosen und deren Glaubensboten gerichtet (vgl. S. 186, 4).

Fast gleichzeitig mit China ist auch endlich nach fast 300jähriger Aussperrung Japan dem europäischen und amerikanischen Verkehr durch Verträge mit den betreffenden Staaten (1855 ff.) geöffnet worden, freilich unter hart-

nädiger Reaction des mächtigen Feudaladels (der s. g. Daimios). Erst im J. 1871 gelang es der Regierung des Kaisers (des s. g. Mikado), die Macht der Daimios vollständig zu brechen, und zugleich die Würde des Taikun (Vice- oder Nebenkaisers), in dessen Hand die höchste Executivgewalt vereinigt war, zu beseitigen. Hatte die Regierung auch bis dahin schon jede Gelegenheit, die sich ihr zur Aneignung und Einführung europäischer Culturzustände darbott, eifrig benutzt, so wurde nun nach dem Sturze der Daimios die Europäisirung des Landes durch gesetzliche Einführung des europäischen Kalenders, europäischer Kleidung, europ. Eisenbahn-, Telegraphen-, Post-, Verfassungs-, Militär- und Schulwesens in wahrhaft überstürzender Weise betrieben, ohne daß jedoch die Reaction von Neuem ihr Haupt zu erheben vermocht hätte. Nun konnten freilich auch die gegen die Verbreitung des Christenthums erlassenen Gesetze und die durch sie geforderte Bestrafung der Neubefehrten mit Kerker und Deportation nicht länger mehr aufrecht erhalten werden, und es erfolgte wirklich im Febr. 1873 die förmliche Aufhebung aller gegen die christliche Religion und deren Ausübung erlassenen Edicte, sowie die Befreiung aller um ihres christlichen Bekenntnisses willen Gefangenen und Deportirten. Die besonders seit 1867 mit nachsichtsloser Strenge geübte Verfolgung der eingebornen Convertiten hatte übrigens vornehmlich die mit hrem Bekehrungsseifer den protestantischen Glaubensboten weit vorausgeeilte atholische Mission betroffen, indem erstere sich noch im Vorbereitungsstadium der Abfassung von Wörter-, Lehr- und Gesebüchern befanden.

5. Die Mission in Polynesien und Australien. — Am erfolgreichsten hat sich die protestantische Mission in Polynesien unter der Thätigkeit englischer und amerikanischer Sendboten bewährt. Die blühende evangelische Kirche auf Tahiti, der größten und schönsten unter den Gesellschaftsinseln (§. 171, 5), erlitt durch die Niedertracht katholischer Rivalität einen schweren Schlag. Im J. 1836 landeten dort zwei französisch-jesuitische Sendlinge. Da sie nur Zwietracht anrichteten und sich der verwerflichsten Mittel zu ihren Zwecken bedienten, wurden sie von der Königin Pomare ausgewiesen. Um diesen angelockt am französischen Volke verübten Schimpf zu bestrafen, landete 1837 eine französische Flotte, mißhandelte auf das rohste die wehrlose Königin und deren harmlose Unterthanen, stellte das Land unter französisches Protectorat und verschaffte nicht nur den katholischen Missionaren, sondern auch der französischen Ueberlichkeit gewaltsam Eingang. Aber die evangelische Kirche hat sich trotz aller Gewaltstreiche und dadurch bedingter Einbuße doch als eine nicht zu bewältigende Macht auf der Insel bewährt. Während auf der südöstlichen Gruppe dieser Inseln die Predigt des Evangeliums einen so arsten Stoß erlitt, blühte sie auf der nordwestlichen Gruppe um so herrlicher empor. Hier wurde die Insel Rajatea der Herd und Mittelpunkt aller Fideicommissionen. Hier wirkte auch mit unermülichem Eifer seit 1819 der Apostel der Südsee, John Williams, bis zu seinem Märtyrertode 1839. Ein Missionschiff, das er mit eigenen Händen baute, diente seinen Missionszwecken. So wurden zunächst die Hervey-Inseln (1821), dann die Schifferinseln evangelisirt (1830). Ein Versuch auf den Marquesas-Inseln scheiterte an der Wildheit der Einwohner und an der Besitznahme der Insel durch die Franzosen, die ihren Einzug (1838) durch ein schreckliches Mordthaten begingen und katholische Missionare einführten. Der Versuch, auch die Neuhediden zu bekehren, brachte Williams und zweien seiner Gefährten den Märtyrertod. Auf den Freundschaftsinseln waren die Sendboten der Londoner Mission (1797–99) der Wildheit der Eingebornen entgegen. Im J. 1822 nahmen aber die Methodisten dies Arbeitsfeld wieder auf, und jezt mit dem günstigsten Erfolg. Von da brachten sie das Evangelium zu den Kannibalen auf den Fidji-Inseln. Beide Inselgruppen sind heutzutage beinahe vollständig christianisirt. Einen dritten Missions-

herb, den die Sendboten der großen amerikanischen Missionsgesellschaft setzten, bildeten die Sandwichinseln. Von ihnen adoptirte der König Kamehameha I. willig die Elemente christlicher Civilisation, aber mit beherzoglicher Zurückweisung des Christenthums. Sein Nachfolger Kamehameha II. (seit 1819) hob dagegen das Tabu (eine Art religiösen Bannes) auf und ließ sämtliche Gözentempel zerstören. Nun standen den christlichen Glaubensboten alle Wege offen und im J. 1851 konnte die Mission auf den Sandwichinseln als vollbracht angesehen werden und die dortige Kirche in die Reihe der Landeskirchen eintreten. Schwieriger war die Missionsarbeit unter den menschenfressenden Neuseeländern. Ihr im Dienste der kirchlichen Missionsgesellschaft stehender Apostel wurde Samuel Marsden seit 1814. Die Lage der Glaubensboten war 10 Jahre hindurch eine wahrhaft enge. Aber sie hielten aus. Die Befehrung des blutdürstigen unter den Hottentotten, Namens Schongi, besserte ihre Lage. Seit 1822 theilten sich die Methodisten mit ihnen in die Arbeit. Auch Sendboten der Götterkinder der Norddeutschen Missionsgesellschaft fanden sich ein, und im J. 1842 wurde für die Kolonisten ein anglikanisches Bisthum errichtet. Unter den sumatranischen Ureinwohnern des Continents von Neuhollland, den s. g. Papuas, aber, nach mehreren vergeblichen englischen und deutschen Missionsversuchen (seit 1794), selbst die Arbeit der Herrnhuter (seit 1849) kaum etwas Erfolghaftes auszurichten vermocht.

6. Die Judenmission. — Auch die Befehrung der Juden (§. 167, 171, 5) wurde mit erneuertem Eifer wieder aufgenommen. Im J. 1825 entstand die Londoner Gesellschaft zur Förderung des Christenthums unter den Juden. Die Dissenters, die sich bei der Stiftung betheilig hatten, wichen sich bald zurück und überließen die Leitung der Gesellschaft ausschließlich den Anglikanern. Durch Verbreitung des A. und N. T. sowie angemessener Katechismen und Aussendung von Missionaren, meist selbst Proselyten, suchte man ermüdet und durch den Anstrengungen kaum entsprechenden Erfolg zu ermuntern, ihrer Aufgabe zu genügen. London war ihr erstes, hauptsächlichstes und verhältnißmäßig auch ergiebigstes Arbeitsfeld. Seit 1818 waren in Polen ihren Sendboten geöffnet, wo etwa 500 Juden durch sie getauft worden sind. Ihre Wirksamkeit erstreckte sich außerhalb Englands und noch über Deutschland (wo die Berliner Gesellschaft seit 1822 ihre Arbeit aufnahm), nach Holland, Frankreich und das türkische Ländergebiet. In Berlin wurde ihre Arbeit beim Ausbruch des Krimkrieges 1854 abgebrochen, konnte seitdem nicht wieder angeknüpft werden. Dagegen entfaltete sich in der deutsch-luth. Divisionsprediger Falkin zu Kischinew in Bessarabien seit 1840 eine rege und fruchtbare Missionsthätigkeit unter den dortigen zahlreichen Juden, bei welcher der von ihm getaufte Rabbiner Gurland, nachdem er in Berlin und Halle Theologie studirt hatte, seit 1867 ihn kräftigst unterstützte. Aus Gesundheitsrücksichten siedelte letzterer jedoch, einem Rufe der drei baltischen Synoden folgend nach Kurland über (1871), und dehnte von dort aus seine gescheitliche Missionsarbeit auch über das benachbarte Litthauen aus. In gleichem Eifer arbeitete in Polen der anglikanische Sendbote Dr. Pesten. In Nordafrika (Algier u.) wirkte bis 1842 Dr. Ewald, in Jerusalem seit 1826 der Missionar Nicolajson. Einen mächtigen Vorschub und Zuspätkunft erhielt ihre Arbeit in Palästina in der Stiftung des evangelischen Bisthums St. Jakob zu Jerusalem (1841) durch die englische und preussische Krone als Mittelpunkt für die kirchliche Pflege der im Lande zerstreuten Protestanten und für die evangelische Mission unter den orientalischen Juden. Die Wahl des Bischofs wechselt zwischen beiden Kronen, Ordination und Ritus mußten der anglikanischen Kirche überlassen werden. Der erste Bischof Alexander, ein jüdischer Proselyt, starb 1845. Sein Nachfolger wurde der treffliche Missionar Gobat.

7. Die Mission unter den morgenländischen Kirchen. — Neben der Heidenmission betrieben die englischen und nordamerikanischen Missionsgesellschaften auch mit großem Eifer die Mission zur evangelischen Wiederbelebung der morgenländischen Kirchen. Die unter britischer Herrschaft stehende Insel Malta wurde von der englisch-kirchlichen Missionsgesellschaft im J. 1815 so zu sagen zum Missionsemporium für den Orient zugewendet durch Errichtung von Druckerpressen und Schriftendepots. Von größerer Bedeutung für die Evangelisirung des Orients wurde das daselbst im J. 1846 errichtete Malta Protestant College, welches sich zur Aufgabe stellte, durch Heranbildung womöglich nationaler Missionare, Schullehrer, Aerzte, Dolmetscher u. zu wirken. — Auf den Ionischen Inseln, in Konstantinopel und im Königreich Griechenland traten seit 1819 britische, schottische und amerikanische Missionare auf und begannen ihre Arbeit mit Errichtung von Schulen und Ausbreitung der h. Schrift. Anfangs zeigte sich ihnen selbst die orthodoxe Geistlichkeit sehr willfährig. Als aber der reformatorische Sauerteig zu wirken begann, schlug ihre Gönnerschaft bald in die entschiedenste Opposition um, und nur kümmerlich haben sich ein Paar Missionschulen (namentlich in Syra und Athen) erhalten. — In Syrien wurde schon 1824 Beirut von den Amerikanern zur Hauptstation erkoren. Die durch den türkisch-ägyptischen Conflict bedingten Verrückungen hinderten lange Zeit den gedeihlichen Fortschritt des Werkes. Später blühte es indeß mehr und mehr auf, und vor dem Ausbruch des syrischen Blutbades (1860 §. 204, 2) hatten sie 9 erfolgreich arbeitende Stationen in Syrien. Die Gründung des evang. Bisthums in Jerusalem 1841 und der Erlass des Hatti-Humayun (1856 §. 204) trieben auch die englisch-kirchliche Missionsgesellschaft zu kräftigerer Wiederaufnahme ihrer dort schon früher begonnenen, aber wegen ihrer Erfolglosigkeit wieder sistirten Arbeit. Bis zum Ausbruch der syrischen Christenmorde 1860 hatte sie dort 5 blühende Stationen errichtet. Sie traf auch die protest. Christen und deren christliche Stiftungen in Syrien, trieb aber auch die ganze protestantische Welt (in England, Deutschland, Frankreich und Amerika) zu beispiellosen Anstrengungen für die möglichste Vinderung des namenlosen Elendes, wobei von Deutschland aus besonders die Diakonissenanstalt in Kaiserswerth sich auszeichnete. — Unter den Armeniern in Konstantinopel und Umgegend wirkten seit 1831 die Amerikaner mit eben so viel Eifer als Erfolg. Aber im J. 1845 erregte der armenische Patriarch eine wüthende Verfolgung, die das ganze Werk mit dem Untergang bedrohte. Doch brachte der britische Gesandte Sir Stratford Canning es dahin, daß die Pforte den protest. Armeniern die Rechte einer selbstständigen religiösen Corporation gewährleistete. Von nun an entwickelte sich das Erneuerungswerk unter den Armeniern mit um so größerer Energie und breitete sich über das ganze türkische Reich aus. Unter den Armeniern im russischen Transkaukasien begannen die Baseler in den zwanziger Jahren ihre erfolgreiche Arbeit, die indeß schon 1833 durch einen kaiserlichen Ukas sistirt wurde. Unter den Nestorianern in türkischen und persischen Gebiete nahmen im J. 1834 amerikanische Missionare mit Dr. Grant an der Spitze das Wiederbelebungswerk in Angriff. Aber schon 1843 brach, wahrscheinlich in Folge jeuitischer Verdächtigungen, von Seiten der Kurden und Türken ein Verrichtungskrieg gegen die Bergnestorianer aus, der auch die protestantische Mission unter ihnen zerstörte; doch hat sich seitdem wieder die nestorianische Mission zu erneuerter Blüthe erhoben. — Unter den tief herabgekommenen Kopten in Aegypten und von da weiter zu den Abyssinern fortschreitend wirkten von 1752—83 herrnhutische Glaubensboten ohne nachhaltigen Erfolg. Erst im J. 1826 nahm die englisch-kirchl. Missionsgesellschaft mit deutschen, in Basel gebildeten Missionaren (Gobat, Zienberg, Krapf u.) das Werk wieder auf, jedoch ebenfalls ohne bedeutenden Erfolg erzielen zu können, bis im J. 1837 auch dieser Mission durch die dortige Regierung ein Ende ge-

macht wurde. Seit 1855 wirkten indeß in Abyssinien wiederum deutsche Glaubensboten aus der Pilgermissionsanstalt Chrichona bei Basel, die von König Theodoros mit Ehren überhäuft wurden. Aber bald änderte sich die Lage der Dinge. Theodoros Ehrgeiz war auf die Eroberung Aegyptens und die Ausrottung des Islam gerichtet. Da aber in London und Paris diese Pläne nur Mißachtung und Bedrohung fanden, so ließ er seiner natürlichen Wildheit freien Lauf und rächte sich, indem er den englischen Consul und dessen Begleiter so wie die deutschen Missionare, von welchen er sich räusmde, beleidigt und mit Unant beholnt hielt, in Ketten legen ließ (1868). England erzwang 1868 durch eine kriegerische Expedition die Freilassung der Gefangenen, und Theodoros schritt verzweifelt zum Selbstmorde. Nachdem Abzuge der Engländer gerieth das Land in grenzenlose Verwirrung und endlose Bürgerkriege.

8. Die Mission unter den Muhammedanern. — Die Muhammedaner im türkischen Ländergebiete waren bis 1856 der Mission hermetisch verschlossen, indem Velehrer und Bekehrte rettungslos der Todesstrafe verfallen. Doch verschaffte sich das protest. Christenthum der Entartung der morgenländischen Kirche gegenüber durch seine evangelische Reinheit und seine Verneinung des Bilder- und Heiligendienstes Achtung und Anerkennung. Aber 1856 der Hatti-Humayun (S. 204) Freiheit des religiösen Bekenntnisses proclamirte, konnten wenigstens einige türkische Familien ohne allzu große Gefährdung zum evangelischen Christenthum übertreten und zwei bekehrte Türken, welche die Namen Freemann und Williams annahmen, sogar für das geistliche Amt unter ihren Volksgenossen ordinirt werden. Dagegen ist, im Vorgefühl nahenden Untergangs, besonders unter den Muhammedanern Asiens ein Fanatismus erwacht, der durch Aufstachelung des umgebenden Heidenthums die Vertilgung des christlichen Namens in ganz Asien erstrebt. Die erste Explosion dieses Fanatismus war der Militär-Aufstand in Oman (1857) gegen die Engländer. Ihm folgte 1859 die Empörung in Bornio gegen die Holländer.

§. 183. Die protestantische Theologie in Deutschland.

Vgl. Rahnis u. Ficker II. cc. bei S. 170. R. Schwarz, zur Gesch. d. neuest. Theol. 3. A. Lpz. 1864; J. A. Dörner, Gesch. d. protest. Theol. Münch. 1867. A. Wüde, d. Dogmatik d. 19. Jahrh. Gotha 1871.

Der eigentliche Begründer der neuern protestantischen Theologie, ein Origenes des 19. Jahrh., ist Schleiermacher. Sein Einfluß war ein so vielseitiger, weitgreifender und nachhaltiger, daß er sich nicht bloß auf die eigene Schule, die noch jetzt in Kindern und Kindeskindern fortbesteht, sondern auch auf fast alle andern Richtungen und Schulen selbst bis in die katholische Kirche hinein erstreckt hat, und daß in ihm, wie einst in Origenes, fast alle auflösenden und bauenden Tendenzen, die sich seitdem entfaltet haben, keimartig enthalten waren. Neben dem alten, jetzt als Vulgärrationalismus gekennzeichneten Denkglauben, der noch immer seine namhaften Repräsentanten zählte, begründete die neue Schule des historisch-kritischen Rationalismus und A. Neander die pietistisch-supranaturalistische, welche bald die beiden ältern Schulen des rationalen wie des supranaturalen Supranaturalismus überflügelte. Einen theol.

sophischen Beigeschmack erhielt diese modern-pietistische Schule zuerst durch den Senator Joh. Friedr. von Meyer zu Frankfurt. Zum Stein des Anstoßes, an welchem sie zerfiel und sich auflöste, wurde ihr aber die Union. Einen philosophisch-ästhetischen Rationalismus, der zwar keine eigene Schule gründete, aber doch auf Veredelung, Vertiefung und Belebung des religiösen Bewußtseins in der deutschen Nation großen Einfluß geübt hat, repräsentirte R. Hase. Auf Schellings und Hegels Philosophie bauend gründete R. Daub eine kräftig blühende Schule speculativer Theologie mit orthodox-kirchlicher Tendenz. Sie zerpalmete sich aber nach Hegels Tod in eine rechte und linke Seite. Die erstere vermochte sich nicht zu behaupten, ihre Anhänger gingen zu andern Schulen über; — die letztere, Speculation und Dogmatik einstweilen bei Seite lassend, warf sich auf die kritische Untersuchung der Urgeschichte des Christenthums und begründete die neue Tübinger=Baur'sche Schule. Auch Schleiermachers Schule spaltete sich in eine rechte und linke Seite. Beide erhoben die Union zu ihrem Panier; die Rechte aber, die sich als die „deutsche“ und als die „neuere“ Theologie nonopolisirte, wollte Consensusunion mit einem Consensusymbol und erstrebte eine Vermittelung zwischen dem alten Glauben und der modernen Freisinnigkeit; — die Linke dagegen wollte Union ohne Bekenntniß und unbedingte Hingabe an die „freie Wissenschaft.“ Größere Bedeutung für die Theologie erhielt Leh-
 ere aber erst durch die seit 1854 allmählig sich vollziehende, durch die Gemeinsamkeit der theologisch-wissenschaftlichen und kirchlich-praktischen Interessen getragene Vereinigung mit den ältern Repräsentanten des historisch-kritischen, ästhetischen und philosophischen Rationalismus, so wie mit der jüngern Generation der Baur'schen Schule und einer Anzahl tüchtiger jüngerer Kräfte, die sich ursprünglich der Vermittelungstheologie angeschlossen hatten, aber im Fortgang ihrer theologischen Entwicklung sich mehr und mehr von ihr entfremdeten; aus welcher Verschmelzung die freie protestantische Theologie neuesten Datums sich entwickelte. —
 Andernseits hatte sich schon seit den dreißiger Jahren, vom Pietismus zur Frömmigkeit angeregt, durch die Union zum Bewußtsein von der hohen Bedeutung des specifisch-lutherischen Bekenntnisses gedrängt, und durch wissenschaftliche Bildung zum ebenbürtigen Kampfe befähigt, eine lutherisch-confessionelle Richtung auch in der theologischen Wissenschaft geltend gemacht. Die Aufgabe, welche diese sich stellte, war keine geringere als die, die Entwicklung der lutherischen Theologie da wieder anzuknüpfen, wo sie nach Bengel und Crusius durch den Rationalismus abgerochen worden, und sie im Geiste Luther's, J. Gerhard's und Bengel's mit den reichen Mitteln der modernen Wissenschaft weiter

zu bilden. Die Hauptherde dieses Strebens waren die Universitäten Erlangen, Leipzig, Rostock und Dorpat. Indes konnte auch diese Schule mehrfacher subjectivistischer Zerküftung nicht entgehen. — Auch reformirterseits machte sich ein Verlangen zur Darstellung einer reformirt-confessionellen Theologie in modern-wissenschaftlicher Aus- und Weiterbildung geltend, obgleich jedoch, bei dem unionistischen Grundzuge der der reformirten Kirche angehörigen Theologen, auf bedeutende Erfolge oder weitergreifende Nachfolge rechnen zu können. — Außerhalb Deutschlands stand und steht die theologische Wissenschaft auf einem ungleich niedrigeren Standpunkte. Was dort sich Tüchtigeres von theologischen Leistungen findet, hat die deutsche Wissenschaft zur Natur amme gehabt.

1. **Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher.** — Unabhängig von jeder damaligen philosophischen Schule, aber tief philosophisch durchgebildet, trat im ersten Drittel dieses Jahrh. Schleiermachers gewaltige Persönlichkeit in die theologische Wissenschaft erneuernd und beherrschend, da. Aus der Predigergemeinde, unter deren erziehenden Einflüssen er herangewachsen war, brachte er, obwohl herrnhutische Engherzigkeit ihn abgestoßen hatte, dennoch eine unverfälschte innige und persönliche Hingabe an den Erlöser, aus der reformirten Kirche, in der er geboren war, eine klare und scharfe Verstandesentwicklung für die Wissenschaft und das Leben mit. Im J. 1807 wurde er Professor und Universitätsprediger zu Halle, wandte sich aber, um nicht unter westphälisch-französischer Fremdherrschaft zu stehen noch in demselben Jahre wieder nach Berlin, wo er, durch Wort und Schrift den national-patriotischen Sinn im deutschen Volke zu erwecken und kräftigen beflissen, 1809 Prediger an der Dreifaltigkeitskirche und 1810 Professor an der dasebst neu gegründeten Universität wurde, und in dieser Doppelfunktion bis an sein Lebensende (1834) beharrte. — Schon im J. 1799 war er durch die Herausgabe seiner fünf „Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern“ in seine epochemachende Stellung eingetreten. Zwar mit jenen barbarischen Beklagen, mit welchen die Fanatiker des alten Glaubens die eingestürzten Mauern ihres jüdischen Zions und seine gothischen Pforten wieder emporstreben möchten, will er nichts zu thun haben, und er hat nichts dagegen, daß seine Zuhörer die Dogmen und Lehrräthe der Religion ablehnen, Wunder, Offenbarung und Eingebung nicht mehr mögen; aber er erbitetig sollen sie mit ihm eine Lode opfern den Männen des verstorbenen Heiligen, der voller Religion und voll heiligen Geistes und unerreicht stehe; — kurz, es ist nicht biblisches und noch weniger kirchliches Christenthum, was er mit glühender Begeisterung in die Herzen des deutschen Volkes hineinpredigen will, sondern spinozistischer Pantheismus. Der Grundgedanke seines Lebens, daß Gott, „die absolute Einheit“, weder im Denken erreicht noch im Willen ergriffen, sondern nur im Gefühl als das unmittelbare Selbstbewußtsein erfaßt werden könne, und daher das Gefühl der eigentliche Sitz der Religion sei, ist schon jetzt der Kern seiner Lehre. Im folgenden Jahre (1800) legte er in fünf „Monologen“ seine sittlichen Standpunkte vor: Jeder Mensch soll auf eigene Art die Menschheit darstellen, in eigener Mischung ihrer Elemente, damit auf jede Weise sie sich offenbare und Alles wirklich werde in der Fülle des Raumes und der Zeit, was irgend Beschiedenes aus ihrem Schooße hervorgehen kann. Gleichzeitig aber anonym, erschienen indeß auch seine „Vertrauten Briefe über (Schlegels verächtliche) Lucinde“. Das Studium und die Uebersetzung Platos, womit

h Schleiermacher nun mehrere Jahre lang beschäftigte, übte auf Form und Inhalt seines Denkens einen mächtigen Einfluß. Immer entschiedener näherte sich dem positiven Christenthum. In seiner „Weihnachtsfeier, 1803“, einer Nachbildung des platonischen Gastmahls, steht Christus als der himmlische Mittelpunkt alles Glaubens da. Seinen glänzenden kritischen Scharfsinn entfaltete er in s. „Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre 1803“, und im J. 1811 erschien die „Kurze Darstellung des theol. Studiums“, worin mit Meisterhand die theologische Wissenschaft nach seiner religiösen Grundanschauung organisirte. Als Preußens König 1817 das Panier der Union aufwarf, stand Schleiermacher in der vordersten Reihe ihrer Vorkämpfer. Im J. 1821 trat er endlich mit der Hauptschrift seines Lebens hervor: „Der chr. Glaube nach den Grundfätzen der evang. R. im Zusammenhange dargestellt.“ H. 1835. 2 Bde. Daß das Gefühl der Eig. aller Religion sei, ist der Grundgedanke auch dieser epochemachenden Schrift, aber das religiöse Gefühl ihm nicht mehr bloß Sinn und Geschmack für das Unendliche, sondern das unmittelbare Bewußtsein absoluter Abhängigkeit von Gott. Jesus Christus, der urbildliche Mensch, in welchem das Gottesbewußtsein in absoluter Kräftigkeit wohnte, hat durch das von ihm ausgehende Leben die Welt erlöst, indem das vom sinnlichen Bewußtsein gebundene und daher erlösungsbedürftige Gottesbewußtsein seiner Gläubigen befreit. Aufgabe der Dogmatik ist nun, das christliche Bewußtsein, wie es als Thatfache des Lebens in dem Erlösten gegeben ist, wissenschaftlich darzulegen; sie hat nicht zu beweisen, nicht zu befehlen, sondern nur zu entwickeln und was als Thatfache im Gemüthe vorhanden, in seinem Zusammenhange mit dem ganzen Geistesleben auseinanderzusetzen; weshalb die Dogmatik mit der Philosophie gar nichts zu schaffen hat. Den evangelisch-protestantischen Charakter der also entwickelten Glaubenskenntnißschriften. Aber bei aller Versicherung der Unabhängigkeit seiner Dogmatik von jeder Philosophie wollten die Zeitgenossen dennoch einen starken pantheistisch-panteistischen Sauerteigs darin finden, und es wird sich nicht leugnen lassen, daß wenigstens noch starke Anklänge an den Standpunkt seiner frühern Jahre vorhanden sind. Aber neben seiner tiefinnerlichen fühlstheologie wohnte in Schleiermacher noch eine andere Geistesrichtung, nämlich die einer scharfen, zerlegenden Verstandeskritik, der er nicht nur seine dogmatische Aussagen der Kirche (Ueber den Gegensatz der jabelhaften u. athanasianischen Vorstellung v. d. Trinität; Ueber die Lehre von der Erwählung u.), sondern auch den Kanon der h. Schrift, sowie die evangelischen Berichte über Anfang und Ende des Lebens Jesu, Geburt und Lebensfahrt, preisgab (Ueb. d. j. g. ersten Brief des Paulus an d. Timoth., 7; Ueber die Schriften des Lukas, ein krit. Versuch, 1817). Seine Vorträgen, die sich fast über alle Zweige der Theologie und Philosophie, Aesthetik, Ethik, Politik, Aesthetik, Pädagogik, Psychologie, Leben Jesu u. c. erstreckten, und sein sonstiger Schriftenschaß, sowie seine Predigten, sind in seine „Sämmtlichen Werke, 1835 ff.“ aufgenommen worden. — (Vgl. das l. s. Leben. In Briefen, hrsg. v. L. Jonas, u. B. Diltgen. 4 Bde. 1858 ff. — E. A. Auberlen, Schl., ein Charakterbild. Berl. 1855. Baur, Charakterist. Schl.'s, in d. Studb. u. Krit. 1859. IV. 2. Gsch. Herzogs Realencycl. XIII u. in dess. Gesch. d. protest. Dogmat. Bd. IV. Diltgen, Leb. Schl.'s. Berl. 1867.)

2. Die ältere rationalistische Theologie. — Ihre Hauptorgane waren hrs Krit. Predigerbibliothek seit 1820 und Ernst Zimmermanns Allgemeine (Münster) Kirchenzeitung seit 1822. Erstere beharrte bis an ihr Ende der Imperfectibilität des Rationalismus vom aneien Rationalismus, welche seit den vierziger Jahren nach rechts ein. Als Karl Zimmermann die Redaction übernahm, erhielt auch die zweideutige Signetthe der hrs

schlungenen Hände mit dem Motto „Wir glauben all an einen Gott“ die Hinzufügung des Crucifixes eine entschieden christliche Bestimmtheit. — Der rationalistische Theologie dieser Zeit zerfällt aber in eine alte und neue Schule. Erstere, für welche Rheinwald den classischen *Species-Rationalismus vulgaris* ausgebracht hat, charakterisirt sich einerseits durch die Unverbesserlichkeit, mit welcher sie alle Strömungen des neuen Geistes in Philosophie und Theologie, in Wissenschaft und Nationalliteratur anzuwenden vorübergehen ließ, ohne im mindesten sich dadurch in ihrer Armseligkeit getroffen oder in ihrer Selbstgenügsamkeit gestört zu fühlen, — und andererseits durch die kindlich-naive Ueberzeugung, daß ihr Aufklärungswasser mit dem echten Lebenswasser der heil. Schrift identisch sei, weshalb sie auch mit unermüdlicher Beharrlichkeit fortfuhr, durch egegetische Künste den Geist aus dem Trübsalshaus herauszubestilliren und das übriggeliebene Phlegma als Lebensstimmung zu bieten. Ihre Leistungen haben daher meist nur noch für ein theologisches Antiquitäten- oder Curiositäten-cabinet Werth. Die neue Schule dagegen, die wir als historisch-kritischen Rationalismus bezeichnen können, ist zu einer objectiven Bibel- und Geschichtsforschung durchgedrungen und verheißt, daß sie und Andern nicht den Gegensatz der biblischen und ihrer eigenen vernünftigen Theologie, ja sie hat wohl gar ihre Freude daran, ihn recht grell und hervortreten zu lassen. Da überdem ihre Forschungen zum Theil mit einer ausgezeichneten Sprach- und Geschichtskennntniß, mit großem Scharfsinn und gehender Gründlichkeit geführt sind, so kommt vielen ihren theologischen Leistungen ein bleibender Werth zu; wie denn auch die von ihnen betriebene kritisch-historische Tendenz den wohlthätigsten Einfluß auf die Gesamtwissenschaft der theol. Wissenschaft geübt hat, dem auch die widerwärtigen Richtungen sich nicht gänzlich zu entziehen vermochten.

Der Altvater des Vulgärrationalismus dieser Zeit war Joh. Fr. Nöhr, Generalsuperintendent zu Weimar († 1848). Seine „Briefe über den Rationalismus“ (1813) gaben die famose Lehre, daß ein „Generalrationalismus“ dazu gehöre, um ein mit der eigenen Ueberzeugung unvereinbares Amt aufgeben zu können. — Ihm zur Seite kämpfte bis zum Tode des Oheimzuges der Heidelberger Eberh. Gottl. Paulus, † 1851 (90 Jahre alt), für die Alleinberechtigung des Denglaubens, den freilich Marheineke als „Glaubens-Glauben, der zu denken glaubt und zu glauben denkt, aber zu beidem sehr unfähig ist, definirte. Sein philol. krit. Commentar zum N. T. (1817) alle Wunderberichte des N. T. mit unglaublichem Scharfsinn als bloße, unverständene Erzählungen völlig natürlicher Ereignisse zu deuten. — Aug. Ludw. Wegscheider in Halle († 1849) widmete f. Institutiones theol. christ. dogmaticae (1815. 8. A. 1844), die mit den dogmatischen Theorien des 17. und 18. Jahrhunderts umgingen, wie Dr. Paulus mit den Wundern des p. Manibus Lutheri. — Karl Gottl. Bretschneider, Generalsuperintendent zu Gotha, † 1848, begann als gemäßigter Supranaturalist (Entwicklung in d. Dogm. vorkommenden Begriffe, 1805. 4. A. 1841), bekannte sich in seinen spätern Schriften (Handb. d. Dogmatik d. ev. luth. R. 2. A. 1814. 4. A. 1838, Grundlage d. ev. Pietismus 1833 u. v. a.) immer mehr zum nackten Rationalismus; bekämpfte auch in f. Probabilia die Echtheit des Ev. Johannis. — Auch Christoph Friedr. v. Ammon, Heinrichs Nachfolger in Dresden, † 1850, ging vom rationalen Supranaturalismus aus (Summa theologiae; Bibl. Theol.; Handbuch d. chr. Theol. 1817). Unter dem pietistisch-herrnhutischen Ministerium Einsiedel († 1817) er aber möglichst nach rechts hin und reformirte in dieser Richtung Lehrbücher, pries auch, als Harms seine Thesen ausgeben ließ (1817), dieselben als eine „Bittere Arznei für die Glaubensschwäche unserer Zeit“, mußte deshalb gar harte Worte von Schleiermacher hören. Nach dem Tode des genannten Ministeriums (1830) trat er dagegen offen als Herold

Vulgärrationalismus auf (Fortbildung des Christth. zur Weltrelig. 4 Bde.) und versekte sich demnächst in s. „Leben Jesu“ durch einen kühnen Sprung, auf den Strauß'schen Standpunkt.

3. Als Begründer des historisch-kritischen Rationalismus kann Wilh. Mart. Lebr. de Wette angesehen werden. Er wurde gleichzeitig mit Schleiermacher an die neugegründete Universität Berlin berufen, aber ein Trostbrief an Sands Mutter, welcher als eine Apologie des Mordmordes gedeutet wurde, zog seine Entfernung von Berlin nach sich (1819). Seit 1822 wirkte er nun unermüdblich thätig bis an seinen Tod in Basel († 1849). Seine theologische Anschauung wurzelt in der Philosophie seines Freundes Fries, der er bis an sein Ende treu geblieben ist. Doch hat auch Schleiermachers Freundschaft einen bedeutenden Einfluß auf ihn geübt. Auch er setzte das Wesen der Religion in das Gefühl, das er indeß viel inniger mit Erkenntniß und Wille verknüpfte. In den kirchlichen Glaubenslehren erkannte er bedeutende symbolische Einleidung der religiösen Wahrheit, weshalb er von den eigentlichen Rationalisten eine Zeit lang sogar als Mystiker verschrien wurde. Seine größte Stärke bestand aber in der scharfen, zerlegenden Kritik, mit welcher er den biblischen Kanon und die biblische Geschichte A. und N. T. behandelte. Von bleibendem Werthe sind seine Commentare zum ganzen N. T., deren Ausarbeitung seine letzten Lebensjahre in Anspruch nahm (Ergetz. Handbuch zum N. T. 3 Bde.). In dieser Zeit neigte er sich auch mehr dem positiven Christenthum zu, auch selbst auf kritischem Gebiete zu größerer Besonnenheit gelangend. Seine schriftstellerische Thätigkeit war eine überaus fruchtbare und vielseitige. Er begann sie mit dem „Crit. Versuche üb. d. Glaubwürdigk. d. Bb. d. Chronik mit Rücksicht auf die mosaischen Bb.“ 1806. Dann folgte: Die Kritik d. israel. Gesch. 1807; Der Comment. zu d. Psalmen. 1811 u. ö.; Die Bibelübersetzung (zuerst gemeinsam mit Augusti, die 2. Aufl. von ihm allein); Lehrb. d. chr. Dogmatik. 1813. 3. A. 1831. 2 Bde.; Lehrb. d. hebr. Archäologie. 4. A. von Rübiger 1864; Christl. Sittenlehre, 1819 ff. 3 Bde.; Lehrb. d. Einl. ins N. T. 8. A. von E. Schrader 1870, u. ins N. T. 5. A. 1848; u. v. a.

Verwandt mit de Wette's ist Karl Hase's Geistesrichtung, jedoch weniger kritisch-zerlegend, mehr ästhetisch-künstlerisch durchgebildet und weniger einseitig in philosophischer Beziehung. Die Verbindung mit der Burschenschaft brachte ihm fünfmonatliche Festungsstrafe auf Hohenasperg (1822). Seit 1830 wirkt er in Jena. Er faßt Christum als den idealen Menschen, sündlos, mit der Fülle aller Liebe und mit der Macht der reinen Menschheit ausgestattet, wahrhaft auferstanden und Anfänger des neuen Lebens im Reiche Gottes, dessen ganzes Wesen am reinsten, tiefsten und wahrsten das Evangelium des Jüngers, der an des Meisters Brust ruhte, erfäßt und dargestellt hat. Seine religiösen Anschauungen entwickelte er in der für Gebildete bestimmten „Gnostik“, 1826. 3 Bde. Neue Ausarb. 1870. 2 Bde., in seinem „Lehrb. der ev. Dogmatik“, 1825. 6. A. 1870, und in s. „Leben Jesu“, 1829. 1. A. 1865. Sein „Hutterus redivivus“, 1828. 10. A. 1862, in welchem er s. versuchte, das System der altprotest. (luth.) Dogmatik darzustellen, wie Hutterus, wenn er jetzt lebte, es vortragen würde, zog ihm die banaußischen Angriffe Röhrs und seiner Clique zu, und veranlaßte ihn zu den „Theologischen Streitschriften“, 3 Hefte. 1834–37, durch welche der Rationalismus vulgaris seinen eigentlichen Todesstoß erhielt. Ueber Hases R. G. vgl. §. 4. 4. Eben so frisch, geistvoll und anziehend sind seine kirchenhist. Monographien Neue Propheten: die Jungfrau v. Orleans, Savonarola, die Münsterischen Siebertäufer, Franz von Assisi ein Heiligenbild, Das geistl. Schauspiel u.). Die köstlichste unter allen seinen Schriften ist aber s. Handb. der Polemik gegen d. röm. kath. R. 1863. 3. A. 1871. In seinem Sendschreiben an Baur über die Tübinger Schule 1855 sucht er, mit reichlich gespendeter Anerken-

nung der Tübinger Bestrebungen, zu vermitteln, und bemüht sich, wenigstens die Authentie und Glaubwürdigkeit des vierten Evangeliums zu retten.

Wie Gase mehr der religiösen Seite der von de Wette eingeführten theologischen Richtung, sie verklärend, verinnerlichend und vertiefend, sich neigte, so wandte sich eine ganze Reihe namhafter Theologen dieser mehr ihrer kritisch sichtenenden und zerlegenden Seite zu, deren Leistung hauptsächlich auf dem Gebiete der exegetischen Theologie durch ihre philologische Gründlichkeit bahnbrechend für alle neuern Richtungen wurden. Dem Gebiete des N. T. steht hier obenan G. Bened. Winer in Göttingen († 1858, der Begründer der „Grammatik des N. T. Sprachidioms“ (1. Aufl. von Lünemann 1867), durch welche erst philologische Gründlichkeit in die Erklärung des N. T. gebracht worden ist. Sein Handb. d. theol. Literatur und vor Allem sein Bibl. Reallexikon (3. A. 1847) ist Musterwerke wahrhaft deutschen Fleißes mit bewunderungswürdiger Sorgfalt. R. Fr. Aug. Frischke in Gießen († 1846) hat die philologische Kritik des N. T. Schriftauslegung bis zur äußersten Schärfe getrieben (Commentare zu Matth., Mark. u. Römerbr.). — R. A. Credner in Gießen († 1857) lieferte Tüchtiges für N. T. Jagogit (Beitr. zur Einl.; Gesch. d. N. T. Kanons). Dab. Schulz zu Breslau, † 1854, ein leidenschaftlicher Gegner der Kirchenzeitung und der schlesischen Lutheraner, deren Verfolgung hauptsächlich auf seine Rechnung kommt, vertheidigte seinen Rationalismus in der „Christl. Lehre vom heil. Abendmahl“ und der „Christl. Lehre vom Glauben“. Sein College D. G. v. Cölln († 1833) bearbeitete Münchens Dogmengesch. und hinterließ eine Bibl. Theologie (ebirt v. D. Schulz. 1836). — Hierher gehört auch L. J. Müllert († 1871) in Jena mit f. Commentt. zu d. Briefen an d. Röm., Kor., Gal. u. Eph. Er schrieb außerdem: Das Abendmahl der Nationalismus 1859. — Für das Studium des N. T. erworb. Wilh. Gesenius in Halle († 1842) durch f. hebr. Grammatiken und lehrnswürdige Verdienste. Tüchtige geschichtliche Studien enthält sein Commentar zum Jesaja. 3 Bde. 1821. — Aus seiner Schule stammt Fr. D. in Leipzig, † 1867 (Commentar zur Genesis) u. Aug. Knobel in Gießen † 1863 (der Prophetismus der Hebräer; Comm. zum Koseleth, Jesaja, Jerem. u. Josua; die Völkertafel). — Herm. Hupfeld in Marburg u. Gießen, obwohl in kirchlichem Symbolstreite (a. 1838, vgl. S. 192, 4) auf dieser Seite kämpfend, gehört mit seiner alttest. Wissensch. (Comm. zu d. Psalmen 4 Bde. 1840) doch dieser Richtung an († 1866). — An überstürzender Richtigkeit der Kritik, an Scharfsinn und Genialität der Auslegung übertrifft alle Ferd. Hitzig in Heidelberg (Begriff der Kritik am N. T. 1831; Urgesch. u. Mythologie der Philistäer. 1845; Commentare zum N. T. d. Psalmen, d. 12 fl. Proph., Jer., Ezech., Daniel, Pred. Sal.; Joh. Evangel. u. f. Schriften. 1843. Gesch. des Volkes Israel. 1869). — Von dem Gwald in Göttingen, dessen Hand gegen ihn ist, stand als anerkannter Dictator auf dem Gebiete d. hebr. Grammatik da, übte an den biblischen Büchern eine willkürliche subjectivistische, aber nichtsdestoweniger als infallibel auftretende Kritik alljährlich in seinen Jahrbüchern der bibl. Wissenschaft ein Autokrat über die gesamte theologisch-biblische Literatur des vernichteten Jahres, und ein Prophet so gut wie Jesaja und Jeremia, in jeder Vorrede eine prophetische Last gegen die theologischen, kirchlichen oder politischen Unheilthäter dieser Zeit ausgehen. Seine zahlreichen exegetischen Schriften über die prophetischen und prophet. Bb. des N. T., und über alle Bb. des N. T., f. d. d. des Volkes Israel bis auf Christus in 7 Bdn., f. Lehre der Bibel von Esod. Theol. d. N. u. N. Bundes Bd. I. II. 1871. 73 sowie noch viele and. den Grenzgebieten der exeg. Theol. angehörige Schriften bieten dennoch gemein viel Bahnbrechendes, Anregendes und Geistvolles dar. — Carl v. Lengerke in Königsberg, † 1855, der den Schmerz erlebte, seinem

poden Hävernich den alttest. Lehrstuhl abtreten und sich in die philosophische Facultät zurückziehen zu müssen, schloß sich in seinen spätern Schriften an Ewald an, verschmähte es aber auch nicht, in seiner compilatorischen Weise mit seltener Unbefangenheit selbst Hengstenbergs Schriften fleißig auszuweisen (Comment. zum Daniel. 1835; Kanaan od. Gesch. Israels. Bd. I. 1843; Comment. zu d. Psalmen. 2 Bde. 1846). — Unter den Kirchenhistorikern gehören hieher J. E. Chr. Schmidt in Gießen, † 1831, Leber. Danz in Jena und vor Allen J. E. L. Gieseler in Göttingen, † 1855. (Vgl. §. 4).

4. Die alten supranaturalistischen Schulen. — Der j. g. rationale Supranaturalismus charakterisirt sich durch die Anerkennung übernatürlicher Offenbarung in der h. Schrift, stellt derselben aber die Vernunft als gleichberechtigte Quelle religiöser Erkenntniß zur Seite und behauptet daher die Rationalität des Offenbarungsinhaltes. Seine Hauptvertreter waren: H. Gottl. Tschirner in Leipzig, † 1828 (Fortf. von Schröders R. G.; Gesch. d. r. Apologetik. Bd. I.; der Fall des Heidth. Bd. I., herausg. v. Niedner u.; — J. Aug. Heinr. Tittmann in Leipzig, † 1831 (Pragmat. Gesch. d. Theol. scholia in V. T. 23 Bde.; altes u. neues Morgenland; Handb. d. bibl. Alterthumsk. u.); — Chr. Fr. Mügen in Leipzig, † 1834 (Begründer d. st. theol. Ztschr.); — L. Fr. Otto Baumgarten-Crusius in Jena, † 1843 (Grundzüge d. bibl. Theol.; Lehrbuch u. Compendium d. Dogmengesch.; Theol. Comment. zum Ev. Joh. u.).

Der eigentliche (suprationalale) Supranaturalismus wurde noch von Storr, Reinhard, Pland, Stäudlin (§. 170, 6) vertreten. In Württemberg hielt Storrs Schule bis in die dreißiger Jahre vor. Ihre Organe waren: Bengels Archiv (1816–26; Klaibers Studien d. evang. Geistl. u. d. l. 1827–35, u. Steudels Tübinger Ztschr. f. Theol. 1828–35; ihre nächstesten Vertreter J. Fr. v. Platt, † 1861 (Beiträge der Kantischen Philo.); — E. Gottl. v. Bengel, † 1826; J. Christ. Friedr. Steudel, 1837 (Glaubenslehre; Bibl. Theol. d. N. T. u.). — Reinhardts Schüler u. der treffliche H. Leonh. Heubner, Director des Seminars in Wittenberg, † 1853, der gediegene und kirchlichste unter den ältern Supranaturalisten. — Auch J. Chr. Wilh. Augusti in Bonn, † 1841, anfangs Rationalist, löste sich später für das altkirchl. System und kämpfte bei Gelegenheit der uß. Union für das unbedingte Territorialrecht (Kritik d. preuß. Kirchenverordn. 1824); die meisten Verdienste erwarb er sich um die kirchliche Hagiologie (Denkwürdigk. 12 Bde. 1817, Handbuch, 3 Bde. 1836); — Aug. Hn, Generalsup. in Breslau († 1863), machte bei seiner Verufung nach Leipzig bes. Aufsehen durch die Vertheidigung seiner Abhandlung De rationalismi a indole und die darauf folgende „Offene Erklärung an die evang. R.“, durch welche er die Rationalisten aufforderte, aus der Kirche auszuscheiden (27). Sein eigenes System (Lehrb. d. christl. Glaubens. 1828) ließ aber noch nicht nur die feste, sichere Consequenz des alten Systems vermissen, sondern schwächte dasselbe auch in nicht ganz unwesentlichen Punkten ab.

2. Aufl. (2 Bde. 1857 ff.) hat diese Schwächen und Mängel aber theilweis überwunden. — Georg Wilh. Rud. Böhmer in Breslau in schwerfälliger Sprache fast alle theolog. Disciplinen mit Geist und geistlicher Gelehrsamkeit bearbeitet. Seine Hauptwerke sind: Die christlich-eth. Alterthumswissensch. 2 Bde. 1836 ff.; Die chr. Dogmatik u. Glaubenswissensch. 2 Bde. 1840 ff.; Theol. Ethik. 2 Bde. 1848 ff.; Die Lehrinterpretation der kath. u. evang. R. Bd. I. 1857; Comment. zum Colosserbr. 1835 u.

5. Als die theologischen Begründer und tonangebenden Stimmführer pietistischen Supranaturalismus sind hauptsächlich Neander, Tholud

und Hengstenberg zu nennen; ihre Organe waren des *Ersten Litte-
ratur-Anzeiger* (1830—49) und des *Leptern Evang. Kirchenzeitung* (seit 1827).
Seit 1812 wirkte in Berlin neben Schleiermacher und von ihm viel be-
gert und befruchtet Aug. Neander mit einem intensiv zwar viel ge-
eigter aber wohl noch größern Einfluß, denn kaum hat wohl seit der
und Melancthon's Zeiten ein theologischer Lehrer so viele von ihm
Berehrung durchdrungene Schüler zu seinen Füßen gesehen, wie er.
der ging in Schleiermachers Gefühlstheologie ein und gestaltete sie
Pectoraltheologie („Pectus est, quod theologum facit“). Durch sein
jectiv-pectoralistische Frömmigkeitstheologie wurde er der Stammvater
neuern wissenschaftlichen Pietismus; aber sie machte ihn auch unfähig
Drängen der wieder zum Glauben gelangten Zeit auf Wiedergewinnung
eines objectiven, festen Bodens zu verstehen. Dabei war ihm die
sophie des Begriffes, welche sich in seiner eigenen Umgebung so
ausbreitete, nicht minder verhaßt, wie der Confessionalismus, der aus
aus seiner eigenen Schule hervorging, und je weniger er ihre Fort-
aufzuhalten vermochte, um so mehr steigerte sich seine eigenthümliche
richtung bis zu krankhafter Gereiztheit und herber Ausschließlichkeit
zum „Fanatismus der Wilde und zur Intoleranz der Toleranz“. Er
war so ganz und gar Pectoralist, daß auch selbst seine Kritik nur
fühlstritt war, und diese zeigte sich nirgends haltungslos und will-
als auf dem Boden der biblischen (neutest.) Geschichtsbücher, wo er
zwischen Authentie und Nichtauthentie, zwischen Geschichte und Mythos
und herichmannte (Gesch. d. Pflanzung u. Leitung der K. durch die
1832. 4. A. 1837. 2 Bde.; am meisten im „Leben Jesu“. 1837. 4. A.)
Ueber das epochemachende Hauptwerk seines Lebens, d. K.-G., vgl.
Große Verdienste hat er außerdem durch monographische Specialien
auf Kirchengeschichtlichem Gebiete sich erworben (Kaiser Julian u. f. d.
der h. Bernhard u. f. Zeitalter. Genetische Entwickl. der vornehm-
Systeme; Der h. Chrysostomus u. d. K. fr. Zeit; Antignostikus od. d.
Tertullian; Denkwürdigk. aus d. Gesch. d. Christth. u. d. Chr. Zeit.
Neander starb 1850 und Fr. W. Krummacher betrauerte an seinem
den „letzten Kirchenvater“, während R. Schwarz ihn lieber als ein-
testamentischen Mönch, dessen Kloster die Welt des inwendigen Men-
gekennzeichnet wissen wollte. Seine Vorlesungen über Dogmengeschichte
herausgegeben von J. L. Jacobi. 2 Bde. 1857 f. — (Vgl. D. Krabbe.
Hamb. 1852).

Aug. Tholuck, seit 1826 Professor zu Halle, hatte sich anfangs
oriental. Studien gewidmet, gab sich aber, durch Neander wissenschaftl.
durch Baron von Kottwitz in Berlin (den Patriarchen in seiner
Weihe des Zweiflers“) praktisch angeregt, mit glühender Begeisterung
theologischen Studien hin. Ein überaus reich und vielseitig begabter
endlich beweglicher Geist, hat er, vielseitigst gebildet und bildend
Schrift, Vorlesung, Predigt und Umgang Tausende zu Christo geführt
in ihm befestigt, — auch der confessionell-lutherischen Richtung viele
herangebildet, während er selbst, sonst keiner bedeutenden Erziehung
Wissenschaft, Kunst und Leben sich verschließend, und für alle Zeitfragen
welcher Art sie auch waren, empfänglich, dieser einen Strömung für
Zeit vollständig entzogen hat. Seine wissenschaftliche Theologie wurde
terdeß stark latitudinarisch, aber den pietistischen Grundzug seines
Lebens und mit ihm die ganze Wärme, Tiefe und Frische eines von
innerlichst ergriffenen Gemüthes hat er bei alledem bewahrt. Am
tendsten ist er als neutest. Exeget und Apologet, zumal seit R.
Frühke's Angriffe (1831) ihn zu größerer philologischer Arbeit
haben. Dahin gehören die Commentare zum Römerbrief 1824. 5. A.
Ev. Johannis. 7. A. 1857; Hebräerbrief. 3. A. 1850; Bergpredigt.

172; Psalmen. 1843; — Apologetische Tendenz haben: Die wahre Weihe des Zweiflers od. d. Lehre von d. Sünde u. d. Versöhner (Gegenstück zu Wetters „Theodor etc.“) 1823. 8. A. 1863; Glaubwürdigkeit d. evang. Gesch. (egen D. Strauß.) 2. A. 1838. In seinen Vorstudien zu einer Gesch. des Rationalismus (Der Geist d. luth. Theologen Wittenb. im 17. Jahrh. 1852; Das alad. Leben des 17. Jahrh. 1853) verliert er fast durch das gründliche ingehen auf die Curiositäten und Scandalositäten des Privat- und Studentenlebens seinen eigentlichen Zweck aus dem Auge. Doch hat er dem nicht ebenso treu und gründlich (Lebenszeugen der luth. R. während des 17. Krieges. 1859, u. Das kirchl. Leben d. 17. Jahrh. 1861) auch deren chseitigen darzustellen sich bemüht; und auf der Gnadauer Conferenz 1859 t er selbst offen bekannt, daß seine gegenwärtigen Studien ihn mit der nigtsten Liebe zu dem Bekenntnisse, den Institutionen und den „herrlichen“ repräsentanten der luth. R. erfüllt und zur Erkenntniß gebracht hätten, wie r es ein Bedürfnis der Gegenwart sei, sich um ein festes kirchliches eantniß zu schaaren und nur auf diesem die Kirche aufzubauen, nicht aber ch lustigen Phantasmagorien einer diffundirenden Subjectivität. Eine entechende Wendung auf bibl. theolog. Gebiet bezeugte f. apologetische Schrift: e Propheten u. ihre Weiss. 1861, wo er zwar in den Authenticitätsfragen ch sehr elastisch ist, in Beziehung auf Offenbarung und Inspiration aber en festern positiven Standpunkt eingenommen hat. Seine „Gesch. d. ieismus u. d. ersten Stadiums der Aufklärung 1864“ bildet den Anfang zu er eingehenden Gesch. d. Rationalismus.

Einen ganz andern Entwicklungsgang hat Ernst Wils. Hengstenberg, t 1826 Prof. in Berlin († 1869) durchgemacht. Durch zahllose Kämpfe, deren keinem er um ein Haar breit gewichen ist, gestählt, hat er in der ssenschaft wie im Leben als eine eiserne Mauer und eine eiserne Säule der das ganze Land und wider die Könige Juda und wider ihre Priester d wider das Volk im Lande gestanden, mißtrauisch gegen die Danaerhente der Wissenschaft, aber auch mit fast beispielloser Hartnäckigkeit an en vorgefaßten Meinungen trotz aller Gegengründe festhaltend und alle weichen Theorien und Auffassungen selbst entschieden kirchlicher Theoen auf Rationalismus und Naturalismus zurückführend. In der reformaten Kirche geboren und mit seiner Schriftauffassung noch immer mehr viniistischem Spiritualismus als lutherischem Realismus zugethan und ar öfter bei biblischen Wunderberichten, die seiner Anschauung von Gotwürdigkeit nicht entsprechen, oft in auffallender Weise rationalisirend, und seinen letzten Jahren selbst in der Rechtfertigungslehre romanisirend, ste er doch nach seiner dogmatischen Ueberzeugung und wegen seines rgischen Kampfes gegen die antilutherische Unionspraxis den confessionslen Lutheranern innerhalb der Union zugezählt werden. Ihm kommt erdem das Verdienst zu, Sinn und Eifer für das gläubige Studium des en Test. zuerst wieder gewedt, belebt und genährt, sowie die Echtheit der meisten angefochtenen alttestl. Bücher mit glänzendem Scharfsinn veridigt zu haben: Christologie des A. T. 3 Bde. 1829 ff. 2. A. 1854 ff.; träge zur Einl. ins A. T. 3 Bde. 1831 ff.; Die Bb. Moses u. Aegypten. 1.; Gesch. Wileams u. f. Weissagungen. 1842; Comment. zu d. Psalmen. A. 1849 ff. 4 Bde.; Comm. ü. d. Offenb. Joh. 2. A. 2 Bde. 1861 ff.; Ausleg. Hohenliedes. 1853; Commentar zum Prediger Sal. 1858; Das Ev. d. h. j. erl. 3 Bde. 2. A. 1871 ff. Ezechiel 2 Bde. 1867 f. Nach f. Tode hienen f. Borless. über d. Gesch. d. Reiches Gottes im A. Bunde u. ein nm. über d. B. Hiob. — Hengstenberg's Schüler J. A. Rapp. Gavernick Königsberg († 1865) wurde mitten in seiner theol. Entwicklungsbahn ch den Tod hinweggerissen. Er hinterließ: Einl. ins A. T. 3 Bde, Comate zum Daniel u. zum Ezechiel, Borless. ü. d. bibl. Theol. d. A. T.

Als Urheber einer theosophischen Strömung in der pietistischen und noch in der confessionell-lutherischen Theologie gebührt Joh. Friedr. v. Meier eine Stelle. Er bekleidete wiederholt das Amt eines Präsidenten des Gerichtshofes, sowie das des ersten Bürgermeisters zu Frankfurt a. M. u. Erlangen überlieferte ihm 1821 das Ehren Diplom eines Doctors der Theologie († 1849). Seine theosophische Anregung verdankte er besonders dem Studium der Kabbala. Sein Hauptwerk ist: „Die h. Schrift in ihrer Uebers. mit kurzen Anmerk.“ 1819. (3. A. 1855, von R. Stier bejert). Nämlich zurückhaltend mit seinen theosophischen Anschauungen ist er in „Inbegriff der chr. Glaubenslehre“, 1832; etwas rückhaltloser legt er auseinander in s. „Blättern für höhere Wahrheit“. 11 Bde. 1820–32. Nicht unberührt von dieser theosophischen Strömung blieb auch Herm. Daubert zu Königsberg und Erlangen († 1839), der durch seine geistfrische und anregende, freilich im Philologischen ungenügende Ausl. (Bibl. Commentar zum N. T. 1830 ff. 4 Bde. 3. A. 1837, fortgef. v. S. Singer u. Ehrard) den religiösen Umschwung der dreißiger Jahre mit gefördert hat. — Rud. Stier, Superintendent zu Schleuditz († 1863) durch Fr. v. Meyer angeregt und von da ein starkes theosophisches Geistesbewahren, in plerophorisch-gesalbter Rede sich große Verdienste um die eindringende Schriftforschung erworben, die lange unter dem Banner der dichterischen Wifachtung gestanden (Andeutungen für gläubiges Schriftverst. 4 Bde. 1824; Siebzig ausgewählte Psalmen; Jesaias, nicht Pseudojesa; Dr. Judä; Epheferbrief; Die Reden Jesu; Die Reden d. Apostel; Die Briefe d. Engel; Der Brief an d. Hebr.).

6. Die speculative Theologie. — Ihr Begründer war Karl L. Prof. in Heidelberg (seit 1794), wo ihn 1836 der Tod auf dem Kar. überraschte. Er hat alle Phasen der Philosophie nicht an sich vorüberlassen, sondern sich und seine Theologie mit unverwüthlicher Jugend hineingelegt. Auf Kant'schem Standpunkt schrieb er eine Katechetik (1800) dann neigte er sich zu Fichte hin und ging darauf zu Schelling über (Logumena, 1806; Einleitung in d. christl. Dogmatik, 1809, und d. Joharioth ob. Betrachtungen üb. d. Böse im Verh. zum Guten, 1816). Judas, wo er Satan als seinen eigenen Schöpfer, als das wunderliche Scheusal der Natur, den Gott gleichwohl aus Liebe duldet, erkennt und ihm den Urgrund des Bösen findet, ist er auf dem Höhepunkt, aber auf der Grenze seines Schelling'schen Denkprocesses angelangt. In der „Dogmatischen Theologie jekiger Zeit, ob. die Selbstsucht in d. Theol.“ steht er im Aether der Hegel'schen Geistesphilosophie. Vom Katheder hat er die zu seinen Füßen sitzende Jugend mächtig angezogen und auch seine Schriften, in der „Sprache der Olympier“ abgefaßt, wurden wenig verstanden, als daß die großartige Objectivität, die sittliche Energie die Kraft des Glaubens, die Tiefe und der Reichthum der Gedanken, die darin walten, viel und weithin hätten wirken können. Seine verstandesgehaltenen Vorlesungen gab Marheineke in 8 Bdn. heraus. — Ihm nächsten steht Phil. Marheineke in Berlin, † 1846. Die erste Bearbeitung seiner Dogmatik (1819) ruht auf Schelling'schen Principien, in der tritt die lutherische Orthodogie in der Form des Hegel'schen Begriffs von ungleich größerer Bedeutung und wahrhaft bahnbrechend war (Christl. Symbolik (1810 ff. 3 Bde.). Seine Reformationsgeschichte (4 Bde. 1816 ff. 2. A. 1831 ff.) ist ein Vollsbuch im edelsten Sinne des Wortes. Nach Hegel's Tode (1831) suchten die ältern unter seinen Schülern den verlorenen Auf seiner Philosophie zu behaupten. Karl Rosenkranz organisierte nach ihr die „Encyclopädie der theol. Wissenschaften“, 1831, und führte fort in seiner geistvollen Weise in Hegel'schen Formen zu theologischen goetheisieren und dantefizieren. Den ersten Stoß erlitt der gute Glaube an

Orthodoxie des Systems durch Fr. Richter, der ihm in j. Schrift „Die Lehre von den letzten Dingen.“ 1823, den Begriff der Unsterblichkeit im Sinne persönlichen Fortlebens absprach; Göschel übernahm mit zweifelhaftem Erfolg ihre Ehrenrettung. Willroth, selbst noch der orthodoxen Strömung an gehörend, stellte der wissenschaftlichen Exegese die Aufgabe, die den biblischen Vorstellungen unbewußt zu Grunde liegende Idee zu entwickeln, und exemplificirte dies an den Korintherbriefen (1833). Aber bald wurde mit diesem Grundsatze in ganz anderer Weise Ernst gemacht. David Strauß stellte nämlich von ihm aus das „Leben Jesu“ (1835) als ein Product absichtslos wachsender Sage dar und führte dann in seiner „Glaubenslehre“ (1840) den Beweis, daß alle christlichen Lehren durch die moderne Wissenschaft aufgelöst seien. Aber so offen er auch den Pantheismus als „das Unergängliche im Christenthum“ gelehrt hatte, so gingen dennoch seine Nachfolger höhner weit über ihn hinaus. Bruno Bauer erklärte, nachdem er von der Rechten der Hegelschen Schule zur äußersten Linken übergegangen war, die Evangelien für ein Product ebenso rohen wie geistlosen, klar bewußten Betruges, und Ludwig Feuerbach († 1872) stellte das neue Evangelium der Selbstbetörung als „das Wesen des Christenthums“ 1841 in rücksichtsloser Radikalität und Consequenz auf. Nun war der Stuch der Schule vollendet. Was Rosenkranz und Schaller vom Centrum, was Göschel und G. Andr. Sabler (de verae philosophiae erga pietatem amore) von der Rechten aus der Ehrenrettung des Systems beibrachten, vermochte die für immer zerstörte Fiktion von der principiellen Christlichkeit desselben nicht wiederherzustellen. Die Rechte der Hegelschen Schule war aufgelöst, ihre Anhänger flüchteten theils ins Lager der „deutschen“ Theologie, theils unter die Fahne des christlichen Bekenntnisses.

7. Die Tübingen-Baur'sche Schule. — Aber David Strauß war mit einem Leben Jesu nur der voraussetzende Pflänter einer Schule gewesen, welche noch damit beschäftigt war, unter der Leitung eines gewaltigen Meisters kritische Geschütze vom schwersten Kaliber zu gießen. Ferd. Christian Baur in Tübingen († 1860), ein Mann, dem an durchdringendem Scharfsinn und Wenige, an riesigem Fleiße und staunenswerther Gelehrsamkeit aber keiner unter den Zeitgenossen gleichkam, kann ebenso gut ein Schüler Schleiermachers wie Hegels genannt werden. Von Schleiermacher hat er die scharfe, stehende Kritik geerbt, von Hegel die Geschichtsanschauung, daß immer undenthalben das Unvollkommene, Elementare und Hohe der Ausgangspunkt der geschichtlichen Entwicklung gewesen sei. Er hatte sich schon einen bedeutenden Namen erworben (Mythol. u. Symbolik d. Naturrel. d. Altkh. 1824 f. 3 Bde.), ehe die Hegelsche Philosophie Einfluß auf ihn gewann. Seitdem er entsagte sich seine Thätigkeit und sein Ruhm in wahrhaft glänzender Weise. (Das manich. Religionsystem. 1831; Die christl. Gnosis. 1835; Die chr. Lehre v. d. Versöhnung. 1838; Die chr. Lehre v. d. Dreieinigl. u. Menschwerdung. 1841 ff. 3 Bde.; Der Gegensatz des Protestantismus u. Katholicismus. gen. Möhler. 1836; Lehrb. d. Dogmengesch. 2. A. 1857; Die Epochen der christl. Geschichtsschreibung. 1852; Vorles. u. Ntl. Theol. 1864; Handb. und Vorles. über allg. K. G. vgl. bei §. 4. 4.). Unter seinen Studien, die sich theils auf dem Gebiete der kirchlichen Urgeschichte bewegten, hatte er sich von dieser eine Anschauung zurechtgelegt, welche fast Alles, was man bisher davon zu wissen geglaubt, auf den Kopf stellte. Das Urchristenthum darnach nichts als bornirter Ebionitismus und mit Ausnahme der Briefe die Römer, Korinther und Galater so wie der Apokalypse sind alle Ntl. Schriften erst spät im 2. Jahrh. entstandene Tendenzschriften zur Verbedung der Ausgleichung des bis dahin mit äußerster Leidenschaftlichkeit geführten Kampfes zwischen Petrinischem Judentum und Paulinischem Heidenchristenthum. Er die ersten Rudimente dieser Doctrin, die aber kaum von ferne ihre um-

fassende Ausdehnung und ihr großartiges Gefüge ahnen ließen, hatte der Meister selbst veröffentlicht in der Schrift: „Die f. g. Pastoralbriefe des Paulus“ 1835. Zu ihrer weiteren Ausbildung und zum Sprechsal der Schule gründete Ed. Zeller 1842 die Tübinger theol. Jahrbuch. und theils in einer Menge von Abhandlungen dieser Zeitschrift, theils in besondern Werken (Paulus, der Ap. J. Chr. 1845; Krit. Untersf. u. d. lant. Ebb. 1847; Die Ignatianischen Briefe gegen Hunen. 1848; Das Martus- 1849) entfaltete demnachst Baur die Ergebnisse seiner rastlosen Forsh. Mit ihm wetteiferten seine Schüler: A. Schwegler, + 1856 (Der Montanismus u. d. R. d. 2. Jahrh. 1841; Das nachapostol. Zeitalt. 1846. 2 Bde. — Ed. Zeller, seit 1872 Prof. d. Philos. in Berlin (die Apostelgesch. krit. untr. 1854; Das theol. System Zwingli's u.); — R. Reinb. Kämpf, der theol. ästhetischen Studien sich zuwandte (der Lehrbegr. d. Ev. u. d. Briefe d. J. 1843; Der Urspr. d. synopt. Ebb. u.); — der geistvolle Albr. Rindl. Bonn u. Göttingen (Entsteh. d. altkathol. Kirche 1850. 2. A. 1857; Die Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung. Bd. I. 1870; — der untr. müdlich und unererschöpflich fruchtbare Ad. Hilgenfeld in Jena (Die Cleru. tin. Recognitt. u. Homill. 1848; Das Ev. u. die Br. Joh.; Krit. Untersf. d. Ebb. Justin's, d. Clement. Homilien u. Marcions; Das Martus- Ueber d. Ewangg.; Die Glossolalie; Der Galaterbr.; Die apost. Väter; Urchristth.; Die jüd. Apokalypst; Der Passastreit; Der Kanon u. d. Kan. N. T.; Die Propb. Esra u. Daniel; Barbesanes; N. T. extra canonice coeptum etc.). — So fest geschlossen die Schule auch auftrat, so konnte es an Zweispalt, Retractionen und rückläufigen Bewegungen bei der Untr. lichkeit, mit welcher immer dieselben Gegenstände unterucht, immer dieselben Felsblöcke hin und hergewälzt wurden, nicht fehlen. Namentlich hat die bedeutende Zugeständnisse nach rechts hin gemacht und kann sogar als ständiger Apostat der Schule angesehen werden, nachdem er in der untr. Aufl. seines ersten Hauptwerkes als entschiedener Kämpfer fast aller eigentümlichen Sagungen aufgetreten ist. Auch Hilgenfeld, der nach dem Eingehen der Tüb. Jahrb. sich in der Zeitschr. f. wissensch. Theol. neues Organ mit weiterm Horizont geschaffen (1858), hat die Baurischen Resultate vielfach ermäßigt; während Gust. Volkmar in Zürich sie mehr noch geschärft hat. (Von letztem sind veröffentlicht: Die röm. R. u. Synopt. 1867; Das vierte Buch Esra; Handb. d. Einl. in d. Apok.; Der zur Offb. Joh.; Moses Prophetie u. Himmelfahrt; d. Ev. d. Martus u. Synoptis u.). Jedenfalls aber ist der bleibende Gewinn an neuen Erkenntnissen und klaren Einblicken in den Entwicklungsgang der alten Kirche theils die Schule selbst, theils ihre Bestreiter errungen haben, ein über großer und anerkennenswerther.

Dav. Strauß, der inzwischen sich mit Ulrich von Hutten, Sam. marus und Lessings Nathan d. Weisen beschäftigt, und das 25. Jubil. seines ersten Lebens Jesu unter lebhafter Befriedigung, daß dessen krit. Grundlagen durch die Resultate der Baur'schen Schule überholt und antwortet, gefeiert hatte, trat 1864 auf Anlaß der mit französischer Eleganz und Lebendigkeit geschriebenen, aber oberflächlichen und kritiklosen Darstellung des Lebens Jesu von E. Renan (Paris 1862), in welchem Christus zum lebenswürdigen Helden einer galiläischen Dorfgeschichte gemacht war, welche auch unter den Gebildeten und Halbgebildeten Deutschlands mehrheitlich Verehrer fand, mit einem zweiten, ausdrücklich „für das deutsche Volk bestimmten Leben Jesu hervor, dem er eine rücksichtslos scharfe Kritik des eben veröffentlichten L. J. von Schleiermacher („Der Christus d. Glaub. u. der Jesus der Geschichte“. 1865) und eine schonungslos streitschreiende die überschwengliche Halbheit in dem gleichzeitigen Schenkel'schen Charakterbilde Jesu, sowie gegen die Auslassungen Hengstenbergs („Die Halben u. Ganzen. 1865“) folgen ließ. Strauß hatte sich diesmal die Aufgabe ge-

us der Retorte der Kritik und befreit von allem mysteriösen Halbdunkel ein lares, positives, rein geschichtliches Lebensbild Christi hervorgehen zu lassen. Leben absichtsloser Dichtung erkennt er jetzt auch Momente absichtlicher Dichtung in dem evangelischen Sagentreibe an. Die Auferstehung wird aus objectiven Visionen der Anhänger Jesu erklärt. Aber für das deutsche Volk, auch die gebildeten Kreise desselben, war das Buch doch zu sehr mit hwerfälliger Kritik beladen, und auch für die Wissenschaft konnte es nicht sehr die anregende und epochemachende Bedeutung des ersten L. F. gewinnen. Im J. 1870 veröffentlichte er sechs Vorträge über Voltaire, und es dann das radicalste aller seiner Bücher „der alte u. der neue Glaube. in Befenntniß. 1—3. A. 1872“ ausgehen. Darnach entbehrt das Christentum jeder Originalität; es ist nur ein Abklatsch des Judenthums; das Modell zum evangelischen Christus war schon im jüdischen Messiasbilde vorhanden, man wußte daher schon „längst auf ein Haar“, wie der Messias geschaffen sein werde; die Geschichte von der Auferstehung Jesu ist nur ein weltgeschichtlicher Humbug“ und aus den „Hallucinationen“ der ersten Christen wird die evangelische Geschichte hervor. Darum verneint er auch offen und rüch die Frage, ob „wir“ noch Christen seien. Auch der Pantheismus ist reits ein überwundener Standpunkt; die Religion des 19. Jahrh. ist Pantheismus, ihr Evangelium sind die Resultate der Naturwissenschaft mit Darwin's Offenbarungen (§. 173, 2) als Urevangelium, ihre Erbauungs-risten die nationalen Classiker, ihre Kultusstätten die Concertsäle, die eater, die Museen etc. Die heftigsten Angriffe gegen dies Buch kamen aus n Reihen des Protestantenvereins; hatte doch Strauß erklärt: „Es bleibt bei, wenn der alte Glaube absurd war, so ist es der modernisirte, der des otestantenvereins und der Jesenfer Erklärer, doppelt und dreifach. Der e Kirchenglaube widersprach doch nur der Vernunft, sich selbst widersprach nicht; der neue widerspricht sich selbst in allen Theilen, wie könnte er mit Vernunft stimmen?“ Strauß † 1874.

8. Die Vermittlungstheologie. — Den Stamm derselben bildete die Schleiermacher'sche Schule von der rechten Seite. Doch haben sich auch nache Anhänger der pietistischen und speculativen Schule, nach der Auf- und Berspaltung derselben, ihr angeschlossen. Sie ist vielfach über Schleiermacher hinausgegangen. In ihrer Dogmatik war sie positiver, in r Kritik conservativer geworden; sie hat sich von den spinozistischen Ele-ten in der Weltanschauung des Meisters emancipirt, dessen exclusive, ab-ende Stellung zur neuern Philosophie aufgegeben, und moderne Specu-on mit Schleiermachers Gefühlstheologie zu verbinden gesucht. Vor Allem t sich aber ihre Schleiermacher'sche Abkunft in der entschiedensten Hingabe die Union. Sie will aber nicht bloß eine kirchenregimentliche, sondern eine confessionelle Union auf Grund des Consensus der beiderseitigen nntnisse und strebt nach Aufstellung eines Consensusymbols, obwohl subjective Dogmatik sich auch die Freiheit mehr oder minder erheblicher eichnung in einzelnen Consensuslehren als in der „Lehrfreiheit“ begründet ehält. Mit besonderer Vorliebe wirft sie sich auf die systematische Theo-e, ohne indeß die übrigen Disciplinen allzu sehr zu vernachlässigen. Die ntschaftlichen Organe dieser Schule waren die Theol. Studien und Kritiken Ullmann und Umbreit (später Hundeshagen und Riehm) seit 1813; die deutsche Zeitschr. für chr. Wissensch. u. chr. Leben, begründet von Küller, Rigisch u. Neander (1850—61) und die Jahrb. für deutsche ologie von Dörner und Liebner seit 1856. Obwohl die Vermittlungs-Theologie principiell allen sonderkirchlichen rchied verweist und vertilgt haben will, so ist die Abstammung aus der oder der andern Kirche doch nicht ganz einflußlos auf die Gesamt-richtung ihrer Anhänger geblieben. Ihre Hauptvertreter aus der

reformirten Kirche sind: Alex. Schweizer in Zürich, unter allen Schülern Schleiermachers derjenige, welcher die negativ-kritische Richtung des Meisters am reinsten bewahrt und am scharfsinnigsten fortgebildet hat (Glaubenslehre der ev. reform. K. 1844; Gesch. d. prot. Centraldogmen. 1853; Krit. Unters. d. Ev. Joh. 1841. Die chr. Glaubenslehre nach prot. Grundsätzen. 2 Bde. I. 1863. 69). — Ihm am nächsten stand Matth. Schneedenburger in Bonn (+ 1849), ein scharfsinniger, selbstständiger Forscher (Beitr. zur Einl. ins N. T. 1832; Zur kirchl. Christologie. 1848; Vergleichende Darstellung d. ev. u. ref. Lehrbegr. 1855; Vorles. ü. N. T. Zeitgesch. 1862). — R. Berthold in Heidelberg und Bonn (+ 1872), ist der Verfasser der gediegensten, aber ganz der modern-gläubigen Schwebetheologie angehörigen Schrift: Der deutsche Protestantismus, s. Vergangenheit u. s. heutige Lebensbedeutung, 3. A. 1849. Seine „Beiträge zur d. kirchl. u. polit. Verfass.-Gesch. u. R.-Politik. I. 1864“ nehmen entschieden Partei für die reformirten Kirchenverfassungs-ideale. Während der badenschen Kirchenunion wurde er aber als reactionär geschmäht (§. 194, 3). — Einer der ältesten und positivsten Schüler Schleiermachers war Karl Heinr. Sad, früher Prediger in Bonn, dann Consistorialr. in Magdeburg (Christl. Apologetik. 1829. 2 Bde.; Christl. Polemik. 1838). — Ursprünglich aus dem pietistischen Lager stammend, wurde er später, ein geistvoller, phantasiereicher, literarisch und speculativ begabter Mann (Leben Jesu. 4 Bde.; Dogmatik. 3 Bde.; Gesch. d. apostol. Zeitalters. 2 Bde. 1840). Er steht auch an der Spitze der Bearbeiter des gediegenen und rüstig seiner Vollendung zustrebenden „Biblisch-homiletischen Bibelwerks.“ — Karl Rud. Hagenbach in Basel, fertete außer seinen kirchenhistorischen Arbeiten (§. 4) auch vielgebrauchte Werke der Dogmengeschichte. 4. A. 1857 u. der Theolog. Encyclopädie. 7. A. 1870 sowie Grundlinien der Homiletik u. Liturgik. 1863. 1c.

9. Unter den aus der lutherischen Kirche stammenden Schülern Schleiermachers tritt uns zuerst Friedr. Lücke in Göttingen (+ 1853) entgegen. Er war der Erste, der (noch vor Tholuck) mit einer frischen, gediegenen und gläubigen Exegese auftrat, aber in seiner Stellung zur Kirche und zum kirchengläubigen immer freisinniger und latitudinärer wurde (Grundriss d. neutest. Hermeneutik. 1822; Comm. ü. d. Schriften d. Joh. 1820 ff. 4 Bde. 3. A. 1843 ff.). — Ein scharfer Kritiker und ausgezeichneter Exeget war Friedr. Bleek in Bonn, + 1858 (Hebr. Brief. 2 Bde. 1829; Vorles. ü. d. Einl. ins N. u. N. T. 2. A. 1865 f., ü. d. Synoptiker. 1. u. 2. Bde. 1862, ü. d. Kol., Philem. u. Eph. Brief. 1865). — R. J. Ritschl zu Bonn und Berlin (+ 1858), ein tiefer Denker und eine gewandte, ethische Persönlichkeit, war der einflussreichste und angesehenste unter den lutherischen Confessionstheologen (System d. chr. Lehre. 6. A. 1852; Protest. Beantw. d. Symbolik Möhlers. 1834; Prakt. Theol. 1847 ff. 3 Bde.; Urkundenbuch ev. Union. 1853. Gesammelte Abhandl. 1870 f.). Vgl. W. Beydler, R. J. Ritschl, Berl. 1872. — Jul. Müller in Göttingen und Halle steht angesehen von der abenteuerlichen Annahme eines vorweltlichen Sündenfalls ab und bei aller Entschiedenheit für die wirkliche, nicht blos kirchenregimentäre, sondern auch confessionelle Union (Die ev. Union, ihr Wesen u. ihre Rechte. 1854), doch noch verhältnismäßig am tiefsten und festesten unter den eigentlichen Confessionstheologen auf lutherischem Boden. Sein Hauptwerk (Die christl. Lehre von der Sünde. 4. A. 1858, 2 Bde.) ist ein unentbehrliches Muster sorgfältiger, tiefer und gründlicher Forschung. Gleiches gilt von der Sammlung seiner dogmatischen Abhandlungen. 2 Bde. 1870. — Karl Ulmann, Prof. in Halle u. Heidelberg, dann Prälat in Karlsruhe (+ 1864), eine edle, lebenswürdige, irenische und milde Natur, lavirte zwischen der geistreichen Schwebetheologie und Vermittelungstheologie zwischen allen Richtungen und Tiefen hindurch und hat auch durch gründliche geschichtliche Forschungen

christlichen Anschauungen ist. Erst in seinen späteren Jahren ist er der Theilnahme an den kirchlichen Kämpfen in Baden (§. 194, 3) und an den Verhandlungen des Protestantentages (§. 179, 1) auch auf die Arena des öffentlichen kirchlichen Lebens getreten. Seine Dogmatik gab Schenck in 3 Bdn. 1869 f. heraus. (Vgl. Fr. Rippold, R. Rothe. Ein Lebenbild. Wittb. 1873).

Ebenso vereinsamt wie Rothe, aber dennoch ebenfalls unter die größten Größen der heutigen Theologie zählend, steht J. Tob. Beck in Tübingen. Er ist nicht aus Schleiermachers, noch aus irgend einer andern Theologie geschwiege denn Philosophenschule hervorgegangen, sondern, Württemberg von Geburt, Natur und Bildung, stellt er in seiner geistvollen, theologisch-realistischen, biblisch-puristischen, die Kirchen- und Dogmengeschichte zum dem Bekenntnisse gänzlich ignorirenden Theologie eine Blüthe des württembergischen Christenthums in wissenschaftlicher Durchbildung dar. In d. Syst. d. chr. Lehre od. propädeut. Entw. d. chr. Lehrwissensch. 2. Aufl. 1872; Christl. Lehrwissensch. nach den bibl. Urkunden. Bd. I. u. II. Umriß d. bibl. Seelenlehre. 1843; Kirche und Staat 1870; Chr. Viebergs 1872 u.). Auf kirchlich-praktischem Gebiete charakterisirt ihn seine offene, ausgesprochene Gleichgültigkeit und Geringschätzung gegen alle Bestrebungen, „Anstalten“ dieser unruhigen Zeit für innere und äußere Mission, für den Concordation und Allianz, für Liturgie, Verfassung, Kirchenzucht und dergleichen, in welchem Allen er nur ein nach Form und Inhalt veraltetes vom Geiste Gottes verlassenes und darum unfruchtbares Treiben sieht. Besserung der desolaten Zustände könne nur von einem unmittelbaren Eingreifen Gottes gehofft und erbeten werden.

Als theologischer Lehrer war auch, obwohl er schriftstellerische Thätigkeit grundfatzgemäß mied, sehr bedeutend Chr. Friedr. Schmid in Tübingen († 1861). In seiner Theologie vereinigten sich Bengels biblische mit Schleiermachers dialektischen Tendenzen. Nach seinem Tode wurden herausgegeben f. Bd. II. bibl. Theol. d. N. T. 4. A. 1868 u. Christl. Sittenlehre 1861. — Ein jüngerer Amtsgenosse Chr. Palmer hat sich um Ausbau der prakt. Theol. Wissenschaften in württembergisch-luth. Geiste sehr verdient gemacht (Ev. Katechetik. 5. A. 1864; Ev. Homiletik. 4. A.; Ev. Pädagogik. 4. A.; Pastoralth. 2. A.; Ev. Hymnologie.) — Schüler der drei Zeitgenossen, besonders deren eschatologische Entwicklung, war der Dieblingsvortragende biblisch-theol. Forschung, wodurch er sich mit der neuen Erlanger (Hofmannschen) Schule berührte. Wir besitzen von ihm: „Die Theosophie Oetingers“ 1848; Der Proph. Daniel u. d. Offb. Joh. 2. A. 1856; Die göttl. Offenbarung apol. Verf. (unvoll.) 1861. 64.“

11. In Fr. W. Karl Umbreit's Schriften (seit 1823 in Heidelberg, † 1860) weht nicht Schleiermachers, sondern vielmehr Herders Geist. Er noch weißt persönliche und wissenschaftliche Bekanntschaft ihm seine Theologie neben Schleiermachers ältern Schülern an. Im Laufe der Zeit hat sich ein bloß ästhetische Begeisterung für das N. T. mehr und mehr zur Anerkennung des übernatürlichen und namentlich messianischen Offenbarungsgehaltes in demselben gesteigert (Lied der Liebe, das älteste und schönste aus dem Morgenlande kommt zum H. u. zu den Sprüchen Salomo's. Pratt. Comment. u. d. Proph. d. N. T. 4 Bde. 1841 ff. u.). — Unter Nichtbeachtung der kritisch-historischen Fragen waren doch epochemachend für eine tiefere Würdigung der alttest. Cultusgesetze R. Chr. W. Bährs Schriften (Symbolik des Mosaischen Cultus. 2 Bde. 1837; Der salom. Tempel. 1848). — Mit dem schwächeren Offenbarungsbegriff und freisinniger Kritik, — und dadurch Theil mehr oder minder der folgenden Gruppe (Erl. 12) sich nähernd, leisteten außerdem Tüchtiges in N. T. Forschung: Ernst Bertheau in

tingen, Schüler Ewalds, doch nüchternere als dieser in der Kritik und heimlicher in der Exegese (Zur Gesch. d. Israel 1842; Comment. zu d. Richter, zu d. Sprüchen, zur Chronik u. zu Ezech. Neheman u. Esther u.); — E. A. Niehm in Halle (Die Gesetzgebung Moses im Sinai Monch. 1854; Lehrbegr. d. Hebr. Dr. 2 Bde. 1858); — ferner G. H. Baum in Leipzig (Amos 1847; Gesch. d. N. T. Heisl. I. 1862); und L. Deibel in Tübingen (Segen Jakobs 1853, Gesch. d. N. T. in d. Gr. 1865 u.); — während Aug. Dillmann, ein Schüler Ewalds und Nachfolger Hengstenbergs in Berlin, sich besonders um die bis dahin sehr vernachlässigte hebräische Sprache und Literatur (Gramm. u. Lex., alt. Text des N. T., Buch Genes., Buch der Jubiläen, christl. Adamsbuch) verdient machte. Außerdem brägen wir von ihm eine Erklärung des Hiob 1869. — Herm. Schulz in Strassburg bearbeitete das noch immer sehr vernachlässigte Gebiet der N. T. Theologie. 2 Bde. 1869. — Unter den N. T. Exegeten dieser freimüthig offenbarungsgläubigen Richtung nimmt H. A. Wihl. Meyer, Superint. in Hannover, die hervorragendste Stelle ein (Krit. ergeg. Commentar zum N. T. 1852 ff.). Ihm zur Seite stehen Ed. Guthe (Col. Tim. Lit. Petr. Jud. Jak. Joh.), F. Döderlein (Briefe u. Offb. Joh.), u. G. Hinemann (Hebr. u. Theol.). — Als Reformator der bibl. Einleitungswissenschaft zeichnete sich Ed. Reuss in Strassburg aus (Gesch. d. h. Schriften d. N. T. 4 B. 1864. Hist. de la théol. chrét. au siècle apost. 2 Bde. 1852). — Karl Wieseler in Göttingen hat sich besonders um die N. T. Chronologie und Geschichte verdient gemacht (Chronol. Synopse der 4 Evv. 1843; Chronologie d. apost. Zeital. 1848; Beitr. zur richt. Würdig. d. Evv. u. d. ev. Gesch. 1869; Comm. 5. Jahrb. 1860). — Bernh. Weiss in Kiel liess eine gediegene Lehrs. d. bibl. Theol. d. N. T. 1873 und bearbeitete ausserdem den Pentateuch in wie den Johanneischen Lehrbegriff, und das Mariäsewang. 1872. — Der wichtigste Forscher im Gebiete der N. T. Texteskritik ist nach dem Vorgange des Philologen R. Lachmann in Berlin L. Fr. Konstantin u. Tischendorf in Leipzig, der mit unermüdlichem Eifer Europa und den Orient zu diesem Behufe durchforscht hat. Die Herausgabe mehrerer alter Phebraïques, darunter das Cod. Sinaiticus (eines Grichenstes der sinaitischen Mönche an dem Kaiser von Russland zur 1000j. Jubelfeier des russ. Reiches 1862), des Cod. Vaticanus N. T., ferner eine ganze Reihe trefflicher Ausgaben des N. T., eine neue Ausgabe der LXX, die vollständige Sammlung N. T. Apokryphen und Pseudepigraphen sind die reichen Früchte seiner Forschungen. — Als gründlicher und gediegener Forscher auf dogmenhistorischem und verwandten Gebieten zeichnete sich W. Gaf in Heidelberg aus (Gesch. d. protest. Dogmatik. 4 Bde. 1854 ff. Die Lehre vom Gewissen 1869; Symbolik d. rich. Kirche 1872 u.).

12. Die freie protestantische Theologie. — Sie hatte ihren Grundsam an der Schleiermacher'schen Schule, wie sie namentlich repräsentirt wurde durch die Protestantischen Theologen vom J. 1845 (§. 175, 1): Blich, Soas, Sydow, Eltester, Schweder, Krause. Erohemachend für ihre wachsende Bedeutung wurde die Gründung der Berliner „Protestantischen Kirchenzeitung“ 1854, indem diese zur Vereinigung und Verschmelzung dieser Schule mit den bedeutendsten Kräften aller ältern und neuern Richtungen, ie in der Verachtung der Confessions-, wie in der Entfremdung von der Vermittelungs-Theologie mit ihr sympathisirten, den ersten Anstoss gab. Ihr reng wissenschaftliches Organ ist Hilgenfeld's oben schon erwähnte Zeitschrift.

Dieser Richtung geistesverwandt und mit gleicher Abneigung gegen das rchliche Bekenntniß, zumal das „lutheranische“ erfüllt, sind die spätern theol. eistungen des durch den Reichthum und die Vielseitigkeit seiner Bildung, lehrsamkeit und wissenschaftlichen Forschung ausgezeichneten Staatsmanns

Christ. Karl Josias v. Bunsen, vormals preuß. Gesandten in Rom, dann in London, † 1860. Es gab eine Zeit, wo Bunsen in den vorbersten Reihen der Pfleger und Förderer des neu erwachten christlich-kirchlichen Sinnes und Lebens stand. Aus dieser Periode stammt sein treffliches „*Allg. Gesang- u. Gebetbuch*“, 1833, und sein liturgisch-kritisches Werk: „*Die 9. Leidensgeschichte u. die stille Woche*“, 2 Bde. 1841. Seitdem aber entfremdete er sich, ohne einen unvertilgbaren reichen Fonds christlicher Innigkeit und Frömmigkeit bewahrend, wenigstens für die Wissenschaft, mehr und mehr dieser Richtung. Zunächst entwarf er in *„Verfassung der K. d. Zukunft. 1845“*, ein kirchl. verfassungsideal auf freisinnigster demokratischer Grundlage, und arbeitete kirchengeschichtlichen Untersuchungen (Ignatius v. Antioch. u. *„f. Zeit. 14“*). Die drei echten u. die vier unechten Briefe des Ignat. v. Ant. 1847; Hippolyt u. *„f. Zeit. 2 Bde. 1852“* an der historischen Entwurzelung der orthodoxen Christologie u. Trinitätslehre. Sein sonst gründliches und verdienstliches *„Aegyptens Stellung in der Weltgesch.“* 5 Bde. 1847–57, entfaltete eine schrankenlose Willkür negativer und positiver Kritik in Beziehung auf chronologischen und historischen Data des N. Test., mit der Uebersetzung durch Herstellung der ägyptischen Zeitreihe die ältere Geschichte der Jüd. „zum ersten male in die Fugen der Weltgeschichte eingerückt zu haben“. *„Zeichen der Zeit. 3. A. 1856“*, eine von glühendem Borne getragene Philippica gegen die hierarchischen Bestrebungen der Papisten und der fast gefährlicheren „Lutheranischen“, forderte zugleich Umsehung des bibl. Offenbarungsgehaltes aus der „semitischen“ in die „japhetische“ Dent. = Ausdrucksweise; und gewissermaßen als Versuche zur Verwirklichung der Forderung sind seine beiden letzten Werke anzusehen, nämlich die immer geistvolle Schrift: „*Gott in der Geschichte. 3 Bde. 1857 f.*“, — und das anerkenntnisswerthe Mäßigung und Besonnenheit gehaltene „*Bibelwerk für die Gemeinde. 9 Bde. 1858 ff.*“, das nach seinem Tode von Kampmann (A. L.) und Holkmann würdig fortgesetzt und abgeschlossen wurde. — *„Chr. K. J. v. B. Aus f. Briefen und nach eigenen Erinnerungen von Wittwe. Deutsche Ausg. verm. v. F. Rippold. 2 Bde. Leipzig. 1860“*

Ferner gehört seiner neuern Entwicklungsphase nach hierher Dr. Schenkel in Heidelberg, der von der rechten Seite der Vermittlungs-*theologie* ausgehend, mit überaus fruchtbarer Schriftstellertätigkeit durch Rationalismus und Melasthonismus hindurch zu dem Standpunkte sich Bahn gebrochen hat, der in *„f. Charakterbilde Jesu. 1. 2. A. 1864“* sich ausbreitet auf welchem er die Person und Geschichte Christi aller übernatürlichen Elemente entkleidet hat, aber dennoch in überschwenglichem Ranzelton als Erlöser ihn feiert, und die Auferstehung desselben als Geschichts- und Thatfache zu retten meint, indem er unter Beseitigung der leiblichen Auferstehung die Erscheinungen des Auferstandenen „als reale Manifestationen seiner aus dem Tode lebendig und verklärt hervorgegangenen Persönlichkeit“ faßt. Unter *„f. übrigen Schriften“* sind, nach ihren Jahreszahlen den Fortschritt nach links hin darstellend, die bedeutendsten: „*Die rel. Zeitk. 1847; Das Wesen d. Protestantismus aus den Quellen d. Ref. Zeitalters. 3 Bde. 1845 ff. 2. A. 1862; Die Reformatoren und die Reformation. 1. 2. Die chr. Dogmatik vom Standpunkte des Gewissens. 1858; Union, Confession u. ev. Christth. 1859; Die prot. Freiheit im Kampfe mit d. lat. Reaction 1865. u. v. a.*“

Zum Theil von der linken Seite der Vermittlungs-*theologie* ausgehend, haben sich den radicalen Bestrebungen der freien protestantischen *theologie* mehr oder minder entschieden eine nicht geringe Zahl bedeutender und jüngerer Lehrkräfte angeschlossen. Die namhaftesten unter ihnen sind: Dr. Reim in Zürich und Gleßen. (Der geschichtl. Christus. 3. A. 1866; Christus Jesu v. Nazara. 3 Bde. 1867 ff. Gesch. Jesu übersichtl. erzählt 1873 u.)

L. Fridol. Frisicke in Zürich hat im Verein mit Wilh. Grimm in Jena auch um Kritik und Auslegung der A. T. Apokryphen (Exeget. Handb. 2c. 851 ff.) sehr verdient gemacht, Letzterer insbesondere auch noch durch seine ortstreffliche Neubearbeitung der Wilke'schen Clavis N. T. 1868. — G. J. Folsmann in Heidelberg lieferte außer seiner Mitarbeit am Bunsen'schen Bibelwerke: Canon und Arabit. 1859; Die synopt. Evangg. 1863; Judth. u. Christh. im Zeitalt. d. apokr. u. A. T. Lit. 1867; Krit. d. Eph. u. Col. = rieses 1872. A. Hausrath in Heidelberg schrieb: Der Ap. Paulus. 2. A. 872; A. T. Zeitgesch. 3 Bde. 1872. 73. — C. Weizsäcker, Daur's Nachfolger in Tübingen, schrieb Unterf. ü. d. evang. Gesch. u. ihre Quellen 864 2c. — R. A. Lipsius in Jena wandte seine scharfe zerfetzende Kritik besonders der ältesten R. G. zu (die Papstverzeichnisse des 1. Jahrh. 1868. Chronolog. d. röm. Bischöfe; Die Pilatusacten; Die Quellen der röm. Petrusge-richtung 2c.). — Der bedeutendste und zugleich radikalste Dogmatiker dieser Richtung ist Al. Eman. Biedermann in Zürich (Die freie Theol. od. Philos. Christh. in Streit u. Frieden. 1844; Christl. Dogmatik 1869).

13. Als vereinzelter Herold eines reformirt-kirchlichen Confessionalis- mus in modern-wissenschaftlicher Subjectivirung steht J. H. Aug. Ebrard da, lesecirter Consistorialrath in Speier (§. 193. 4), ein geistvoller, glaubens-icher und vielseitiger Theologe (Wissenschaftl. Kritik d. evang. Gesch. 3. A. 69; Christl. Dogmatik. 2 Bde.; Vorles. ü. d. prakt. Theol.; Handb. der u. Dogmengesch.; Commentt. zum Hebr. Br. u. zur Apot. Joh. 2c.). — An c historischen Unterminirung des Lutherthums (§. 178. 3) arbeitete da-gegen Heinr. Hepp in Marburg, ein überaus fleißiger und sorgfamer, er auch tendenziöser Forscher in den Quellen der Reformationszeit (Gesch. d. deutschen Protestantism. 4 Bde. 1852 ff.; Die confessionelle Entwickl. d. altprotest. R. Deutschl.; Bekenntnißschriften der altprotest. R. Deutschlands; Dogmatik des deutschen Protestantism. An 16. Jahrh. 3 Bde.; Gesch. des 21. Jahrh. d. deutschen Volksschulwesens. 3 Bde. 2c.)

14. Die lutherisch-confessionelle Theologie. — Ihr origineller, urkräf-iger, geistvoller Patriarch war Claus Harms, † 1855 als Oberconsistorialr. Kiel, vgl. §. 175. 1 (95 Theses. 1817; Daß es mit der Vernunftstrel. nichts 1819; Pastoralthologie in Reden an Theologie-Studirende 3 Bde. 1820 ff. 2c.). — Auch J. Gottfr. Scheibel (seit 1811 Prof. u. Prediger in eßlau, 1832 beider Ämter entsezt, † in Nürnberg 1843) vertrat von Haus 1 die lutherische Orthodogie (Das Abendmahl des Herrn. 1821; Acten-ige Gesch. der Union in Preußen. 2 Bde. 1833 2c.). — Ernst W. Christ. rtorius († 1859), Prof. in Dorpat, dann Generalsup. zu Königsberg, upfte sich in frischen, keden Angriffen gegen den Nationalismus (Die Re-on außerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. 1822; Beiträge zur theid. d. ev. Rechtgläubigk. 2c.) zur lutherischen Orthodogie durch, ver-igte aber nichtsdestoweniger mit Begeisterung die preußische Union, weil 1 Lutherthum als die „wahre Mitte“ schon an sich Union sei, in der Zu-icht, daß deshalb in ihm alle Union münden müsse (Wertheidig. d. luth. ndmahllehre, u. Die luth. Lehre v. d. Communicatio idiomatum; in Dörpischen Beiträgen. 1832; Die Lehre von Christi Person und Werk. 1. 7. A. 1860; Die Lehre v. d. heil. Liebe. 3 Bde. 1840 ff.; Apologie 1. Augsb. Confession; Soli Deo gloria od. Vergleichende Würdigung ev.-luth. röm.-kath. Lehre 2c.) — Dagegen bildete sich Andr. Gottf. Rudelsack 1 Dänemark geboren und erzogen, bis 1845 Superint. in Glauchau, dann 1 hst in Kopenhagen, † 1862) auf demselben Wege zum entschiedensten 1 r der Union aus. (Hier. Savonarola u. s. Zeit. 1835; Die Sacra- 1 sworte, hist. krit. dargest. 1837; Reformation, Lutherth. und Union; 1. Krit. Einl. in d. Augsb. Conf. 2c.) — Heinr. Ernst Ferd. Guericke,

Prof. zu Halle seit 1829, anfangs glühender Pietist, dann durch die zum Confessor des Lutherthums gestempelt, schrieb: Aug. Herm. 1827; Handb. d. R. G. 1833. 9. A. 1866; Allg. chr. Symbolik. 2. A. 1866; Lehrb. d. kirchl. Archäologie. 2. A. 1866; 1. Th. 1866. 3. A. 1866. Gemeinschaft mit Rudelbach, (an dessen Stelle später Delitzsch trat) betete er 1840 die Zeitschrift für luth. Theol. u. Kirche.

15. Neben diesen ältern Repräsentanten der lutherischen Orthodoxie gliederte sich eine zweite Generation seit den vierziger-Jahren in mehr divergirende Gruppen. Die Divergenzen bezogen sich hauptsächlich: 1) auf die Anschauung von der Stellung und Bedeutung des geistlichen Priesters, welches die Einen nach altprotestantischer Weise nur als eine durch das Sacrament bedingte, zu ihrer geordneten Spendung nothwendige und geistlichen Priesterthum wurzelnde Institution ansahen, während die Andern es als unmittelbar göttliche Stiftung, jedoch ohne katholisirende und kanisirende Successionsgelüste geltend machten. Eine tiefer und weiter gehende Divergenz stellte sich 2) in Beziehung auf die biblische Weissagung dar, die auf der einen Seite in der seit Hieronymus herkömmlichen Weise allegorisch, auf der andern aber, an Chr. A. Crusius und A. Baumgarten knüpfend, realistisch gedeutet wurde, wobei der Streit sich hauptsächlich die Frage nach der Berechtigung oder Nichtberechtigung eines biblischen Chiliasmus bewegte, und womit sich auf Seiten der Realisten mehr oder minder weitgreifende Neigung zur Ausbildung einer biblischen Theosophie verbindet.

An der Spitze der ersten Gruppe, die den altprotestantischen Kirchenbegriff festhält und dem biblischen Chiliasmus keine oder zweifelhafte Berechtigung zugesteht, das altprotestantische Dogma aber allen Mitteln moderner Wissenschaftlichkeit verfährt, steht Gottl. Ernst Adolf v. Harless, Prof. in Erlangen und Leipzig, dann hoher Kirchenrat in Dresden, jetzt in München. Seinen theologischen Ruf begründete er seinen Commentar zum Epheserbrief 1835, f. Theologische Encyclopädie und besonders durch f. Christl. Ethik. 6. A. 1864, 2c. Im J. 1838 gab er die Erlanger Ztschr. für Protestantism. u. Kirche, zunächst im Gegensatz zu bairischem Ultramontanismus. — Neben ihm wirkten in Erlangen: J. Wilh. Friedr. Höfling, † 1853 (Das Sacrament der Taufe. 2. A. 1846 f.; Grundsätze ev. luther. Kirchenverfassung. 3. A. 1853 u. Gottfr. Thomastus (Origenes. 1837; Das Bekenntniß d. luth. R. 1837; Consequ. ss. Principia. Christi Person u. Werk od. ev. luth. Dogm. 4 Bde. 2. A. 1856 ff.). — R. Fr. Keil, früher in Dorpat, jetzt privatdozent in Leipzig, hat unter allen Schülern Hengstenbergs an der ezegetischen Auslegung und den Resultaten des Meisters treuer als irgend ein Anderer gehalten. Er schrieb: Apolog. Versuch u. d. Bb. d. Chronik. 1833; 2. A. d. hist. krit. Einl. ins A. T. 3. A. 1873; Fortsetzung u. Neubearbeitung der Hibernischen Einl. ins A. T. 1855 f.; Bibl. Archäologie. 2. A. 1866. Mit Delitzsch gemeinsam hat er 1861 die Herausgabe eines Bibl. Commentars über d. A. T. unternommen, in welchem er selbst den Pentateuch, die II. Proph., den Jer. Ezech. u. Daniel bearbeitete. — Caspari in Christiania sistirte seine A. T. Studien (Comment. zum Ps. 134 1842, zu Micha, Beitr. zur Einl. in d. Buch Jesaja. Ueber d. Agitationen Grundwiganer in seiner neuen Heimath (S. 198) dazu bewegen, gründlichen, allseitig-erschöpfenden Untersuchungen über die Quellen und Geschichte des Tauffymbols u. der Glaubensregel in der alten Kirche zuwenden. Doch hat er sie neuerdings in f. Schrift „Zur Einführung in d. Buch Daniel“ wieder aufgenommen. — Otto Krabbe in Moskau († 1866) schrieb: Die Lehre v. d. Sünde u. d. Tode 1838; Vorles. u. d. Ps.

1839; Die evang. Landeskirche Preußens 1849; Dav. Chyträus 1870; — sein College Fr. Ab. Philippi (früher in Dorpat): Römerbrief. 3. A. 1866; Kirch. Dogmat. 5 Bde. 2. A. 1864 ff.; — und Aug. W. Dieckhoff ebenfalls in Kofod: Die Walbenjer im N. A. 1851; Die evang. Abendmahlslehre im Ref.zeitalt. I. 1854; Schrift u. Erbib. 1870. — D. Bädler in Greifswalde wendete den Entwicklungen der Naturwissenschaften u. ihren Beziehungen zur Theol. seine besondere Aufmerksamkeit zu, zeichnete sich aber auch durch kirchenhist. Forschungen aus (Theologia naturalis 1860; Krit. Gesch. d. Aseese. 1863; Hieronymus, s. Leben u. Wirken. 1865; Die Augsb. Conf. hist. u. erzeg. untersucht 1870). — E. Fr. Ab. Wuttke in Halle hatte sich durch s. „Handb. d. christl. Sittenlehre“ eine sehr achtbare theologische Stellung erworben, als der Tod (1870) frühzeitig ihn seinem Berufe entriß. — Von Theodor. Harnack in Erlangen und Dorpat besitzen wir: Der chr. Gemeindegottesdienst im apost. u. altkathol. Zeitalt. 1854; Die luth. Kirche Livlands u. d. herrnhut. Brüdergem. 1860; Luthers Theologie I. 1862 u. — Als orthodoxer Süßmilch redivivus bearbeitete Alex. v. Dettingen in Dorpat unbefangene, geistvoll und sorgfältig die socialen Fragen der Ethik auf Grund des gesammten statistischen Materials der Gegenwart in s. Schrift: „Die Moralkritik u. d. chr. Sittenlehre. I. II. 1868 ff.“ Auch Fr. H. Frank in Erlangen hat mit s. gediegenem „System der chr. Gewissheit. 2 Bde. 1870 ff.“ eine neue Disciplin in die theol. Wissenschaft eingeführt, deren Aufgabe es ist, die subj. chr. Gewissheit, die dem Christen als solchem zugleich mit dem Christenglauben gegeben ist, zur wissenschaftl. Selbstausgabe zu bringen.

Als Hauptvertreter einer zweiten Gruppe, deren unterscheidender Charakter in einer nahezu katholischen Steigerung des Kirchen- und Amtsbegriffs sich darstellt, sind zu nennen: Wilh. Läge, Pfarrer in Neubettelsau n. Baiern († 1872). Er hinterließ: Drei Bb. v. d. Kirche. 2. A. 1852; Aphorismen u. d. N. A. Aemter; Kirche u. Amt; Agende; Der ev. Geistliche; Rosenmonate heiliger Frauen). — Ihm zunächst stand Aug. Fried. Schrist. Wilmar (§. 192, 4), der seine akademische Thätigkeit in Marburg mit einem Kampfe der „Theologie der Thatfachen gegen die Theol. der Axiome“ 1856 eröffnete. Nach seinem Tode (1868) wurden von seinen Schülern eine gediegenen, wenn auch mitunter in Einseitigkeiten und Schroffheiten auslaufenden Vorlesungen (Erklärung der Augsb. Conf. 1870; Theol. Moral. 1. Bde 1871; Pastoraltheologie 1872 u.) herausgegeben. — Weiter gehört hierher der vielgeschmähte energische und gelehrte Oberkirchenrath Theod. Kliefoth in Schwerin (Acht Bb. v. d. Kirche I. 1854; Liturg. Abhandl. 1. Bde. 1854 ff.; Comm. zu Sach. 1862, Ezechiel 1865, Daniel 1868); — und auch wohl Gerh. v. Jessen in Erlangen, der in s. gediegenen Meisterwerke „System der christl. kirchl. Katechetik. 2. A. 2 Bde. 1873“ eine fast herrliche Schatzkammer der solidesten Gelehrsamkeit darbot.

16. An der Spitze einer dritten Gruppe, die im Amtsbegriff mit der ersten harmonirt, aber durch die heilsgeschichtliche Tendenz ihrer Theologie sich eigenthümlich charakterisirt, dabei im ausgesprochensten Gegensatz gegen Hegel'schen Spiritualismus die Verechtigung des biblischen Chilasmus anerkennend, einen kräftigen biblischen Realismus ausbildet, steht Fr. R. v. Hofmann in Erlangen ein Theologe von epochemachender Bedeutung, von einer dialektischen Begabung, einem eminenten Scharfsinn, einer Geschlossenheit des Systems und einer Durchbildung desselben bis in das feinste Geäder, wie seit Schleiermacher ein solcher nicht mehr dagewesen ist. In seiner „Weissagung und Erfüllung“ (1841) trat er zuerst als Antipode der Hegel'schen Auffassung des Alten Test. auf, indem er Geschichte und Weissagung in die lebendigste, sich gegenseitig bedingende Bezüglichkeit einander stellte, dem üblichen Spiritualismus gegenüber beide mit ruck-

sichtsloser Energie buchstäblich realistisch deutete und insbesondere die Bezeichnung aus ihrer zeitgeschichtlichen Unterlage zu begreifen suchte. In seiner „Schriftbeweise“ (3 Bde. 2. A. 1857 ff.) hat er eine wissenschaftliche Wiedergeburt des gesammten christlich-kirchlichen Glaubensinhaltes aus der h. Schrift versucht, demselben aber dabei in einigen der wichtigsten Fundamentallehren am meisten in der Veröhnungslehre, eine von der herkömmlichen kirchlichen Fassung gänzlich abweichende Gestalt gegeben und dieselbe gegen den v. Philippi versuchten Nachweis ihrer Unkirchlichkeit als eine „Neue der alte Wahrheit zu lehren“ (1856) verteidigt. Auch Thomafius, Harnack u. Delitzsch legten gegen seine Alteration der kirchlichen Veröhnungslehre Zeugniß ab. Seitdem (1862) hat Hofmann ein bündereiches, bei den theologischen Fragen durchaus conservatives und für die Eregese sehr bedeutenden Wert: „Die h. Schrift des N. T. zusammenhängend untersucht“ zu veröffentlichen begonnen. — Auch Mor. Drechsler in Erlangen († 1849) berührte in seinem gebiegenen Jesaja-Commentar (3 Bde. 1846) vielfach mit Hofmanns heilsgeschichtlichen Anschauungen. — Noch weit entschiedener u. bündgreifender gilt dies von Franz Delitzsch in Erlangen u. Leipzig, dem gelehrtesten Kenner der rabbinischen Literatur unter den christlichen Gelehrten ebenso reich an Geist wie an vielseitiger Gelehrsamkeit. Doch ist seine Theologie entschieden als die Hofmannsche von theosophischen Tendenzen beherrschter und in Handhabung der biblischen Kritik kühner, als Hofmanns conservativere Stellung es zuläßt. Wir besitzen von ihm: Die bibl. proph. Theol. 1847. Vier Bb. von d. Kirche. 1847; System d. bibl. Psychologie. 2. A. 1862. System d. Apologetik 1869; Auslegungen der Genesis 4. A., des Ps. Habakuk, des Jesaja, der poetischen Bb. d. A. T. u. des Hebräerbriefes. Auf neuest. Gebiete hat Chr. Ernst Luthardt in Leipzig Hofmanns Anschauungen geistvoll zu weiterer, selbstständiger Ausbildung u. Anwendung gebracht (Das Johanneische Evang. nach fr. Eigenthümlichk. geschild. u. d. 2 Bde. 1853. Die Lehre von d. letzten Dingen. 2. A. Die Lehre v. freien Willen; Compend. d. Dogmatik. 4. A. 1873; Die Ethik d. Kirche. Apologie d. Christth. 3 Bde.; Vorträge u. d. Moral d. Christth. 3 Bde.). — Dagegen hat Michael Baumgarten in Rostock (im J. 1858 unfreiwillig stirbt, S. 192, 6) Hofmanns heilsgeschichtliche Anschauungen, besonders in Beziehung auf die Zukunftsstellung Israels, bis zur Caricatur gesteigert und sie mit politisch-liberalistischen und mystisch-schwarmgeistigen Elementen vermischt. Er schrieb: Theol. Comment. zum Pentat. 2 Bde. 1843 f. d. Apostelgesch. od. Entwicklungsgang der K. von Jerus. bis Rom. 2 Bde. 2. A. 1859; Die Nachtgesichte Sacharias. 2 Bde. 1854; Gesch. Jesu 1854 und eine Menge von Streitschriften. Baumgarten hat sich später mit Freigebung dem Protestantenverein angeschlossen, und noch immer als altgläubig sich bezeichnend, die kirchenpolitischen Anschauungen und Bestrebungen desselben stets mit Beziehung auf die ihm selbst widerfahrne Vergewaltigung, in Rede und Schrift unermüdet verteidigt. Ob und wie weit er in dieser seiner jedenfalls singulären Stellung noch seiner frühern theologischen Richtung treu geblieben, entzieht sich der sichern Beurtheilung. — Die heilsgeschichtliche Tendenz der A. T. Forschung tritt auch, jedoch unabhängig von Hofmann in den Vordergrund bei Gust. Friedr. Dehler in Breslau u. Tübingen († 1872), einem Schüler Steubels, an Geist, Gelehrsamkeit und speculative Begabung unstreitig einer der ersten unter den A. T. Theologen dieser Zeit, der aber leider über f. „Prolegomenen zur Theol. d. A. T. 1845“ nur mehrere dahin einschlägige geistvolle kleinere Monographien hinaus zu einer vollständigen Darstellung dieser noch so vernachlässigten Wissenschaft bei Lebzeiten nicht hat fortzuschreiten mögen oder können. Doch ist eine solche in seinem Nachlaß in 2 Bb. 1873 veranfaßt worden. — Ein Schüler Hofmanns ist auch M. F. Grau in Königsberg, der eine Entwicklungsgech. d. A. T. Schriftthums in 2 Bb. 1871 veröffentlichte.

Eine eigenthümliche Stellung hat neuerdings R. Fr. A. Rahnis in Leipzig eingenommen. Durch seine früheren Schriften (Gesch. d. Lehre vom Geiste. Bd. I. 1847; Die Lehre vom Abendmahl; Der innere Gang des luth. Protestantismus; Die Sache d. luth. K. gegenüber der Union) hatte er immer entschiedener auf den Standpunkt eines streng confessionellen Lutherthums gestellt und war allgemein als ein durchaus correcter Vertreter dieses Standpunktes anerkannt. Aber schon die 2. Aufl. seines „Innern Ganges“ ließ eine Freisinnigkeit der Beurtheilung hervortreten, die man kaum von ihm erwartet hatte, und in seiner „Lutherischen Dogmatik“ 3 Bde. 1852—68 hat er die freiere Stellung, welche Delitzsch zum Canon einnimmt, zu einer fast vollständigen Anerkennung aller Resultate der modernen Theologie über die biblischen Abz., besonders des A. T. gesteigert: außerdem aber hat er einen Subordinationismus gelehrt, für den nur der Vater als die Ursprünglichkeit in des Wortes ursprünglichem, einzigem Sinne Gott ist, Sohn und Geist aber vom Vater originirte Persönlichkeiten, zwar mit dem Vater gleich Wesens, doch nur Gott in des Wortes zweitem Sinne sind; und auch die Substanz der luth. Abendmahlslehre festhaltend, doch die Zulässigkeit ihrer Begründung durch die Einsetzungsworte bestritten. Seine durch Gründlichkeit u. Gründlichkeit der Forschung nicht minder wie durch Frische und Originalität der Darstellung ausgezeichnete Gesch. d. deutsch. Reformation, 2 Bde. 1872 hat allseitig die verdiente Anerkennung gefunden.

Auch mag hier anhangsweise noch eines bedeutenden Theologen gedacht werden, der anfangs ebenfalls zu den Lutheranern zählte, dann aber, seiner durchgängigen Professur entgegen, zum Irvingianismus sich bekannte: H. H. Josias Thierisch (Vorles. u. Protestantismus u. Katholicismus. 2. A. 1857; Versuch zur Herstellung des hist. Standpunktes für die Kritik d. A. T. 1871; gegen Baur. 1845; Die Kirche im apost. Zeitalter. 2 A. 1858.)

17. Das lutherische Bekenntniß und die lutherische Theologie hatte auch an einigen namhaften Juristen mit reicher theologischer Schriftthätigkeit bedeutende Vertreter. Zunächst gehört nach seiner seit 1848 sich mehr und mehr abklärenden Richtung hierher: Karl Friedr. Giesel, Consistorialrath zu Magdeburg, aus welcher Stellung ihn die Märzrevolution 1848 entsetzte († 1862). Seine älteste von Tholud herausg. anonyme Schrift: „Ueber die Octavius“, 1828, steht auf einfach apologetischem Standpunkt. Als Schüler trat er auf in: Aphorismen über Nichtwissen u. absol. Wissen. 1830. Nach Hegels Tod verteidigte er die Christlichkeit seiner Philosophie in seinen Schriften. Gegen Dav. Strauß ist gerichtet: Beitr. zur specul. Theologie, d. Mensch u. d. Gottmenschen. 1838. Sein christlich-juristischer Standpunkt spricht sich aus in d. zerstreuten Blättern aus den Handlungen eines Juristen. 3 Bde. 1832 ff. und Der Eid nach s. Princip, s. u. Gebrauche. 1837. Tiefchristliche Anschauungen sucht er auch aus seinen Schriften zu entwickeln in s. Unterhaltungen zur Schilderung Godes: Dicht- und Denkweise. 3 Bde. 1834. Mit mehr objectiver Wahrnehmung er dasselbe Streben in mehreren Schriften Dante's Dichtung zu. Specifisch-lutherischen Periode gehören an: Zur Lehre von d. letzten Willen. 1850; Der Mensch nach Leib, Seele und Geist. 1856; Die Conformation nach Gesch., Lehre u. Bedeut. 1857. — Friedr. Jul. Stahl, von 1811 an in München geboren, Prof. der Rechte in Erlangen und seit 1852 Mitglied des Berliner Oberkirchenraths, von dessen Berufen er sich aber 1857 freiwillig zurückzog; seit 1849 Führer der hoch-aristokratischen Reactionspartei in den preussischen Kammern und während dessen seine hochkirchliche Haltung ihn zuletzt auch unmöglich († 1861). Seine Hauptschrift: Philosophie des Rechts. 3 Bde. 1828. 3. A. 1854 ff. strebt ein System von Recht und Staat auf der

Basiss der christlichen Offenbarung zu erbauen. Schellings Philosophie hat noch großen Einfluß auf die Gestaltung der ersten Auflage, der aber der spätern wegsiel. Sein so äbelberücktigter Ausspruch: „Die Wissenschaft umkehren“ wurzelte in der Ueberzeugung, daß in der christlichen Offenbarung die Wissenschaft ihr Princip und stetiges Correctiv zu suchen habe; von andererseits der Satz: „Autorität nicht Majorität“ bei ihm auf die sehr gespitzte biblische Lehre von dem göttlichen Ursprung der Obrigkeit zurück. In jr. Schrift: Die Kirchenverfassung nach Lehre und Recht d. Protest. erklärte er das Episcopalsystem für allein berechtigt. Unter j. spätern für politischen Schriften zeichnen sich aus: Der chr. Staat u. j. Verhältnis Deismus u. Judenth. 1847; Der Protestantismus als politisches Problem 4. A. 1854; Wider Bunsen. 1–3. Aufl. 1856; D. luth. R. u. d. r. 1860 u.

18. Kirchenrechtslehrer. — Die namhaftesten prot. R.R. Lehrer §. 2, 2 e) waren: R. Frd. Eichhorn in Göttingen † 1854, Joseph Königsberg, Wafferschleben in Gießen, Aem. Rudw. Richter in Berlin † (Lehrb. d. R. R.; Die ev. R.Ordnungen d. 16. Jahrh. 2 Bde.; Gesch. d. R.Rers.) E. Herrmann früher in Heidelberg, jetzt Präsident des Oberkirchenraths, E. A. Friedberg in Leipzig, R. W. Dove in Göttingen R. R. Hinrichs in Berlin, welche sämmtlich auf positiv unionistischem Standpunkte standen, während J. B. Dicks in Marburg † 1847, Chr. O. v. Schenck in Erlangen u. D. Mejer in Rostock (Lehrb. d. deutsh. R. d. röm. Propaganda, Gesch. d. röm. deutsh. Frage 1871 ff.) in confessionellen Lutheranern hielten.

III. Der Katholicismus.

Vgl. H. Schmid, Gesch. d. kath. R. Deutschl. v. d. Mitte d. 15. bis in d. Gegenwart. Münch. 1872.

§. 184. Das Papstthum und der Kirchenstaat.

Das durch Napoleon I. in den Staub getretene, aber nicht gebrochene Papstthum wurde durch die verbündeten Fürsten und Confectionen in den vollen Besitz seiner weltlichen und geistlichen Herrschaft wieder eingesetzt (1814), und unter schwierigen Verhältnissen machten seitdem die Päpste meist mit Erfolg dem laichen und paritätischen Staaten gegenüber ihre steigenden archaischen Ansprüche geltend. Manche schwere Wunde wurde zumal in den romanischen Staaten, durch revolutionäre Kriege dem Papstthum geschlagen; doch die politische Reaction war in der Regel Alles wieder gut oder gar besser denn im Vorher. Aber während diesseits der Alpen, besonders seit dem Sturmjahre 1848, der Ultramontanismus einen Sieg nach dem andern feierte, erlitt das Papstthum am eigenen Herde, in Italien, eine Niederlage nach der andern; und während das Vatikanische Ge-

is die Vergottung desselben zur Vollenbung brachte (§. 187, 3) sch tagte, brach die ganze Herrlichkeit seiner weltlichen Herrschaft sammen: der Kirchenstaat war aus der Zahl der europäischen taaten gestrichen und Rom zur Hauptstadt und Residenz des in einigen Königreiches Italien unter sardinischen Scepter ge- rden.

1. Die Päpste bis auf Pius IX. — Napoleon schloß als erster Consul : französischen Republik mit Pius VII. (1800—23), der unter österreichischem huße zu Benedig zum Papst erwählt war, ein Concordat ab (1801), wo- ch der Papst in seine kirchlichen und weltlichen Rechte wieder eintrat, dafür r seinen hierarchischen Ansprüchen an die französische Kirche zum Theil sagen mußte (§. 200, 1). Er krönte den Consul 1804 zum französischen iser; da er jedoch fortwährend auf seinen hierarchischen Principien beharrte, gte Napoleon von neuem (1808) das päpstliche Gebiet und erklärte die sentung seines Vorfahrens Karls d. Gr. für zurückgenommen (1809). Der pst wies den dargebotenen Gehalt von 2 Millionen Francs als einen impf zurück, that den Kaiser in den Bann und wurde gefangen nach Sa- a und von da 1812 nach Fontainebleau abgeführt. Auf einem National- cil zu Paris (1811) kam es zu stürmischen Ausritten, in Folge deren Kaiser selbst es wieder auflöste. In einem neuen Concordate (1813) hte der Papst zwar weitgreifende Zugeständnisse, die er aber sofort be- te und zurücknahm. Im J. 1814 wurde er endlich durch die verbündeten sten wieder in den vollen Besitz seiner geistlichen und weltlichen Rechte setzt, und im Mai d. J. hielt er seinen Einzug in Rom. Eine seiner n Amtshandlungen war die Wiederherstellung der Jesuiten durch Bulle Sollicitudo omnium, als durch fast einstimmiges Bitten der ganzen istenheit veranlaßt. Gegen die Beschlüsse des Wiener Congresses legte er b förmlichen Protest ein, besonders gegen die dort firirte Auflösung des sche Reiches, als wodurch die ehemaligen geistlichen Fürstenthümer auf- den blieben. Ebenso erfolglos war sein Protest gegen die Weigerung nand's IV. (I.) von Neapel, fortan den üblichen Lehnsszins (durch Stel- eines weißen Felters) zu entrichten, weil überhaupt alle Lehnsverhält- aufgehört hätten (1816). In demselben Jahre erfolgte eine Verdam- g der Bibelgesellschaften als einer Pest der Christenheit und ein Verbot Bibelübersetzungen. — Ihm folgte Leo XII. (1823—29). In der Staats- altung noch strenger wie sein Vorgänger, verdamnte er wie dieser die Igesellschaften, erneuerte die Inquisitionsgefängnisse und feierte das Jubel- 1825 mit um so reicherm Ablaß, als die Feier des Jahres 1800 ver- it worden war. — Nach Pius' VIII. achtmonatlicher Regierung bestieg gor XVI. (1831—46) den päpstlichen Thron und suchte mit Energie Würde unter den Zerrüttungen daheim und den Wirren draußen die rchische Idee aufrecht zu erhalten. Der um sich greifende Liberalismus Carbonari-Aufstandes wurde durch österreichische Militär-Intervention :drückt, aber die liberalistische Gährung eines jungen Italiens dauerte Schon im J. 1832 hatte er eine Encyclica erlassen, in welcher er der rnen Wissenschaft nicht nur, sondern auch den Forderungen der Preß- Gewissensfreiheit den Krieg erklärte, und sein ganzes Pontificat war consequente Wahrung und Durchführung der darin ausgesprochenen idfage.

2. Pius IX. — Gregors Nachfolger wurde (16. Juli 1846) der Graf ai Ferretti, damals 54 Jahr alt. Er nahm, der 259. Papst nach katho- r Zählung, den Namen Pius IX. an. Während er im kirchlichen Alles Alten lassen zu wollen schien, auch gelegentlich sich gegen die Bibel-

gesellschaften erklärte, trat er mit einer durchgreifenden Reformation Staatsverwaltung in liberalem Sinne auf und nährte die Hoffnungen Italiens, durch seine Vermittelung die nationale Selbstständigkeit Einheit Italiens hergestellt zu sehen. So beschwor er aber selbst das Imitter herauf, das bald über seinem Haupte sich entlud. Das unheimliche Jubelgeschrei „Evviva Pio nono!“ endigte mit der Flucht des Papstes bald darauf trotz Bann und Interdict die Proclamation einer römischen Republik folgte (1849). Die Waffen der damaligen französischen Republik stürzten aber den kurzen Traum durch Eroberung Roms behufs Wiederherstellung der weltlichen Macht des Papstes, und die Oestreicher besetzten die Legationen. Unter den unauflösllichen Wirren Italiens konnte der Papst aber erst im April 1850 seinen Wiedereinzug in Rom halten. Seitdem wann das Papstthum, obwohl am eigenen Herde nur durch französische österreichische Bajonnette, diese in den Legationen, jene in Rom selbst, und in altkatholischen Ländern, wie Sardinien und Spanien, neue Wunden lagern erleidend, dennoch, besonders in Deutschland, wieder eine Bedeutung und ein Ansehen, wie es sie seit Jahrhunderten nicht gehabt hat. — Von seinem Exil in Gaeta aus (1849) hatte Pius die Bischöfe der Kirche zur Einbringung von Gutachten über die unbefleckte Empfängnis der Jungfrau Maria (§. 105, 2; 112, 2), aufgefordert, deren Schutz er seine Rettung zu verdanken glaubte. Zwar ein allgemeines Verwerfen der Fixirung eines vom h. Bernhard und vom h. Thomas so hochverworfenen Dogmas wohl werth gewesen wäre, zu berufen, erich dem romantischen Pius damals noch zu bedenklich. Die Gutachten so weit sie einliefen, meist zustimmend ausgefallen, doch hatten französische und deutsche Bischöfe auch ernste Bedenken geäußert. Die Angelegenheit wurde nun verschiedenen Congregationen zur weiteren Berathung überwiesen und schließlich im J. 1854 die zustimmenden Bischöfe nach Rom zur Conferenz behufs definitiver Entscheidung eingeladen. Nach vier Sitzungen erfolgte dieselbe durch Aclamation und am 8. December (S. 112) verkündete der Papst nach feierlich celebrirtem Hochamte in der Sixtinischen Kapelle mit lauter Stimme die große Freude, welche der Christenheit durch den Erfolg derselben dem Himmelskönig ein kostbares Verdienst erworbene auf's Haupt. Die Jünger des h. Thomas schwiegen zu dieser feierlichen Verlesung ihres Meisters, ein paar vereinzelter Stimmen protestirten, wurden überhört, die Bischöfe aller katholischen Länder unterstützten das neue Dogma, die Theologen vertheidigten es und die Masse des Volkes erfreute sich an pomphaften Marienfesten. — Des Papstes größte Großthat war die Encyclica (S. Dec. 1864 in der Bulle „Quanta cura“) und der sie begleitende, in 84 Sätzen alle grundstürzenden Irrthümer der Gegenwart catalogisirende Syllabus, durch welchem nicht nur die Unfreiheit und Kirchen-feindlichen Tendenzen dieser Zeit, sondern auch die Unfreiheit derselben auf Freiheit des Glaubens und des Cultus, der Presse und der Wissenschaft, auf Unabhängigkeit der weltlichen Macht von der geistlichen Gleichstellung des Klerus mit den Laien in allen Gebieten des bürgerlichen Lebens, kurz alle Principien des modernen Staats- und Gesellschaftsvertrags als keßerisch verdammt wurden. Drei Jahre später füllte die Feste Centenariums Petri (§. 17, 1) Rom mit zahllosen Bischöfen von allen Theilen und jenseits des Meeres wie der Berge. Die Begeisterung für den Centenarium Petri, die sich dabei kundgab, war so mächtig und begeisternd, daß der Papst ermutigte, die Berufung eines allgemeinen Concils in nahe Zukunft zu stellen (1867). Seine Secundizfeier (50j. Jubelfeier seiner Erhebung zur Weihe) im J. 1869 überhäufte ihn mit Glückwunschschriften und Glückwunschsadressen (die deutsche zählte fast 14 Millionen Unterschriften), die päpstliche Kasse mit reichen Geldspenden, Rom mit zahllosen Besuchern, gewährte allen dort weilenden Vetern vollkommenen Ablass aller Sünden.

Und noch zwei Jahre später, innerhalb welcher freilich auf die Himmelfahrt der Unfehlbarkeitserklärung auch die Höllenfahrt des Untergangs seiner weltlichen Herrschaft statt fand, — konnte er bei der 25. Jubelfeier seiner päpstlichen Thronbesteigung sich rühmen, der erste und einzige Papst zu sein, an dem der alte bisher stets bewährte Spruch: *Annos Petri non videbit* zu Schanden wurde. An forcirten Demonstrationen fehlte es zwar auch jetzt nicht. Exaltirte Verehrer boten ihm einen goldenen Thron und den Namen des Großen an; aber der Papst war doch verständig genug, Ersteres definitiv, und Letzteres wenigstens für seine Lebenszeit abzuweisen. Eine von Pariser Damen ihm gewidmete goldene Dornenkrone nahm er dagegen huldreichst entgegen. Im Uebrigen aber war der Enthusiasmus der Römer und die Zahl der fremden Gäste auch mäßigen Erwartungen kaum entsprechend. (1871).

3. Der Untergang des Kirchenstaates. — Im Frieden von Villafranca, der dem kurzen österreichisch-französischen Kriege in Italien ein Ende machte, war als die künftige Verfassung Italiens eine Conföderation aller italienischen Fürsten unter dem Ehrenpräsidium des Papstes in Aussicht gestellt worden (1859). Während des Krieges hatten die Oesterreicher Bologna geräumt, die Franzosen aber blieben in Rom und sahen fort, den Papst zu beschützen und — zu bewachen. Sofort brach in der Romagna die Revolution aus. Da der sardinische König Victor Emanuel vorläufig noch die angebotene Dictatur über diesen Theil des Kirchenstaates ablehnte, wurde eine provisorische Regierung eingesetzt. Vergebens setzte der Papst in einer Encyclica der Christenheit die Nothwendigkeit zur Aufrechterhaltung der weltlichen Herrschaft des Nachfolgers Petri auseinander, vergebens sprach er die *excommunicatio major* über Alle aus, die zur Verkürzung derselben durch Rath, That oder Zustimmung mitwirkten. Vielmehr brach in Folge dieser päpstlichen Kundgebungen ein mit wachsender Lebhaftigkeit geführter Broschürenkrieg gegen die weltliche Macht des Papstes aus. Ein Vorpiel dazu hatten schon zu Anfang des Jahres die zuerst im *Moniteur* veröffentlichten Briefe des kaiserlichen Secretairs Edm. About gegeben, welche mit hochhartem Spotte und sprudelndem Witz die ganze Misere des päpstlichen Regiments enthüllten. Im Dec. wurde aber auf Anlaß eines damals in Aussicht gestellten Congresses zur Regelung der italienischen Angelegenheiten der eigentliche Feldzug eröffnet mit der anonymen Schrift: *Le Pape et le Congrès*. Der Verfasser (*Laguëronnière*) erklärte die Souverainetät des Papstes für politisch zweckmäßig und für die Unabhängigkeit der Kirche nothwendig, aber sie sollte sich auf Rom und dessen Umgebung beschränken. Rom werde dann unter der väterlichen Herrschaft des Papstes, vom Lärm der Politik unberührt, eine Oase des Friedens sein; ein internationales Budget werde seitens der katholischen Staaten für den Glanz des Cultus in Rom und für die Bedürfnisse des päpstlichen Hofes die reichsten Mittel darbieten. Dieser Broschüre, die im Laufe weniger Wochen hunderte von Streitschriften hervorrief, folgte am 31. Dec. 1859 ein kaiserliches Handschreiben an den Papst, in welchem Napoleon III. denselben auf die unerbittliche Logik der Thatfachen hinwies und ihn mahnte, die doch nicht mehr zu beruhigenden Provinzen preiszugeben. Der Papst erließ darauf ein Handschreiben, in welchem er erklärte, nimmer abtreten zu können, was nicht sein, sondern der Kirche Besitzthum sei. Eine Volksabstimmung in der Romagna fiel aber nahezu einstimmig für die Annecton an Sardinien aus, die nun auch wirklich roß eines päpstlichen *Dannbrevets* (März 1860) vollzogen wurde. Im Sept. 1860 brach in Umbrien und den Marken ein Aufruhr zu Gunsten des Anschlusses an Sardinien aus, und Victor Emanuel besetzte nun ohne Weiteres auch diese päpstlichen Provinzen, so daß dem Papste von fünf Legationen nur zwei (Rom und die Campagna) übrig blieben, deren Erhaltung einzig

und allein durch die zweifelhafte Fortdauer der französischen Besatzung bedingt blieb. — Durch die Septemberconvention (1864) verpflichtete sich Italien, das derzeitige päpstliche Gebiet intact zu erhalten und gegen jeden Angriff zu schützen, ferner die Organisation einer selbstständigen päpstlichen Armee zu dulden, und einen angemessenen Theil der päpstlichen Staatsschulden zu übernehmen. — Frankreich dagegen, das päpstliche Gebiet nach Maßgabe der fortschreitenden Bildung des päpstlichen Heeres, vollständig spätestens binnen zwei Jahren, zu räumen. Der Papst ließ geschehen, was er nicht hindern konnte, beharrte aber mit eiserner Consequenz auf Geltendmachung seiner Ansprüche als Papa-Rö im weitesten Umfange, und auf jeden Veröhnungs- und Annäherungsversuch mit seinem Stereotypen: *Non possumus* ab. Als nun im Dec. 1866 die letzten französischen Truppen eingezogen waren, glaubte die italienische Actionspartei die Zeit zur Befreiung Italiens von dem Alp der Papsttherrschaft gekommen, und begeisterte durch öffentliche Proclamationen das ganze Land dafür. Garibaldi stellte sich wieder an die Spitze der Bewegung. Bald war der Kirchenstaat von Freischaaaren umzingelt, und im Innern desselben, auch in Rom selbst, erhob sich die Insurrection. Da erklärte Napoleon die Septemberconvention für null und rissen, und am 3. Nov. 1867 erlitten die Freischaaaren bei Mentana durch die Franzosen eine vernichtende Niederlage, wobei, wie der französische General berichtete, die (hier zuerst angewandten) Chassepots Wunder thaten. Seine Befehle die päpstliche Hafenstadt Civitavecchia eine französische Besatzung in Rom wurde von ihren Generalen befestigt. Aber im Aug. 1870 mußten die französischen Truppen zur hoffnungslosen Vertheidigung des eigenen Landes abberufen werden. Zwar besetzte nun ein italienisches Heer die päpstlichen Grenzen zu deren Schutze gegen neue Freischaaarenzüge. Aber wie ein Laubfänger nach der Schlacht von Sedan das ganze italienische Volk nach Rom, die Hauptstadt, und Victor Emanuel mußte nachgeben. Der Papst suchte zu fliehen, aber bei katholischen und atatholischen Mächten, Hilfe, aber die Annahme war allenthalben das Echo der eigenen frühern Rede: *Non possumus*. Am 20. Sept. wurde die vierstündige Kanonade der Dreifache geschossen in die Mauern der Engelsburg, auf der Engelsburg wurde die weiße Fahne aufgezogen und mit dem Jubel der Bevölkerung zogen die italienischen Truppen ein (20. Sept.). Eine Volksabstimmung im ganzen noch päpstlichen Gebiet ergab 133,000 Stimmen für und 1507 gegen (in Rom allein 40,785 für und nur 17 gegen) die Annectiön. Am 9. Oct. 1870 erließ nun der König das Decret der Einverleibung, Rom wurde Hauptstadt des nun einigen Italiens, und der Quirinal die königliche Residenz.

4. Der Gefangene des Vaticans. — Der entthronte Papst konnte der von der „subalpinischen“ Regierung verübten „Veraubung“ nur ohnmächtige Proteste und Bannflüche entgegenstellen. Auch die Ernennung des h. Joseph zum Schutzpatron der Kirche blieb ohne Erfolg. Zur Verwirklichung des Cavour'schen Ideals „der freien Kirche im freien Staat“ entworfenen Garantiegesetze wies er, noch ehe sie an die Kammer gelangten, als absurd, hinterlistig, betrügerisch und als eine Beleidigung der h. Apostel Petrus und Paulus zurück. Dennoch wurden dieselben vom Parlament am 2. März 1871 genehmigt. Durch dieselben wurden dem Papste auf ewige Zeiten die vollen Rechte und Ehren eines Souveräns zugestanden: Heiligkeit und Unverletzlichkeit seiner Person, eigene Leibgarde, eigenes Post- und Telegraphenbureau, freier Gesandtenverkehr mit den fremdländischen Mächten, Extraterritorialität seiner Paläste (des Vaticans, des Quirinals und des Sommerpalastes Castel-Gandolfo mit allem Zubehör), vollständige, von allen Steuern und Lasten freie Dotation von 3¼ Millionen Franken, dazu unbedingte und unbeschränkte Freiheit zur Ausübung aller innerkirchlichen Souveränitäts- und Primatsrechte mit vollständiger

thleistung des Staates auf das königliche Placet und jegliche Art staatlicher Mitwirkung bei der Besetzung von Bistümern und Verleihung von Beneficien zc. Bis heute aber hat Pius die ihm jedes Jahr dargebotene Donation noch immer als Hohn und Beleidigung zurückgewiesen, und sich an ihm freilich viermal stärkern, in aller Welt für den „in der Gefangenschaft ringenden und darbenenden heil. Vater“ zusammengebetelten Peterspfennig nützen lassen, dessen reichliche Spendung er als den rechten Samariterdienst iez, welcher von der Christenheit ihm als dem unter die Räuber gefallenen Lanne im Evangelium erwiesen werde. Mit einer an Monomanie streidenden Beharrlichkeit gestiel er sich in der kindischen Rolle eines „Gengenens“, und hat deshalb den Bereich des Vaticans seit seiner Entconung nicht wieder verlassen. Auch hatte er nichts dagegen, daß seine utische Camarilla die selbsterwählte Rolle des Gefangenen in die des gekreuzigten des Vaticans“ umsetzte, mit der Verheißung, daß der in ihm n Neuen gekreuzigte Christus auch am dritten Tage wieder erstehen werde. Auch immer neue Kundgebungen, Encycliken, Breven, Sendschreiben, Allocutionen an die Cardinäle, Ansprachen an zahlreiche Deputationen von Nah und Ferne, schürte er unermüßlich das Feuer der Begeisterung und des Fanatismus der papstgläubigen Christenheit, und überschüttete nicht nur die „subinische“, sondern gelegentlich auch auswärtige Regierungen mit drohenden Aussagen und Insulten; denn mit ihnen allen lebte er fortwährend auf panatem, mit manchen auf offen kriegerischem Fuße. Die Spitze dieser slassungen war die Encyclica vom 21. Nov. 1873, in welcher er die sbrüche seines Bornes über das deutsche Reich (§. 195) und die Schweiz (196), sowie über den altkatholischen Bischof Reinkens (§. 187, 5) und liberalistischen Bestrebungen in Südamerika (§. 206) zusammenfaßte. ch die Sorge um seinen Nachfolger hat den Papst viel beschäftigt. Nach schon viel von einer sog. Bulle Praesens cadavere die Rede gewesen, öffentlichte die kölnische Zeitung im Jan. 1874 die Constitution Apostolica sedis manus vom 28. Mai 1873, welche die Cardinäle von ihrer eiden Verpflichtung auf die von Alters her bestehenden Vorschriften über Zeit und Form der Papstwahl entband, um seiner Zeit durch äußerste scheinigung der Wahl (außerhalb des italienischen Reiches: Monaco, Frankreich, Malta) jedem Einfluß der Regierungen auf dieselbe zuvorkommen können. Nach der unliebsamen Veröffentlichung dieser unzweifelhaften Bulle wurde sie jedoch von der Curie zurückgezogen und daraufhin „del tutto apocrifo“ verleugnet.

§. 185. Ordens- und Vereinswesen.

Der durch die Bulle Sollicitudo omnium im J. 1814 von Pius VIII. wiederhergestellte Jesuitenorden hat nicht nur seitdem über ihn hereingebrochenen Gefährdungen seiner stenz überstanden, sondern auch alle übrigen Orden mit em Geiste zu durchbringen, den anfangs wenig geneigten Papst IX. zu seinem Knechte, die Bischöfe zu seinen Handlangern, par excellence kath. Volk, hoch und niedrig, zu seinem Anr und die katholische Kirche thatsächlich zu einer jesuitischen zugestalten vermocht. Für die innere Mission entstanden, jesuitischem Geiste befeelt, und den ultramontanen Zwecken r Leiter willenlos dienend, eine Unzahl neuer Congregatio-

nen. Auch der Eifer für die Heidenmission mit altjesuitischer Praxis verjüngte sich, und selbst die Glorie des Märtyrertums wurde derselben wieder in reichem Maße zu Theil. Zu helfen war dabei nur die unduldsame Engherzigkeit, die sich am liebsten mit der Mission da störend eindrängte, wo die protest. Mission schon die Sichel zur Ernte angelegt hatte.

1. Die Gesellschaft Jesu und verwandte Orden. — Der Jesuitenorden hatte seit seiner Auflösung durch Clemens XIV. theils im Geheimen bestanden, theils in andern Orden, besonders in der Congregation der heil. Herzen sowie in dem Orden der Redemptoristen oder Marianer (S. 164, 2) eine Zuflucht gefunden. Letzterer erlangte dadurch Bedeutung, die er früher nicht zu erringen vermocht hatte, die er aber, dem, auch nach Wiederherstellung der Jesuiten, als deren eifrigster Genosse durch Missionen und Jugendunterricht zu bewahren mußte. Hauptherd ihrer Wirksamkeit war Wien, von wo aus sie sich über Oesterreich und Baiern verbreiteten und seit 1848 auch im kath. Preußen Nassau sich einnisteten. Die Congregation vom heil. Herzen (du Sacramentum) wurde 1794 durch belgische Jesuiten begründet, und fand bald in Baiern und Oesterreich Eingang. Eine gleichnamige von Nicol. S. nari 1799 zu Spoleto gestiftete Congregation wurde durch Pius VI. jener vereinigt. Nach Wiederherstellung des Jesuitenordens traten ihre Glieder größtentheils in denselben zurück. Der wiederhergestellte Orden aber nahm das Erbtheil schweren Hasses und Mißtrauens zu Theil, worin in die Gegenwart mit herüber. Ueberdem vermochte er in wissenschaftlicher Bedeutung der frühern Zeit nicht wieder zu erringen, in eminenten Persönlichkeiten fehlte es ihm ebenfalls. Aber diese ersetzte reichlich eine unverwundliche Beharrlichkeit und Elasticität mühsamer Thätigkeit. Dennoch schien er dem Sturme des Liberalismus sich von allen Seiten gegen ihn erhob, trotz aller Lobpreisung von Ultramontanen, gesinnungstheologischen, Bischöfen und Staatsmännern, nicht ganz. Die Julirevolution vom J. 1830 verdrängte die Jesuiten aus Frankreich und als sie dennoch unter dem Schutze der Bischöfe sich dort wieder setzten, vereinigten sich die Kammern und die Regierung gegen sie. Gregor XVI. mußte selbst ihren General zur freiwilligen Auflösung in Belgien veranlassen (1845). Ein Hauptstamm des Ordens saß in der katholischen Schweiz, aber der unglückliche Ausgang des Bundeskrieges 1847 entriß ihnen auch diese Feste. Das Revolutionsjahr bedrohte den Orden mit ganzlichem Untergang, verdrängte ihn aus Oesterreich und ließ ihn fast nur in Belgien unangetastet. Aber die Restauration von 1850 gestattete ihm, mit Ausnahme Baierns (wo jedoch Redemptoristen ihn ersetzten) u. Sardinien, die Rückkehr in alle katholischen und paritätischen Länder. Seitdem verjüngten sich die Söhne des Ordens wieder „wie die Adler“. Sie durchzogen und überzogen alle Länder, die ihnen geselzliche verschlossen, diesseits und jenseits des Ozeans, um Katholiken zu ultramontanisiren, die Protestanten zu bekehren und die Veranlassung sog. geistlicher Exercitien die kath. Weltgeistlichkeit jesuitisch zu schulen. Auch Pius IX., unter dessen Auspicien Augustin Theiner (S. 163) Pontificatus Clemens XIV.) nach im J. 1853 das schwere Geheiß „aus dem geheimen Archive des Vaticanus“ ermittelten Geschichte gegen angefahren hatte, überantwortete ihnen doch wieder den öffentlichen Unterricht und gab sich immer entschiedener ihren Einflüssen hin, so daß er nicht nur durch ihre Augen sah und mit ihren Ohren hörte. — Die Begründung des Königreichs Italien unter sardinischem Scepter (1860) zog wieder

Verjagung aus allen italienischen Ländern, mit Ausnahme Venetiens und des damals noch bestehenden Restes vom Kirchenstaate, nach sich. Als 1866 auch Venetien unter italienische Regierung kam, überschwebten die von dort vertriebenen Jöglinge Solyola's Tyrol und die übrigen österreichischen Länder, die Segnungen des Concordats genießend und vermehrend (§. 190, 2). Auch Spanien verbot nach Vertreibung der Königin Isabella wieder den Orden (1868), und selbst aus Mexiko und verschiedenen central- und südamerikanischen Staaten wurden sie verbannt. Glänzend war dagegen Macht, Ansehen und Einfluß des Ordens in Deutschland gediehen, besonders in Rheinheffen und den katholischen Provinzen Preußens, so wie in Belgien und in Frankreich. Als aber bald nach der Gründung des neuen deutschen Kaiserreiches (1871) der deutsche Ultramontanismus den Regierungen desselben förmlich den Krieg erklärte, sanctionirte der deutsche Reichstag 1872 ein Gesetz, durch welches der Jesuitenorden und die mit ihm verwandten Orden und Congregationen für das ganze Reich aufgehoben wurden (§. 195, 4). Der Jesuiten-Orden zählte damals in 22 Provinzen gegen 9000 offen als solche sich bekennende Mitglieder, an deren Spitze seit 1853 Pat. Joh. Bedř aus Löwen als Ordensgeneral steht. — (Vgl. Fr. Rippold, Der Jesuitenorden von J. Wiederherst. bis zur Gegenw. Mannh. 1867).

2. Die übrigen Orden u. Congregationen. — Auch sie erlagen zeitweilig in den meisten Staaten den Stürmen der Revolution. Joseph II. hatte bereits den Anfang gemacht, indem er mehr als 500 Klöster secularisirte und die übrigen zum Aussterben verurtheilte. Frankreich decretirte am 2. Nov. 1789 die Abschaffung aller Orden und Klöster, und im J. 1802 wurden sie unter Napoleons Auspicien auch im deutschen Reiche aufgehoben und mit ihren Gütern die mediatisirten Fürsten entschädigt. Doch restituirte Napoleon aus Nützlichkeitsgründen das Institut der barmherzigen Schwestern, deren zerstreute Reste er unter dem Voritz der Kaiserin-Mutter zu einem Generalcapitel in Paris versammelte (1807). Auch in Portugal, Spanien, Sardinen, neuerdings in ganz Italien und selbst im kathol. Amerika wurde wiederholt den Klöstern das Todesurtheil gesprochen. Neue Klöster entstanden aber zahlreich wieder in Belgien, Frankreich, Oesterreich, Deutschland (besonders in Baiern, Rheinheffen und Preußen), so wie in England und Nordamerika. Die Statistik wies in Preußen 1855 bereits 39 Klöster und Ordensanstalten mit 976 Ordensgliedern nach, aber im J. 1869 war die Zahl der erstern bereits auf 826 und die der letztern auf 3319 gestiegen. Und sie alle waren von jesuitischem Geiste beseelt und, mittelbar oder unmittelbar, von Jesuiten geleitet oder beherrscht. Selbst der Dominicanerorden, früher der entschiedenste und gefürchtetste Wideracher der Jesuiten, ist durch seinen letzten, kürzlich (1872) gestorbenen Ordensgeneral, den Pater Fandel, vollständig in das Lager der Jesuiten hinübergeführt und zum eifrigen Befechter aller jesuitischen Tendenzen umgewandelt worden. — Besondere Erwähnung verdient die Wiederherstellung des **Trappistenordens**. Als die Brüder 1791 aus la Trappe verjagt wurden, konnte ihnen der Canton Freiburg ein Asyl. Der damalige Novizenmeister Augustin (Heinrich de Vestrage) gründete nun zu Vallainte ein neues Kloster (welches Bisz VI. 1794 zur Abtei erhob) und in Wallis sogar ein Nonnenkloster, in welchem unter Andern auch die Prinzessin Louise de Condé Aufnahme fand. Schon stand hier der Orden wieder in hoher Blüthe und hatte mehrere Niederlassungen auch außerhalb der Schweiz. Aber bei der Invasion der Franzosen 1798 wurde er auch aus Vallainte verjagt. Augustin wirkte nun bei dem russischen Kaiser Paul I. seinen Ordensbrüdern die Erlaubniß aus, sich in Weiskrußland, Polen und Litthauen anzusiedeln. Aber schon im J. 1800 mußten sie die russischen Staaten wieder verlassen. Unter insäglischen Drangsalen durchreiste Augustin Europa und selbst Amerika, um

die zerstreuten Genossen zu versorgen. Nach Napoleons Sturz kaufte er das Kloster la Trappe wieder an und organisirte es zum Mutterkloster für eine Menge von neuen Niederlassungen in und außerhalb Frankreichs, so daß der Orden durch ihn eine Ausdehnung erhielt, wie er sie vorher nie gehabt hatte († 1827). Selbst in Algier haben sich die Trappisten angesiedelt. — Eine unmenschlicher Barbarei die Klosterobern aber noch im 19. Jahrh. fähig zu beweisen instar omnium das schaudererregende Beispiel der Nonne Marie Abryt, welche seit 1848 in dem Kloster der Karmeliterinnen zu Krailau ergeblich wegen Verletzung des Keuschheitsgelübdes in einem dunkeln, eng beschloßenen Zelle neben der Kloale des Klosters ohne Ofen, Bett, Stuhl und Tisch eingesperrt, erst im J. 1869 in Folge einer anonymen Anzeige bei den Behörden in einem halb verthierten Zustande, völlig nackt, verhungert und mit Roth überzogen, aus ihrem Kerker befreit und ins Irrenhaus abgeführt wurde. Die darüber in die äußerste Wuth versetzte Bevölkerung Krailaus konnte nur durch Militärgewalt von der gänzlichen Demolirung aller Klöster abgehalten werden.

Rathlos sind neben den eigentlichen regulären Orden die Congregationen oder Brüder- und Schwesternschaften, welche nach der Restauration in Frankreich 1814 in Frankreich, und demnächst seit 1848 auch in Deutschland sich zu betheiligen, Barmherzigkeits-, Unterrichts- und ähnlichen Zwecken bildeten. Besonders Frankreich zeigte in diesem Gebiete eine bis dahin beispiellose Thätigkeit und eine bewundernswürdige Erfindungsgabe in abstrusen Einrichtungen für dieselben. Von hier aus drangen seit 1848 viele dieser Genossenschaften auch über den Rhein, siedelten sich, besonders in den Rheingegenden und Westphalen, in zahlreichen Niederlassungen an, blieben auch hier statutenmäßig (nach dem Vorbilde der Jesuitenregel) ihren französischen General-Oberinnen zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet. Deutschen Ursprungs dagegen die Congregation der armen Schulschwestern in Baiern, welche im J. 1834 auf Anregung des Bsch. Mich. Wittmann von Regensburg eines Schülers und Freundes Sailers, entstand. Nicht nur hatte diese Congregation in kurzer Zeit gegen 40 Niederlassungen mit frequenten Mädchenschulen in Baiern gegründet, sondern auch bald schon in andern deutschen katholischen Ländern, ja sogar in Nordamerika (Baltimore) sich festgesetzt. Seit 1848 waren besonders die preussischen Bischöfe unter Anleitung der Jesuiten erfindereich und fruchtbar in der Stiftung von Congregationen nach französischen Mustern, die vereint mit denen französischen Ursprungs den weiblichen Unterricht der kath. Jugend fast ausschließlich und den männlichen in großen Theile an sich rissen, den ihnen aber die Regierung 1872 wieder entriß. (S. 195, 3). — (Vgl. J. Fr. v. Schulte, d. neuern kath. Orden und Congregat., besond. in Deutschl. Berl. 1872. B. Schels, d. neuern kath. Frauengenossensch. nach ihren rechtl. Verhältnissen. Schaffh. 1857. F. Schupp, d. Wes. u. d. Rechtsverhältn. d. rel. Frauengen. Mainz 1868. — Th. Weber, d. Klöster im 19. Jahrh. Berl. 1870).

3. Das Vereinswesen. — Bald nach den stürmischen Märztagen J. 1848 waren an mehreren Orten Deutschlands Vereine zur Pflege und Wahrung der katholischen Interessen in dieser kritischen Zeit entstanden. Auf dem nächsten Dombaufeste zu Köln (Aug. 1848) trafen die Mitglieder von mehreren derselben zusammen und beschloßen eine Generalversammlung am Oct. 1848 zu Mainz, wo der erste derartige Verein unter dem Namen Piusverein entstanden war. Hier schlossen sich alle einzelnen Vereine zu einem großen Gesamtverein unter dem Namen: „Katholischer Verein Deutschlands“, zusammen; doch zog man in der Praxis den kürzern Namen Piusverein vor. Als Zweck wurde festgesetzt: Erringung und Wahrung der Freiheit der Kirche und Herrschaft derselben über die Schule; Volksbildung im katholischen Geiste und Uebung christlicher Barmherzigkeit; als Grundgesetz

Gehorsam gegen den Papst und den Episkopat, friedliche Stellung zum Staate und jeder bestehenden Staatsverfassung, so weit die Rechte der Kirche nicht dadurch beeinträchtigt sind, und defensive, nicht aggressive Stellung zu den katholischen Confectionen. Die Mutter Gottes wurde zur Patronin des Vereins erkoren. Jedes Vereinsglied verpflichtete sich zu einem täglichen Vaterunser und Ave-Maria für die Zwecke des Vereins. Zu Wien (1853) mußte man sich aber schon gestehen, daß es mit der gehofften Attraction der Massen, da sich immer nur dieselben Gesichter zeigten, noch in weitem Felde sei. Zu Salzburg 1857 erging sich der Domcapitular Himioben aus Mainz, der „eigentliche miles gloriosus der Versammlung“, in renomistischen Fanfaronaden über die gewaltigen Siege des Katholicismus in Deutschland, und sprach in Betreff der durch den Gustav-Adolf-Verein in Oestreich neu erbauten 40 protestantischen Kirchen die zuversichtliche Hoffnung aus, daß man gewiß nächstens diese in den Garten geworfenen Steine mit Procenten wieder hinauswerfen werde. Auch an Harlequinaden fehlte es nicht: Prof. Kreuser aus Köln z. B. tröstete die Anwesenden über den Vorwurf des Ultramontanismus mit dem Sprichworte: „Da steht der Ochs am Berge“, als woraus unwiderprechlich hervorgehe, daß die Ochsden die eigentlichen Gismontanen seien, bieweil sie nicht über den Berg hinaüber könnten; und was den Papismus betreffe, so sei es offenbar, daß Christus selbst, der am Kreuze den Vater gerufen, ein Papist sei; ja jeder Mensch sei ein geborner Papist, weil das Kind schon in der Wiege „Papa“ lasse, u. dgl. schnurrige Gesichtchen mehr. Die 10. Versammlung (1858) fand zu Köln statt. Auch diesmal fehlte der Spaßmacher Himioben nicht. Er rief die Frauen zur Bildung von Paramentenvereinen auf, indem er sie belehrte, der erste derartige Verein sei im J. 33 gestiftet worden in Folge der ersten Säkularisation, indem die Kriegsknechte das Gewand des Heilandes, das er als Messgewand am Abend vorher bei der ersten Feier des Messopfers getragen, verlooßten, seine Jünger aber ihm das Leichentuch als das erste Corporale herbeigeschafft hätten. Ja man könne noch weiter zurückgreifen: Maria, die dem Christkindlein Windeln gemacht, sei die eigentliche Stifterin des Vereins. Nachdem man sich an solchen Sächelchen erbaut, wurde die Feier beschlossen durch die Einweihung der zu Ehren der unbefleckten Empfängniß in Köln errichteten Mariensäule. — Die 11. Versammlung zu Freiburg (1859) schmückte sich mit der Hoffnung, bald ganz Deutschland zur Einheit des katholischen Glaubens zurückgekehrt zu sehen; die 12. zu Prag jammerte über die Wunden, die dem Papstthum in diesem Jahre (1860) geschlagen, und die 13. zu München (1861) pries die Tugenden des h. Vaters und erklärte die Verrückung des Kirchenstaats für Gottesraub; die 17. in Trier 1865 pries die vorjährige Encyclica als die größte That dieses Jahrhunderts, erklärte Görres für den größten Deutschen und den h. Rod zu Trier für das Symbol der katholischen Einheit. Und so ging es fort: Halb kindisch und halb glänzend blieb die Signatur der Versammlungen, bis auf dem Tage zu Breslau 1872 der Humor dem Ingrim, die Naivität dem Fanatismus und die ostensibele Friedenspolitik dem Sturmläuten Platz machte (§. 195).

Die Einzelvereine verfolgten gar mannigfache Zwecke. Der Doniaciusverein, vom Bischof Martin in Paderborn gestiftet (1850) bezweckt Unterstützung hilfsbedürftiger kath. Gemeinden im protest. Deutschland (also Nachbildung des protest. Gustav-Adolf-Vereins) und hat diesem Zwecke gegen 100,000 Thaler jährlich gewidmet. Die Karl-Barromäusvereine dienen der Verbreitung guter kath. Bücher, die Vincentius- und Elisabethvereine dem Krankenbesuch und der Armenpflege, die Gesellenvereine (von dem wackern Gesellenvater Kolping in Elberfeld schon 1846 gegründet) der geistlichen und leiblichen Versorgung der Handwerksgefallen. Die Vereine der Kindheit Jesu, bestehen größtentheils aus Kindern,

deren jedes monatlich 5 Pfennige für die Rettung ausgelegter heidnisch Kinder (besonders in China) spendet und täglich ein Ave-Maria für sie betet. Für die Schüler der Gymnasien wurden i. g. Marianische Congregationen oder Erzbrüderschaften der heil. Familie Jesus-Maria-Joseph errichtet. Ja selbst in die Studentenwelt fand ultramontanes Vereinen seinen Eingang. Zuerst in München (Alemannia), Breslau (Winfridia) in Berlin (Veseverein), und später nach der ersten Generalversammlung zu Frankfurt (1853) noch in Bonn, Münster, Tübingen, Würzburg, Freiburg, Innsbruck bildeten sich kath. Corporationen (mit eigenem kath. Commercium) welche nach dem vatikanischen Concil alle mit der altkath. Bewegung (§. 18) sympathisirenden Mitglieder als lehrerisch ausstießen. In zahlreichen kathol. Casino's wurde der gesellige Verkehr ultramontanen Tendenzen dienlich gemacht, und in Baiern patriotische Bauernvereine organisiert als starker Stützpunkt im Kampfe der ultramontanen Hierarchie gegen das neue deutsche Reich (§. 195). Denselben Zweck diente der vom Bischof Ketteler gegründete (1871) Mainzer Katholikenverein mit seinen Wanderversammlungen. Die Rosenkranzvereine in Posen (15 Personen desselben Geschlechtes bilden eine Rose, 11 Rosen einen Gottesbaum und 15 Gottesbäume einen Garten der allersüßesten Jungfrau Maria) dienten mit reichen Ablässe ausgestattet ebensosehr national-polnischer wie ultramontan-kath. Propaganda. — Dagegen hat sich der von der höchsten kath. Aristokratie unterstützte selbst vom unfehlbaren Papste hochgepriesene Versuch des päpstlichen General-Langrand-Dumonceau in Belgien, durch Anlegung einer allumfassenden specifisch kath. Bank das Kapital zu katholisiren, bald als reiner Schwindel erwiesen und ein Ende mit Schreden genommen. Noch bodenloser, schwindelhafter, auf den allerplumpsten und handgreiflichsten Betrug waren die berüchtigten Dachauer Bankten (in der Nähe von München) welche, angeblich dazu bestimmt, dem Alles verschlingenden Gold-Fieber eine kath. Schutzwehr entgegenzustellen, in Wahrheit aber viele Tausende vertrauensseligen kath. Familien aus den niederen Ständen um ihr Gut prellten. Am tollsten trieb es von 1869—72 die Bank der von Rom und der ultramontanen Presse als Heilige gefeierten „gütigen Frau“ Spitzeder, einer vormaligen Schauspielerin, deren Deficit bei der endlich gerichtlichen Abrechnung 8¼ Millionen Gulden betrug.

3. Die katholische Heidenmission. — Ihr dienten in Rom außer der Propaganda noch 14 andere Bildungsanstalten (das deutsch-ungarische, italienische, schottische, irländische u. Collegium), in Paris drei, in den ganzen katholischen Christenheit dreißig. Besondere Berühmtheit hat demselben Zwecke dienende Picpusgenossenschaft in Paris (i. g. nach dem Centralhause in der Picpusstraße in Paris) erlangt. Der Stifter dieses Vereins war der Diakon Peter Condren, ein Jüngling des 1789 auseinander gesprengten Priesterseminars zu Poitiers. Unter den Gräueltaten der Revolution gegen die Kirche und die Priester vernahm er in dunkeln Versteck durch göttliche Eingebung den Ruf zur Gründung einer Gesellschaft mit dem Zwecke, „durch eine Tag und Nacht unausgesetzte Anbetung des Allerheiligsten Altarsacramentes die Ausschweifungen, Verbrechen und Entweihungen aller Art wieder gut zu machen“, die Jugend katholisch zu unterweisen, Priester heranzubilden und den Heiden das Evangelium zu bringen. Solch ein Verein gründete er wirklich im J. 1805, und Pius VII. bestätigte ihn 1806. Der Stifter † 1837, nachdem die Genossenschaft sich bereits über alle fünf Welttheile verbreitet hatte. Ihr Hauptziel ist jetzt die Heidenmission. Während der Picpusverein sowie die übrigen Seminare und Mönchsorden Missionare in unerschöpflicher Anzahl liefern, haben sich andere Vereine zur Herbeischaffung der nöthigen Geld- und Gebetsmittel gebildet, unter welchen der Lhoner Verein zur Verbreitung des Glaubens der bei weitem

deutendste ist (seit 1822). Der wöchentliche Geldbeitrag eines Mitglieds trägt einen Sou (5 Cent.), das tägliche Gebetscontingent ein Vaterunser, ein englischen Gruß und ein „Heiliger Franz Xaver, bitt' für uns!“ Seine katholisch-ultramontanen „Jahrbücher zur Verbreitung des Glaubens in beiden Hemisphären“ wurden jährlich in fast 200,000 Exemplaren (in fast allen europäischen Ländern) unter das Volk verbreitet. Seine Jahres-Einkünfte beliefen sich auf 4–5 Mill. Francs. Die Päpste haben die Vereinsglieder mit reichen Löhnen überschüttet. — Ihre größte Thätigkeit entfaltete die katholische Mission in China, Indien, Nordamerika und der Levante. Seit 1837 ist sie durch einen Gewaltstreich der französischen Marine die Mission in die Ostsee und durch die französische Ansiedelung in Algerien die Mission in Nordafrika zu größerer Bedeutung gelangt. In den Jj. 1837–39 wüthete eine blutige Verfolgung in Tonkin und Cochinchina; im J. 1866 brach eine auf vollständige Ausrottung des Christenthums abzielende Verfolgung in Korea aus, in der über 2000 Christen hingerichtet wurden; zwei Jahre später erneuerte sich die Verfolgung in Japan, und gleichzeitig wüthete daselbst die Anmaßungen der Franzosen aufgestachelte Volk in China gegen dortigen Katholiken. Ihren Gipfel erreichte die Volkswuth 1870 in Peking, wo auf Grund des absurden Gerüchtes, daß in dem französischen Legationshause chinesische Kinder geschlachtet würden, alle französischen Beamten, Missionäre und barmherzige Schwestern niedergemetzelt und das französische Consulat, die katholische Kirche und alle Missionshäuser dem Boden gleich gemacht wurden.

§. 186. Katholischer Liberalismus und Ultramontanismus.

Mit der Wiederherstellung des Jesuitenordens feierte auch der Ultramontanismus zu den Todten gelegte Ultramontanismus seinen Auferstehungsmorgen, und erstieg unter dem Pontificate Pius' IX., besonders in Frankreich, dessen Bischöfe die unter schweren Kämpfen errungenen Freiheiten der gallikanischen Kirche (§. 155, 1) meist über Bord warfen, und nicht minder im katholischen Deutschland, wo in unbegreiflicher Verblendung selbst protestantische Regungen ihm allen möglichen Vorschub leisteten, eine bisher nie gekannte Herrschaft und Blüthe. Auch der niedere Klerus war in vorangegangene Dressur der bischöflichen Seminarien schon im frühesten Knabenalter an größtentheils in diese Richtung hineingelenkt worden und wurde durch bischöfliche Despotie in seiner Führung darin erhalten, wobei besonders herrschsüchtige und egoistische Kaplanne einen bisher unerhörten Terrorismus der Spionage, Verbächtigung und geheimen Angeberei übten. Zwar hat es auch an christlich-irenischen, freisinnig-wissenschaftlichen selbst radical-liberalistischen Regungen nicht gefehlt, aber sie waren überwiegend entweder der eigenen Haltlosigkeit und Ohnmacht, oder der Opposition wurde durch straff-hierarchische Disciplin erdrückt. Es scheint der neuesten (altkatholischen) Reaction (§. 187, 5–7) ein besseres Prognosticon gestellt werden zu dürfen.

Irenische Tendenzen. — Die ebenso milde und versöhnliche, wie energiegeladene Mystik des edeln Bischofs Sailer (§. 164, 11) fand im Laufe dieses Zeitraums in der katholischen Kirche Deutschlands vielen An-

lang und übe einen erwärmenden und versöhnenden Einfluß aus. Aber die Gleichgültigkeit dieser Schule gegen die kirchlichen Werte, ihre Freundschaft mit protestantischen Pletistiken und vollends die unverborgene ausgesprochene Hinneigung einiger Angehörigen zum protestantischen oder Rechtfertigungsprincip brachten sie bei der Hierarchie und ihren Vertretern stark in Mißcredit und riefen den Gegenlag eines immer stärker werdenden Ultramontanismus hervor. Der Meister demüthigte in Fenelon, die Jünger zogen sich in das stille Kämmerlein zurück und in allmählig aus. — In den zwanziger Jahren richtete sich der Kampf der montanen Partei besonders gegen den freisinnigen und edeln, aber allzu latitudinairischen Freiherrn v. Weyenberg, den Freund und Rathgeber des Rheinbundes K. Th. v. Dalberg im Konstanzer Bisthum. Hies verweigerte entschieden die Bestätigung. Weyenberg reiste selbst nach richtete aber nichts aus. Die Badensche Regierung schützte ihn jedoch in Ausübung seines Amtes, bis 1827 in Folge Concordats mit dem Papst Bisthum Konstanz aufgelöst wurde. Seitdem lebte Weyenberg als Mann in Baden und ärgerte die Ultramontanen durch eine gründliche Geschichte der großen Kirchenversammlungen des 15. u. 16. Jahrh. (Konstanz 4 Bde. Auf Anlaß der Kölner Wirren (S. 191, 1) sprach sich auch v. Waader in München (S. 188, 2) mit schneidender Schärfe gegen die römischen Absolutismus des Papalysystems aus, worauf der Ultramontane v. v. Ubel ihm die Fortsetzung seiner religionsphilosophischen Vorlesungen sagte (1838). Noch mehr aber ärgerte er die Ultramontanen durch seine Schrift über den morgen- und abendländischen Katholicismus, in welcher er weit über diesen erbob. Da alle katholischen Blätter ihm geschlossen blieben, machte er Hengstenbergs Evang. Kirchenzeitung zu seiner Exploitation († 1841). — Auch an dem trefflichen Historiker Freiburg, der in seinen „Erörterungen über die großen kirchlichen Fragen der Gegenwart“ 1846 ff. mehr Gewicht auf das Allgemein-Christliche als das Specifisch-Römische gesetzt legte, wollte der Ultramontanismus sporen verdienen, aber die edle und sonst auch unbescholtene Person Mannes machte seine Mühen zu Schanden († 1865). — Größeren Erfolg erzielte er mit seinen Machinationen gegen Leop. Schmid, der als Vertreter der Dogmatik zu Gießen das katholische Dogma mittelst Speculativer Theosophie zu vertiefen und zu bereichern bemüht war. Nachdem er 1845 auf Anlaß der deutsch-katholischen Bewegung in seinem „Kursus an die Denkenden in Deutschland über die gegenwärtige religiöse Bewegung“ seine Ansichten über die angustrebende Wiedervereinigung der christlichen Religionen entwickelt hatte, lud er 1848 durch J. Geist des Katholicismus die Grundlegung der christlichen Trennung den ganzen glühenden Zorn der Ultramontanen auf sich. Als nun im J. 1849 das Mainzer Domcapitel als Nachfolger des Bischofs Kaiser in Mainz erwählte, hintertrieb die montane Minorität desselben die päpstliche Bestätigung und setzte die Abweisung der canonischen Rechtsordnung einer Neuwahl durch, aus welcher der Freiherr von Ketteler, ein Ultramontaner vom reinsten Wasser, hervorging. Schmid entsagte nun seiner theologischen Professur, und ging in die medicinische Facultät über. Bis dahin hatte er die Dogmen und Theorien der katholischen Kirche zwar vielfach idealisirt aber nirgends verleugnet bestritten. Die gehässigen und leidenschaftlichen Angriffe seiner Gegner auf ihn nun aber weiter in der Opposition, welche 1867 in seiner Schrift „Ultramontanismus oder katholisch?“ ihren Gipfel erriech, und in die Erklärung aus, „auf die specifisch römische Kirchengemeinschaft so lange verzichten zu müssen, als sie den eigentlichen Werth des Evangeliums anzuerkennen ablehnen“, trieb ihn 1869. — Den Genannten ebenbürtig ist der Franzose Charles de Lubert bei seinem Eintritt in den Karmeliterorden den Mönchsnamen „Hilarius“

annah. Als glänzender Advents- und Fastenprediger in Notre Dame zu Paris erregte er das größte Aufsehen durch den Freimuth, mit welchem er die kirchlichen Mißbräuche hervorhob und geißelte. Gegen die Anfeindungen der Jesuiten schützte ihn noch der Erzbischof Darboy, und selbst der Papst, dem er sich zuerst 1868 in Rom vorstellte, war so entzückt von ihm, daß er mit Anspielung auf seinen Namen ihn als eine köstliche Blume und leuchtenden Edelstein pries. Aber wie einst Luther lehrte Hyacinthe vielfach entzückt aus Rom zurück, und trat nur noch kühner auf. Als nun sein Ordensgeneral ihm unbedingtes Schweigen in Wort und Schrift auferlegte (1869), blendete er ihm einen vernichtenden Brief entgegen, der die Kunde durch alle Zeitungen Europa's und Amerika's machte. Er kündigte darin seinen Entschluß an, die Kanzel von Notre Dame und seinen Austritt aus dem Orden zu fordern, im Hinblick auf das bevorstehende Concil als „Prediger des Evangeliums“ gründliche Reform des ganzen Kirchenwesens, das römisch aber nicht christlich sei, protestirte gegen die kirchenschänderische Fälschung des Evangeliums des Sohnes Gottes seitens der Jesuiten und des päpstlichen Syllabus, und schloß mit einer feierlichen Appellation an das Gericht Jesu Christi. Die natürliche Folge dieses Schrittes war die Excommunication. Aber die gewaltige Einwirkung des Briefes auf eine reformatorische Bewegung in Frankreich blieb aus: er war etliche Tage lang alleiniger Gegenstand der Beachtung und enthusiastischer Lobpreisung in der Pariser Gesellschaft und wurde dann vergessen. Hyacinthe schloß sich demnach den Bestrebungen der ultrakatholischen Altkatholiken an, zog sich aber deren Mißbilligung durch seine Berathung im J. 1872 zu. Er ist jetzt altkath. Pfarrer in Genf (S. 196, 4).

2. Liberalistische Tendenzen. — In Schlefien (seit 1828) und in Süddeutschland (1830) entstanden Vereine von Geistlichen, die ohne Erfolg auf Abschaffung des Eölibats drangen. Aus dieser Strömung ging das berühmte Buch: „Die Einführung der erzwungenen Ehelosigkeit bei den christl. Geistlichen und ihre Folgen. 2 Bde. 1828“ von den Brüdern Augustin und Anton Theiner in Breslau hervor, von welchen der letztere sich später dem Ultrakatholismus anschloß, der erstere aber 1833 in Rom sich bekehrte als Präfect der geheimen vaticanischen Archive die Schätze derselben zu nennenswerth fruchtbarer literarischer Thätigkeit, soweit das Interesse der Kirche es irgend gestatten konnte, ausbeutete. — In den Julitagen 1830 ging der Priester Lamennais in Paris, früher ein eifriger und gefeierter Anhänger der Restauration und des Absolutismus, zum begeisterten Apostel des Liberalismus um. Ein Prediger der allgemeinen Menschenrechte, wollte er politischen Radicalismus in das Herz des Christenthums verpflanzen mit dem Heiligenschein des Katholicismus umgeben. Das Journal *Avenir* wurde die Propaganda einer sich um ihn bildenden Schule, und seine *les d'un croyant* (1834), nach des Papstes Urtheil ein Büchlein „klein im Umfang, aber ungeheuer an Bosheit“, im erhabenen Prophetenstyl geschrieben, machte ein unerhörtes Aufsehen. Aber die unnatürliche Vereinigung schlechthin Unerbittbaren konnte nicht bestehen. Seine Schule löste sich allmählig auf und Lamennais selbst näherte sich immer mehr den Principien des modernen Socialismus († 1854). Einer der eifrigsten und verwegendsten Mitarbeiter des *Avenir* war auch der berühmte Kanzelredner Lacordaire. Aber im J. 1832 Gregors XVI. Rundschreiben gegen den *Avenir* erging, ging er nach Rom und that Abbitte; ja im J. 1842 trat er in den Dominikanerorden ein, nachdem er schon vorher (1840) in f. Vis de St. Dominique die Inquisition verherrlicht hatte. Der demokratisch-wählerische und Mögliche und Unmögliche herbeiziehende Charakter seiner glänzenden Predigten blieb aber im Wesentlichen derselbe und fand so großen Beifall selbst die Kirche Notre Dame die zahllos herbeiströmenden Zuhörer zu fassen vermochte. Darüber zerfiel er mit seinem inzwischen durch den

Ordensgeneral Fandel (§. 186, 2) völlig jesuitisirten Orden († 1861). — Ebenfalls auf Anlaß der Julirevolution (1830) gründete der elegante Abbé Chatel in Paris eine sogenannte französisch-katholische Kirche, deren rationalistische Armthätigkeit sich bis ins Jahr 1842 erhielt. — Eblen und ernst aber eben so erfolglos war das antihierarchische Streben des Abbé Heller in Brüssel. Seine apostolisch-katholische Kirche wurde 1837 aufgelöst; ihr Reste wandten sich dem Protestantismus zu.

Bedrohlicher wurde die Begründung einer deutsch-katholischen Kirche im J. 1844. Im August dieses Jahres stellte der Bischof Arnold von Trier den dort aufbewahrten heiligen ungenähten Rock Christi u. J. Gildemeister u. H. v. Sybel, Der h. Rock zu Trier und die andern h. ungenähten Röcke. Düsseldorf. 2. A. 1844) für die Verehrung der Gläubigen aus und zog dadurch Hunderttausende von Wallfahrern nach Trier. Ein suspendirter Priester, Johannes Ronge, damals Hauslehrer zu Leunhütte in Schlesien, ließ nun im October einen Brief an Arnoldi in die hiesigen Vaterlandsblätter einrücken, worin er unter gespreizten und phrasen als ein Luther des 19. Jahrh. gegen den Reliquientramm schon früher hatte der Pfarrer Johann Czerski zu Schneidemühl in Preußen seinen Austritt aus der römischen Kirche erklärt (August 1844) und nun, noch unabhängig von der Ronge'schen Bewegung, mit seiner Gemeinde im October ein „christlich-apostolisch-katholisches“ Glaubensbekenntniß, das in der Negation mit den Grundsätzen der evangelischen Kirche übereinstimmte, ohne aber ihre Position (die Rechtfertigungslehre) erkannt zu sein. Im Uebrigen jedoch die Grundwahrheiten des Christenthums festhalten. Unterdeß wurde Ronges Brief in allen Zeitchriften besprochen, und Anfang 1845 bildeten sich in ganz Deutschland (mit Ausnahme von Preußen und Oesterreich) aller Orten deutsch-katholische Gemeinden, als Sammelplatz alles religiösen Libertinismus (zum Theil auch aus der protestantischen Kirche). Eine sogenannte allgemeine Kirchenversammlung zu Leipzig im März, welche der neuen Kirche Verfassung und Bekenntniß geben sollte, stellte den kläglichen religiösen Nihilismus ins Licht. Czerski, der wenigstens die Freiheit Christi nicht drangeben wollte, sagte sich von den Leipziger Beschlüssen los. Ronge aber hielt Triumphzüge durch Deutschland, wobei seine göttliche Hohlheit und communistische Tendenz immer deutlicher sich offenbarte. Bessern unter seinen Anhängern fingen an, sich ihrer Begeisterung für den neuen Reformator zu schämen. Seine Gemeinden zerfielen größtentheils; viele lösten sich auf, manche ihrer Häupter warfen die religiöse Maske ab und suchten in den Revolutionswirren des Jahres 1848 als communis und republikanische Weltverbesserer ihr verlorenes Ansehen wiederzugewinnen. Die darauf folgende Restauration hat ihren dürftigen Resten vollends Garaus gemacht. — (Vgl. Eduin Bauer, Gesch. d. deutsch-kath. R. 1845; W. A. Lampadius, d. deutsch-kath. Bewegung. Spz. 1846; Lampe, Gesch. d. rel. Bewegung d. neuern Zeit. 3 Bde. Spz. 1852 f.)

3. Ultramontane Propaganda. — Einer der ältesten und zugleich vollsten Herolde des Ultramontanismus in diesem Jahrhundert war der Jos. de Maistre, sardinischer Gesandter in St. Petersburg († 1821), erkannte bereits in der Unfehlbarkeit des Papstes das Lebensprinzip nachchristlichen Geschichte („Du Pape“, „De l'Eglise Gallicane“). — Deutschland wurde unter Ludwig I. (1825–48) Baiern der Hauptstützpunkt des Ultramontanismus, sein Hauptkämpfe daselbst der allezeit gewappnete von Görres in München, der einst die Revolution, dann mittelalterlichen Feudalismus, Hierarchismus und Mysticismus apothéosirte und die Revolution als zweiten Sündenfall beklagte († 1848). Er gründete 1827 „Historisch-politischen Blätter“, denen (unter des Convertiten Edm. de Redaction) eine unübertroffene, Geist, Witz und Hohn sprühende public

Bewandtheit zu Gebote stand. Unter Friedrich Wilhelm's IV. (seit 1840) allzuvertrauensseliger Regierung nistete der Ultramontanismus sich in den vorherrschend katholischen Provinzen Preußens, Posen, Schlesiens, Rhein- und Westphalens, ja selbst in der protestantischen Hauptstadt des Reiches ein, wo der Kaplan Majunko in seiner Germania ein ultramontanes Jesuitenblatt ersten Ranges begründete (1871), während zahllose Localblätter und -Blättchen in den Provinzen die niedern Volksmassen und besonders den Bauernstand zu ultramontanisiren, und (nachdem der Staat endlich seit 1871 zur Ab- und Gegenwehr sich entschlossen) auch zu fanatisiren bemüht sind (vgl. S. 191, 4). In der Stadt Calvins, neuerdings ein Hauptstiz ultramontaner Bührerei, erschien die von dem holsteinischen Conventiten Grafen Bloom begründete, ebenfalls von Jesuiten redigirte, aber nur den Parteigenossen als spiritus rector zugängliche Correspondance de Genève 1870—73. In Frankreich ist seit mehreren Decennien der Pariser Univers von Beuillot ihr Hauptorgan. Ueber allen diesen aber steht seit 1850 die anfangs in Neapel, dann in Rom von der päpstlichen Jesuiten-Leibgarde redigirte, seitdem vom apite selbst jedesmal vor dem Druck inspicirte Civiltà cattolica. — (Vgl. eb. (§. 195, 1).

4. **Heilige ultramontane Frömmigkeitspecimina.** — Im J. 1820 trat er von Erjesuiten zum Priesterstande erzogene Fürst Alex. von **Hohenlohe-Schillingensfürst**, später Domherr zu Großwardein in Ungarn, nach das Beispiel eines badenischen Bauern Mart. Michel dazu angeregt, als Wunderarzt mittelst der Kraft seines Gebetes unter ungeheurem Zubrange den Hospitälern zu Würzburg und Bamberg auf. Als endlich die Sanitätspolizei sich hier ins Mittel legte, ging er nach Wien und von da nach Ungarn, wo er seine Wunderkuren, mittelst von ihm ausgestellter Scheine auch in die Ferne hin fortsetzte. Schon 1821 hatte er auch dem Papste Bericht erstattet, aber in Rom war man damals besonnen genug, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Auch in Deutschland gerieth sie bald in Vergessenheit, doch Hohenlohe wirkte seitdem nur noch als ascetischer Schriftsteller († 1849). Großes Aufsehen machte gleichzeitig auch die seit 1820 mit den Wunden des Heilandes begnadigte Nonne Anna Kath. **Emmerich** im Kloster Dülmen in Westphalen († 1824). Fünf Jahre lang bis zu ihrem Tode, der durch sie dem Weltsinne entrißene Dichter Clemens Brentano, als eine Heilige verehrend, zu ihren Füßen, lauschend auf ihre Offenbarungen hauptsächlich über das Leben und Leiden des Erlösers und seiner Irrer, worüber sie, da ihre Visionen dasselbe nach den Jahrestagen fast unterbrochen begleiteten, die genaueste Kunde nach Zeit und Ort, Tag und Stunde, wie nach den unwesentlichsten Aeußerlichkeiten (z. B. Schnitt und Farbe der Kleider bei den Mithandelnden) geben konnte. Aus seinen darauf mit größter Sorgfalt gemachten Aufzeichnungen gab Brentano „Das Leiden unseres Herrn J. Chr.“ 1833. 6. A. 1842 heraus. — (Vgl. St. C. Schmöger, d. Leb. d. gottsel. A. K. Emmerich. 2 Bde. Freiburg. 7. 70.)

Auch an zahllosen Wunderheilungen bei Ausstellung von Reliquien an Wallfahrten zu wunderthätigen Bildern hat es im 19. Jahrh. bis diese Stunde nicht gefehlt; ebenso wenig an wunderbaren Erscheinungen Mutter Gottes, die besonders in Frankreich zu Zeiten demonstrativen Atrniss sich häuften. Am erfolgreichsten war die im J. 1858, ursprunglich zur Verherrlichung des neuen Dogma's von der unbefleckten Empfängniß Scene gesetzte Vision zu Lourdes in den Pyrenäen, wo in einer benachbarten Grotte die h. Jungfrau einem fast blödsinnigen 14j. Hirtenmädchen verholt erschien, deren Frage: Wer sie sei? mit „Je suis l'Immaculée conception“ beantwortete, und die Errichtung einer Kapelle an diesem Orte hte. Gleichzeitig entbrang eine wunderthätige Quelle in der Grotte der großartigsten Wallfahrten, welche seit 1872 einen legitimistisch-demon-

stratischen Charakter annahmen (§. 200, 3), wurden nun veranstaltet und mit Wunderheilungen ohne Zahl und Maß ausgestattet. — Die römischen Katholiken versorgten noch immer den Bedarf an Heiligengebeinen für neu errichtende Altäre, und noch im J. 1873 verkündete der Papst seiner Erhebung hoch erfreut, daß allem Anschein nach die Gebeine der Apostel Jakobus und Philippus so eben aufgefunden worden seien. Auch auf Vermehrung des himmlischen Hofstaates mit neuen Heiligen (§. 105, 3) war die Cur bedacht. Leo XII. kanonisirte 1825 einen spanischen Mönch Julianus, der unter andern Wunderthaten auch bereits gebratene Vögel vom Bratpfann wegfliegen gemacht haben sollte: der römische Volkswitz war dabei freilich der Meinung, ein Heiliger, der ihm Vögel an den Spieß schaffe, sei doch lieber. Würdiger jedenfalls war die Kanonisation des h. Vignus (§. 164, 2) durch Gregor XVI. (1839). Daß der Romantiker Pío non auch darin hinter seinen Vorgängern nicht zurückstehen wollte, versteht sich von selbst. Die Franziskaner hatten schon unter Urban VIII. (1627) die Heiligspredigung von 23 durch sie bekehrten Japanesen, die im J. 1597 das Martyrium erlitten, betrieben aber nicht erlangt, weil ihnen diese Herrlichkeit ihres Ordens mit 52,000 röm. Thalern doch zu theuer erschienen. Pius IX. gewährte sie ihnen um so williger, als auch die Zeit noch drei von ihren Märtyrern hinzuzufügen wünschten. So fand denn am Pfingsten 1862 der feierliche Act unter Posaunenschall, Kanonendonner und Glockengeläute in althergebrachter Form statt. Fünf Jahre später fand ein neuer Heiligenjubel statt, bei welchem auch der furchtbare Richter Pedro Arbues dieser Auszeichnung theilhaftig wurde, der, nach vier Hunderte von bekehrten Juden als rückfällig auf den Scheiterhaufen gebracht, der Blutrache zum Opfer gefallen war. Unter den später nach diesem Papste veranstalteten Kanonisationen war die des wadern Niklaus von der Flüe (§. 112, 6), welche die betreffenden Schweizerkantonen nach 200 Jahren (weil nicht im Stande die Kosten zu erschwingen) vergeblich strebt hatten, unstreitig die würdigste (1872).

Auch das Wunder am Blute des h. Januarius, eines Märtyrers der Zeit Diokletians, muß heute noch, wie seit undenklicher Zeit, dreimal Jahre je acht Tage lang, und außerdem noch bei Seuchen, Erbbeben und sonstigen Calamitäten in Neapel sich erneuern. Das Blut, angeblich einer Matrone in zwei Fläschchen aufgefangen, wird flüssig, wenn der Feind den Neapolitanern günstig gestimmt ist; bleibt es trocken (duro), so ist ein gar übles Zeichen, — in beiden Fällen aber ein treffliches Agitationmittel in der Hand des Klerus. Ungläubige wollen freilich wissen, daß das *precioso sangue del Taumaturgo S. Gennaro* nicht Blut, sondern eine Mischung von Lammfett und Zinnober sei.

An der Springprocession zu Echternach im Luxemburgischen theilnehmen sich 1873 noch 36 Geistliche, 18 Fahnenträger, 68 Musiker, 8636 Springer, 1245 Beter und 1195 Sänger. Diese Procession, deren zuerst, aber als aus von Alters hergebrachten Sitte, im 16. Jahrh. gedacht wird, findet an jedem Pfingstdienstag statt. Nach einer begeisterten Predigt ordnet sich der Zug in Reihen von 4—8 durch Taschentücher in den Händen mit einander verbundenen Personen, die Musikanten spielen die herkömmliche Weise des Brordtanzes und nun springt, hüpfet und tanzt Alles nach den rauschenden Tönen dieser Musik, fünf Schritte vorwärts, dann zwei Schritte rückwärts oder drei voran, oder einen zurück, auch wohl zur Abwechslung 3—4 Schritte nach rechts und dann ebenso viel nach links in schräger Richtung. So während springend geht der Zug durch die Straßen der Stadt nach Pfarrkirche und selbst die 62 Stufen zählende Kirchstiege hinauf, und in der Kirche umspringen sie das Grab des h. Willibrord (§. 78, 3). Diese entseßlich ermüdende Tanz dauert über zwei Stunden. Die Theilnahme

folgt meist in Folge eines Gelübdes zur Büßung einer sittlichen Verschuldung oder um durch Fürbitte des Heiligen Genesung von Krankheiten an Menschen oder Vieh zu erlangen, besonders von Epilepsie und Krämpfen, die in dortiger Gegend (wahrscheinlich eben in Folge solch wahnsinniger Aufregung) ungewöhnlich häufig vorkommen. Ein nicht unbedeutendes Contingent zu diesen Processionen bietet sich in gemiethten Springern dar, die stellvertretend mitspringen. Die Kleriker betheiligen sich übrigens selbst nicht an dem Tanze. — Ursprung und Geschichte dieses Cultus liegen völlig im Dunkel. Nach der Volks Sage trat bald nach dem Tode h. Hilibrord eine Viehheute auf, bei der das Vieh in den Ställen ohne Unterlaß tanzte und prang, und darüber zu Grunde ging. In dieser Noth gelobte das Volk, tanzend und springend zum Grabe des Heiligen zu wallfahren, und das Mittel half! Wahrscheinlich aber ist die seltsame Sitte durch Christianisirung §. 75, 3 vgl. auch 2 Sam. 6, 14) eines heidnisch-religiösen Festtanzes zur Freudenfeier des Frühlingsfestes entstanden. — (Vgl. J. B. Krier, die Springroc. und Wallf. zum Grabe d. h. Hilibr. in Echtern. Luxemb. 1871).

Schließlich auch noch ein Pröbchen neuerster ultramontaner Kanzelbesetzung. Ein bairischer Pfarrer Namens Ringelmann predigte: Wir Priester stehen so hoch über dem Kaiser, den Königen und Fürsten, wie der Himmel über der Erde . . . Engel und Erzengel stehen unter uns, denn wir können an Gottes Statt Sünden vergeben . . . Wir stehen über der Mutter Gottes, die Christus nur einmal geboren, während wir ihn alljährlich erschaffen und erzeugen, . . . ja gewissermaßen über Gott, der uns lezert und allerwärts zu Diensten stehen und bei der Consecration in der Messe vom Himmel herabsteigen muß u.

§. 187. Das Vaticanische Concil und die Altkatholiken.

Vgl. J. Friedrich, Tageb. während d. vat. Conc. 2. A. Nördl. 1873. Verf., Documenta ad illum. Conc. Vat. Nördl. 1871. E. Friedberg, unvollst. d. Actenst. zum vat. Conc. nebst kurz. Gesch. dess. Tübg. 1872. Pirrinus, Röm. Briefe vom Conc. Münch. 1871. Ford; Acton, zur Gesch. vat. Conc. Aus d. Engl. v. Reichl. Münch. 1871. G. Th. Reichelt, vat. Conc. u. Bauz. 1872. E. v. Preysen, d. vat. Conc. u. Aus Franz. v. E. Fabarius. Nördl. 1872. Th. Frommann, Gesch. u. t. d. vat. Conc. Goth. 1872. — R. Martin (Bisch. v. Paderborn), d. Seiten d. vat. Conc. 3. A. Pabb. 1873. Verf. Omnium Conc. Vat. quae doctr. et discipl. pertin. docum. Collectio. Pabb. 1873. Eug. Cecconi, cieller Historiograph der Curie, Gesch. d. Allg. Kirchenversamml. im Aus d. Ital. v. B. Moñitor. Bb. I: Die Vorergebnisse. Regensb. 1873.

Seit Pius IX. bei der Feier des Centenariums Petri (1867) allgemeines Concil, das 22. nach katholischer Zählung, in eine und sichere Auszucht gestellt, setzten die Expectationen der römischen Civiltà cattolica es bald außer Zweifel, daß es dabei Allem auf die Besiegelung des Syllabus (§. 184, 2), die Action der absoluten päpstlichen Machtfülle in dem Umfange, schon Bonifaz VIII. sie in der Bulle Unum sanctam (§. 110, 1) Anspruch genommen, und auf die Proclamation der päpstlichen Unfehlbarkeit abgesehen sei. Als das Concil nun wirklich am 8. Dec. 1869 eröffnet wurde, wurden alle erdenklichen Mittel raffinirter Schlaueit und

hinterlistiger Intrigue seitens der jesuitischen Camarilla, so in freundlicher Lockung und zürnender Drohung seitens des Papstes in Anwendung gebracht, um die schon an Zahl nicht unbeträchtliche, an moralischem, theologischem und hierarchischem Gemüthe aber weit überwiegende Opposition zu beschwichtigen oder zu zustimmen, und sofern dies nicht gelang, ihren Widerspruch waltsam zu ersticken. Und der Erfolg entsprach der Absicht: der 150 Stimmen zählenden Opposition beharrten schließlich etwa 50 bei ihrem Widerspruch; und auch sie zogen sich vor der entscheidenden Schlacht feige vom Schlachtfelde zurück und erklärten von ihren heimathlichen Bischofsitzen aus nachträglich ihre ablehnendste Zustimmung. — Dagegen machte sich in Deutschland (Preußen, Baiern, Baden und Hessen) so wie in der Schweiz, von hochachtbaren, tüchtigen und wissenschaftlich ausgezeichneten Männern angeregt und geleitet, gegen das Concil und dessen Beschlüsse in der s. g. Ultrakatholischen Bewegung eine von den liberalern Kreisen des kath. Volkes mit wachsendem Beifall aufgenommene Reaction geltend, die es in Deutschland bereits zur Constituirung einer selbstständigen und wohlorganisirten bischöflichen Kirche gebracht hat, und in der Schweiz demselben Ziele in verhältnißmäßig umfassenderen Grenzen entgegengeht.

1. **Vorgeschichte des Concils.** — Als Pius IX. den zur Centenario des h. Petrus versammelten Bischöfen seine Absicht kund that, bald ein Concil zu berufen, sprachen diese ihre Ueberzeugung aus, dasselbe werde die Fürbitte der unbesleckten Jungfrau eine wunderbare Quelle von Gnade, Friede und Heiligung werden. Die Ausschreibung desselben geschah am 1. Paulstage (29. Juni) des nächsten Jahres (1868). Als Zweck wurde Allgemeinen angegeben: Die Rettung der Kirche und der bürgerlichen Gesellschaft von allen sie bedrohenden Uebeln, die Vereitelung der Bestrebungen aller Derer, welche Kirche und Staat umzustürzen trachten, die Ausrottung aller modernen Irrthümer und die Niederwerfung aller gottlosen Feinde der Kirche und des apostolischen Stuhles. In Deutschland beschloß die darauffolgende kath. Generalversammlung zu Bamberg, daß von diesem an eine neue Epoche der Weltgeschichte zu datiren sei, denn „entweder wird das Heil der Welt von diesem Concil, oder der Welt ist nicht mehr zu helfen.“ Diese Hoffnungslosigkeit war indeß nichts weniger als allgemein in der Welt. Vielmehr bemächtigte sich, durch die Auslassungen der Civilis ecclesiae genährt, eine von Tag zu Tag wachsende Spannung und Aufregung der Gemüther. Der gelehrte Bischof i. p. Maret, Decan der theol. Facultät Paris, trat mit einer beredten Vertheidigung der Gallicanischen Freiheit auf den Kampfplatz; und selbst der bis dahin so streng katholische Montalembert nahm eine die Welt in Erstaunen setzende kühne und sinnige Haltung dem Concil gegenüber ein, und protestirte in einem öffentlichen Schreiben vom 7. März 1870, sechs Tage vor seinem Tode, energig gegen die Umrtriebe der Jesuiten und das in Aussicht gestellte Infallibilitätsdogma. Das größte Aufsehen aber erregte die pseudonyme (scheinlich von Döllinger, Friedrich und Huber in München abgefaßte) Schrift „Der Papst und das Concil von Janus. Lpz. 1869“, welche schwere Geschütz umfassendster kirchenhistorischer Gelehrsamkeit gegen die ausschließlichen Intentionen der Curie anführte. Die deutschen Bischöfe vor-

elten sich am Grabe des h. Bonifacius zu Fulda (Sept. 1869) und erließen in dort aus einem gemeinsamen Hirtenbrief an ihre aufgeregten Heerden in der Versicherung, es sei unmöglich, daß von dem Concil etwas Anderes beschlossen werde, als was in der h. Schrift und der apost. Ueberlieferung bereits enthalten und allen gläubigen Katholiken ins Herz geschrieben sei. Auch der päpstliche Kardinalstaatssecretär Antonelli beschwichtigte die von den Gesandten der auswärtigen Mächte in Rom vorgebrachten Bedenken durch die Versicherung, es werde weder die Dogmatisirung des Syllabus noch die der päpstlichen Unfehlbarkeit „vom heiligen Stuhle beantragt“ werden. Dagegen forderte der bayerische Ministerpräsident Fürst Hohenhausen die übrigen Staatenlenker Europa's zu gemeinsamen, vorbeugenden Maßregeln gegen jeden Eingriff des bevorstehenden Concils in die Rechte des Staates auf: die Großmächte entschieden sich für eine abwartende Haltung, und entschlossen sich erst zu ernstlichen Vorstellungen, Mahnungen und Drohungen als es bereits zu spät war.

2. Die Organisation des Concils. — Von 1044 zur Theilnahme berechtigten Prälaten waren 767 erschienen, darunter 119 Bischöfe in partibus, nämlich dienstbesessene Satelliten der Curie. Noch größer war die Zahl der Missionsbischöfe, die, auf Kosten des h. Vaters hergereist, in der Propaganda nebst Gefolge verpflegt wurden. Die 62 Bischöfe des Kirchenstaates waren dem Papste doppelt unterthan, und von den 80 spanischen und südamerikanischen Bischöfen behauptete man in Rom, daß sie auf etwaiges Verlangen des h. Vaters auch bereit sein würden, die Trinität als aus vier Personen bestehend zu definiren. Vierzig italienische Cardinäle und dreißig vöndsgeneräle waren nicht minder zuverlässig. Die romanische Race war mehr als 600, ganz Deutschland nur durch 14 Stimmen vertreten. Zum erstenmale seit allg. Concile gehalten wurden, war die ganze Laienwelt, in der Einheit die Gesandten der kath. und paritätischen Mächte, principiell von dem Einfluß auf die Verhandlungen gänzlich ausgeschlossen. Die vom Papste octroyirte Geschäftsordnung war in allen ihren Bestimmungen darauf berechnet, die Opposition völlig lahm zu legen. Das Recht, Anträge zu stellen, war zwar allen Vätern des Concils zugestanden, aber eine vom Papste wählte Deputation entschied über deren Zulässigkeit. Aus den Specialcommissionen, deren Vorsteher der Papst ernannte, gingen die Entwürfe der Decrete an die Generalcongregation, wo der Präsident jeden Redner lieblich unterbrechen und ihm das Wort entziehen konnte. Statt der nach römischem Rechte erforderlichen Einstimmigkeit bei Glaubensdecreten wurde die Abstimmung nach einfacher Majorität eingeführt. Ein feierlicher Protest der Minorität gegen diese und ähnliche Vergewaltigungen blieb völlig unbeachtet. Die Verhandlungen wurden zwar stenographisch aufgezeichnet, aber die Einsicht in dieselben war selbst den Concilsgliedern nicht gestattet. Aus den Generalcongregationen gingen die Beschlüsse zu ihrer definitiven Redaction an Specialcommissionen zurück, und gelangten von dort endlich in die öffentlichen Sitzungen, wo nicht mehr discutirt, sondern nur mit Placet oder Non placet abgestimmt werden durfte.

Als Aula diente dem Concil der rechte Kreuzesarm der Peterskirche, wo die Akustik so schlecht wie möglich war; aber der Papst verweigerte beharrlich die Vertauschung mit einer besser geeigneten Localität. Dazu kam die große Verschiedene Aussprache und bei Vielen auch mangelhafte Kenntniß der lateinischen Sprache. Obwohl absolute Geheimhaltung bei Strafe der Todesstrafe anbefohlen war, sickerte doch unwillkürlich unter der Aufregung des Tages jedesmal so viel durch und wurde in gewissen Kreisen der römischen Gesellschaft so sorgfältig gesammelt und gesichtet, daß eine ziemlich vollständige Einsicht in das innere Getriebe des Concils erzielt wurde. Aus

dieser Quelle schöpfte der Verfasser der „Römischen Briefe“ (wahrscheinlich der lath. Lord Acton, ein Freund und Schüler Döllingers) den Stoff für seine Berichte, welche, durch zuverlässige Voten über die Grenzen des Kirchenstaates gebracht, nach München wanderten, und von hier, durch Döllinger und seine Freunde sorgfältiger redigirt, in die Spalten der Augsburg. Allg. Zeitung übergingen. Auch Prof. Friedrich, der als theol. Berater des Cardinal Hohenlohe nach Rom begleitet hatte, stellte, was er an bischöflichen und theol. Kreisen erfahren konnte, in einem später veröffentlichten Tagebuche zusammen.

3. Die Verhandlungen des Concils. — Die erste öffentliche Sitzung am 8. Dec. 1869 wurde mit Eröffnungsfeierlichkeiten, die zwar am 6. Januar mit Ablegung des Glaubensbekenntnisses ausgefüllt, die erste Vorlage war das Schema vom Glauben, die zweite das Schema von der kirchlichen Disciplin. Dann folgte das Schema von der Kirche und dem Primat des Papstes, in drei Artikeln die rechtliche Stellung der Kirche über dem Staate und die absolute Macht des Papstes über die ganze Kirche nach den Grundsätzen Pj. Sidors (§. 51.) und den Ansprüchen Gregors VII., Innocenz' III. und Bonifaz' VIII. terminierend und die Hauptsätze des Syllabus (§. 184, 2) in positiver Form reproducirend; darauf der Entwurf eines für den Jugendunterricht in der ganzen Kirche obligatorischen Katechismus, und am 6. März endlich die nachträglicher vierter Artikel zu dem Schema von der Kirche der Entwurf des Unfehlbarkeitsdecretes. Schon sehr bald nämlich nach Eröffnung des Concils hatte eine darauf abzielende Agitation begonnen. Ein Jesuitencollegium ausgearbeitete Adresse an den Papst, welche dann signationirte, wurde schnell mit 400 Unterschriften bedeckt. Eine Gegenadresse mit 137 Unterschriften beschwor den Papst, nicht darauf einzugehen. An der Spitze der Agitation für die Infallibilität standen die Erzbischöfe Martin von Westminster, Deschamps von Mecheln, Spalbing v. Baltimore, die Bischöfe Fessler v. St. Pölten (Secretair des Concils), der Thronfolger (§. 195, 1) Senefrey v. Regensburg, Martin v. Baderborn, und Bischof i. p. der Pfarrer Mermillod v. Genf. Unter den Häuptern der Opposition ragten hervor die Cardinäle Hauscher v. Wien, Fürst Schwarzenberg v. Prag und Mathieu v. Besançon, der Fürstbischof Förster Breslau, die Erzbischöfe Scherr v. München, Melchers v. Köln, Darbois v. Paris und Renri v. St. Louis, die Bischöfe Ketteler v. Mainz, Dinkel v. Augsburg, Hefele v. Rottenburg, Strohmayer v. Sirmium, Dupanloup v. Orleans u., von welchen mehrere auch durch Abfassung von Bertheilung von Streit- und Flugschriften für ihre Sache thätig waren; namentlich auch Ketteler und Dupanloup; besonders großes Aufsehen erregte Hefele's gelehrte Erörterung der Honoriusfrage (§. 52, 8).

Bei den Verhandlungen über das Schema vom Glauben kam es am 22. März zu einem Auftritte, dessen wilde Aufregung an das berühmte Latrocinium Ephesinum (§. 52, 4) erinnerte. Als der Bischof Strohmayer die im Proömium ausgesprochene Behauptung, daß der heutige Tage herrschende Indifferentismus, Pantheismus, Atheismus und Materialismus lediglich dem Protestantismus zur Last falle, als wahrheitswidrig zurückwies, stürzten unter wüstem Schreien und Loben die entbrannten Väter der Majorität, mit Fäusten drohend, auf die Redebühne zu, und der Präsident sah sich genöthigt, die Sitzung aufzuheben. Doch war in der nächsten Sitzung die angefochtene Stelle beseitigt, und die Annahme des ganzen Schemas vom Glauben erfolgte demnach einstimmig in der dritten öffentlichen Sitzung am 24. April. — Das Schema von der Kirche kam am 10. Mai zur Verhandlung. Die Discussion warf sich zuerst und zumeist auf den vierten Artikel von der

Unfehlbarkeit des Papstes. Ihre biblische Begründung fand man in Luk. 1, 32, die traditionelle besonders in der bekannten Frenäusstelle (§. 30, 4) und in ihrer angeblichen Anerkennung seitens der allgemeinen Concilien zu Lyon und Florenz; das Hauptgewicht aber legte man auf ihre aus der Stellvertretung Christi durch den Papst resultirende Nothwendigkeit. Die Oppositionspartei hatte von vornherein dadurch ihre Stellung geschwächt, daß sie aus ihr, theils um den Papst nicht allzu sehr zu kränken, theils auch wohl, um sich den (voraussichtlich nothwendigen) Rückzug offen zu halten, die Richtigkeit der fraglichen Doctrin nicht beanstandeten, um so entschiedener aber die Inopportunität ihrer förmlichen Dogmatisirung, als die Kirche mit innerer Spaltung bedrohend und gefährliche Conflictе mit der Staatsgewalt provocirend, behaupteten. Je länger sich unter leidenschaftlichen Debatten die Entscheidung verzögerte, um so entschiedener legte nun auch der Papst bis das ganze Gewicht seines Ansehens in die Waagschale. Durch bezaubernde Freundlichkeit lockte er die Einen, durch harte Hornesworte schreckte er die Andern. Er schalt die Opponenten als sectirerische Feinde der Kirche und des apostolischen Stuhles, und classifizierte sie als Ignoranten, Fürstentöchter und Feiglinge. Der sorgniß drohender Spaltungen setzte er sein Vertrauen auf den Beistand der Jungfrau entgegen. Auf die Frage, ob er selbst denn das Dogma für opportunistisch halte, antwortete er: „Nein, aber für nothwendig.“ Zuversichtlich behauptete er wie die Jesuiten ihm eingeredet: Es sei ja notorisch, daß die ganze Kirche in allen Zeiten die absolute Unfehlbarkeit des Papstes gelehrt habe; und er lud ein andermal den bescheidenen Zweifel an sicherere Tradition mit dem notorischen Worte nieder: „La tradizione sono io“, die Versicherung hinzufügend: Als Abbate Mastai habe er die Unfehlbarkeit geglaubt, als Papst habe er sie. Am 13. Juli fand die schließliche Abstimmung in der Generalcongregation statt. Sie ergab 371 Stimmen mit einfachem Placet, 61 mit Placet juxta modum (d. h. unter Vorbehalt einer Modification des Wortes) und 88 mit Non placet. Nach einem letzten hoffnungslosen Versuch, durch eine Deputation des Papstes Zustimmung zu einer mildernden Formulirung des Decretes zu erlösen, wobei Bsch. Ketteler auf den Knien ihn ersuchte, durch ein wenig Nachgiebigkeit der Kirche die Einheit und den Frieden zu retten, reisten die bis dahin standhaft gebliebenen etwa 50 Mitglieder der Minorität ab, unter Hinterlassung einer schriftlichen Erklärung, daß sie nach wie vor bei ihrem verneinenden Votum beharren müßten, aber auf Geltendmachung desselben in öffentlicher Sitzung aus ehrfurchtsvoller Rücksicht gegen die Person des Papstes verzichten wollten. Am folgenden Tage, am 18. Juli, fand die vierte und letzte öffentliche Sitzung statt: Die Väter stimmten mit Placet, nur 2 (Riccio von Cajazzo und Fitzerald von Little Rod) mit Non placet. Ein heftiges Gewitter hatte sich während der Sitzung zusammengezogen und unter Donner und Blitz verurtheilte Pius IX. als „zweiter Moses“ (Exod. 19, 16) in der Constitution über Petrus seine eigene wie all seiner Vorgänger und Nachfolger absolute Machtvollkommenheit und Unfehlbarkeit*). Es war derselbe Tag, an

*) Si quis dixerit, Rom. Pontificem habere tantummodo officium instructionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem in auctoritate in universam Ecclesiam, non solum in rebus, quae ad fidem, mores, sed etiam quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum mundum diffusae pertinent; aut eum habere tantum potiores partes, non totam plenitudinem hujus supremae potestatis, aut hanc potestatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas Ecclesias sive in omnes ac singulos Pastores et fideles, **anathema sit** — und: Sacro approbante Concilio docemus et divinitus revelatum esse definimus: Rom. Pontificem, cum ex cathedra loquitur, i. e.

welchem Napoleon III. Preußen den Krieg erklärte, in Folge dessen der Papst des letzten Restes weltlicher Souveränität und jeder Aussicht auf Wiederherstellung derselben verlustig wurde. Seitdem schmolz unter dem Einfluß der glühenden Julisonne mit ihren Fieberbünsten das Concil auf 150 Glieder zusammen, und wurde, nachdem unterdeß die ganze Freiheit des Papstthums zertrümmert war (§. 184, 3), am 20. Oct. als nöthigen Freiheit entbehrend bis auf bessere Zeiten vertagt. Das Schema von der Disciplin und die Katechismusvorlage waren nicht zum Abdruck gebracht, ein später vorgelegtes Schema über die apostolischen Missionen wenig, und eine von den Jesuiten eifrig betriebene Petition um Vergewaltigung der leiblichen Himmelfahrt Maria war nicht einmal bis zur Verhandlung gekommen.

4. Die Anerkennung der Concilsbeschlüsse. — Alle Proteste, die die Minorität während des Concils gegen die demselben octroyirte Ordnung und gegen alle mittelst derselben ausgeübten Vergewaltigungen hoben hatte, waren, weil von ihr nicht aufrecht erhalten, juridisch ungeworden. Eben so nichtig, ohne legale Kraft und Geltung, war ihr protestantischer, schriftlich hinterlassener, und ausdrücklich auf ihr Stimmrecht beruhender Protest. Und es hätte ihrer ausnahmslosen nachträglichen Zustimmung für den objectiven Rechts- und Glaubensstandpunkt der katholischen Kirche nicht im mindesten bedurft, um die so einstimmig wie kaum je zuvor gefassten Beschlüsse des Concils als so vollgültig wie nur irgend eins der älteren Concilsdecrete erscheinen zu lassen. So blieb den Bischöfen der Minderheit, die sie selbst nicht in der auf ihre Einheit so stolzen und durch sie so mächtigen und glänzenden Kirche, eine Spaltung von unerhörten Dimensionen abzusehenden Verwicklungen, Zerwürfnissen und Kämpfen hervorzurufen, nichts übrig, als das vom Papste geforderte „sacrificio dell' intero“ welches sie bis zur ersten Stunde verweigert hatten, in der zwölften darzubringen. Und die deutschen Bischöfe, die auf dem Concil die Festesten gewesen, beeilten sich damit am meisten. Schon Ende August barten sie mit ihren von Haus aus infallibilistischen Genossen zu einem gemeinsamen Hirtenbrief, in welchem sie feierlichst erklärten, die wahren Katholiken sich zur Wahrung ihres Seelenheils den einstimmig gefassten Beschlüssen des Concils, welche durch die bei ihrer Verhandlung gebrachten „Meinungsverschiedenheiten“ in keiner Weise beeinträchtigt, unbedingt zu unterwerfen hätten. Gleichzeitig forderten sie von den deutschen Docenten, Religionslehrern und Clerikern ihrer Diocesen die Anerkennung dieser Beschlüsse als unverbrüchliche Norm ihrer Lehrtätigkeit und Schritte gegen die Renitenten mit Maßregelung und Excommunication. Auch der an diesem Hirtenbriefe noch nicht theilgenommene Bischof von Stuttgart, der anfangs fest entschlossen nicht zu wanken noch zu weichen, wurde doch seitens der württembergischen Regierung nur beschwichtigende Abmahnungen statt kräftigen Rückhaltes fand, schwachmüthig. In seinem das neue verkündenden Hirtenbriefe gab er demselben die unzulässige Deutung:

cum omnium christianorum Pastoris et Doctoris munere fungens: premissa sua apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus aversa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam voluit; ideoque ejusmodi Rom. Pontificis definitiones esse ex sese, autem ex consensu Ecclesiae irreformabiles. Si quis autem Nostrae definitioni contradicere, quod Deus avertat, praesumpserit: anathema sit!

Unfehlbarkeit der Kirche, so erstreckte auch die des päpstlichen Lehramtes nur auf die geoffenbarten Glaubens- und Sittenlehren, und auch da- zu gehörten nur die eigentlichen Definitionen, nicht aber die Einleitungen, Begründungen und Anwendungen zum infallibeln Inhalte. Später aber trat er sich den nochmals zu Fulda versammelten Amtsgenossen (Sept. 1872), als auch sein gleichgesinnter Freund Bsch. Haneberg von Speier nicht ab, rückhaltlos in die Arme, mit ihnen in dasselbe Horn stoßend. Doch schonte er sowohl seine frühern Tübinger Kollegen wie seine Geistlichkeit in der Forderung ausdrücklicher Zustimmung und bewahrte dadurch Würzburg vor dem auch hier drohenden Schisma. Am längsten hielt sich trotzmaher, doch hat auch er endlich die Waffen gestreckt. — Die Mehrzahl der wissenschaftlich gebildeten theologischen Dozenten aber zog sich zurück und mißmuthig über solchen Ausgang der Dinge vom Kampfplatze und verurtheilte sich selbst zum Schweigen; Bonn und Breslau wurde ihm gelegt, Würzburg allein blüht (nächst der Jesuitenfacultät zu Innsbruck) als musterghltige Infallibilisten-Facultät in Deutschland. Der niedere Clerus, größtentheils in ultramontan-bigotter Dressur herangewachsen und noch straffe hierarchische Disciplin in eisernen Banden und Schranken gehalten, überbot sich in exaltirter Verherrlichung des neuen Dogmas. Und während in den liberalen Kreisen der katholischen Baienwelt dasselbe beherrscht und bespöttelt wurde, beugte der bigotte Adel und die längst an die kirchenthümliche Enthusiasmie des Papstcultus gewöhnte Volks- masse in stupider Devotion die Kniee vor dem Papst-Gotte. — Bis jetzt hat er noch kein Staat als solcher das Concil anerkannt. Oestreich hob in Antwort darauf das bestehende Concordat auf und verbot die Proclamation der Concilsbeschlüsse, Baiern und Sachsen verweigerten ihr Placet dazu, Preußen hielt zwar seinen Grundsatz, sich nicht in die innern Angelegenheiten der katholischen Kirche zu mischen aufrecht, schlug aber festen dritten theils für sich selbst, theils als Vormacht des neuen deutschen Reiches, den Weg der Gesetzgebung ein, um sich und das Reich gegen jeglichen Uebergriff des Ultramontanismus in das Gebiet des Staatslebens sicher zu stellen (1875). Die romanischen Staaten waren dagegen sämmtlich, Frankreich an, durch innere Wirren und Kämpfe an energischem Auftreten gehindert.

5. Die Constituirung einer altkatholischen Kirche in Deutschland. — Von zu Anfang Aug. 1870 trat der bisher musterhaft kath. Prof. Richter zu Braunsberg (§. 188, 6) mit der öffentlichen Anklage gegen Pius IX. seinen Häretiker und Verwüster der Kirche auf, und Ende Aug. vereinigten sich mit ihm mehrere angesehene Theologen (Döllinger und Friedrich von München, Reinkens, Weber und Halper aus Breslau, Knoodt von Bonn, und der Kanonist v. Schulte aus Prag) in Nürnberg zu der öffentlichen Erklärung, daß das vatic. Concil nicht als ein oekumenisches und das neue Dogma nicht als ein katholisches angesehen werden könne. Dasselbe erklärten bald darauf 44 katholische Dozenten der Univ. München mit dem Vorsteher an der Spitze, jedoch ohne die Theologen; in gleicher Weise protestirten eine Anzahl katholischer Dozenten zu Breslau, Freiburg, Würzburg und Bonn und noch energischer eine Versammlung katholischer Baien zu Königsberg. Die von den betreffenden Bischöfen geforderte Unterschrift der Concilsbeschlüsse verweigerten außer den genannten Breslauer Dozenten auch Bonner Proff. Reusch, Vangen, Hilgers und Knoodt; wogegen die inländischen Theologen mit Ausnahme von Döllinger und Friedrich sich nicht erklarten. Eine erneuerte Aufforderung seines Erzbischofs (Jan. 1871) wies Döllinger mit der Erklärung ab, daß er als Christ, Theologe, Geschichtsdiger und Staatsbürger das Unfehlbarkeitsdogma verwerfen müsse, zu- sammen mit dem Erbiethen, vor einer Versammlung von Bischöfen und Theo-

logen den Beweis zu führen, daß dasselbe mit der h. Schrift, den Vätern, der Tradition und Geschichte in Widerspruch stehe. Döllinger nun förmlich mit Zustimmungsadressen aus Wien, so wie aus Würzburg, München und fast allen andern Städten Baierns überschüttet; und eine dem Münchener Museum ausgelegte Adresse an die Regierung über Staatsgefährlichkeit der vatikanischen Decrete füllte sich rasch mit 12000 Unterschriften. Am 14. April erfolgte nun Döllingers Excommunication, wozu Prof. Huber mit einer äußerst scharfen und schonungslosen Replik an den Erzbischof beantwortete. Nach mehreren Vorberatungen tagte dann am 500 Deputirten aus allen Gauen Deutschlands besetzt, im Sept. 1871 der erste allgemeine Congreß der Altkatholiken zu München. Das Programm, welches unter Bethörung treuen Festhaltens an dem Glauben dem Cultus und der Verfassung der alten katholischen Kirche, die Unmöglichkeit der vatikanischen Beschlüsse und der durch sie veranlaßten Excommunicationen behauptete, und neben Anerkennung der altkatholischen Kirche in Utrecht (§. 164, 7) auch die Hoffnung auf Wiedervereinigung mit der griechischen, sowie auf allmählich anzubahnde Verständigung mit der protestantischen Kirche aussprach, — wurde einstimmig angenommen. Als aber am zweiten Tage der Präses Dr. v. Schulte den Antrag stellte auf Einrichtung selbstständigen Gottesdienstes mit geregelter Seelsorge und baldige Herstellung eigener bischöflicher Jurisdiction, bekämpfte Döllinger diesen Antrag als den sichern Rechtsboden der Opposition verlassend, die verbotenen Wege der protest. Reformation einschlagend und in Sectenbildung auslaufend — und als dennoch der Antrag mit überwältigender Majorität angenommen wurde, entsagte er der fernern Betheiligung an den öffentlichen Verhandlungen, und trat überhaupt seitdem mehr in den Hintergrund, ohne die siegende Strömung weiter zu opponiren, oder sich von ihr loszureißen.

Der zweite allgemeine Congreß fand im Herbst 1872 zu Köln. Auch aus der angl. Kirche Englands und Amerika's, aus der rechth. Kirche Rußland's, aus Frankreich, Italien u. Spanien waren theils theils herzlich sympathische Grüße hingelant; der Erzbischof von Utrecht bezeugte durch seine Theilnahme den schon früher geschlossenen Bund mit den niederländischen Altkatholiken; selbst der deutsche Protestantismus war nicht ohne Vertretung geblieben (§. 179, 2). Pfarrer Anton von der Weile bereits auf Ronge'sche Abwege gerathen, kam ebenso wenig zu wie der Franzose Hyacinthe (§. 186, 1), dessen Verehrung als unzulässig und compromittirend laut gemißbilligt wurde. Michaud (Erl. 7), Debed und Guettée (§. 174, 6) plaidirten ohne sichtlichen Beifall gegen Annäherung an die griechische Kirche für ausschließliches Zurückgehen an die ersten sieben oekumenischen Concilien; wogegen Prof. Friedrichs glänzende Rede allerdings Zeugniß dafür ablegte, daß die gegenwärtigen protest. Bewegung bereits die Unhaltbarkeit ihres früher so geistlich bewährten Tridentinischen Standpunktes erkannt hatten. „Wir bekämpfen, jagte er, das Unfehlbarkeitsdogma nicht einen einzelnen Irrthum, sondern das ganze System, dessen mehr als 1000jährige falsche Entwicklung in diesem Irrthum gipfelt.“ Die Nothwendigkeit einer durchgreifenden Reform in Betreff Disziplin und Cultus nach altkirchlicher Norm wurde anerkannt; als Aufgabe aber die Wahl eines Bischofs festgestellt. — Ein dazu ernanntes Comité entwarf demnächst eine Synodal- und Gemeindeordnung, nach der zu erwählende Bischof jährlich am Pfingsten eine Synode an der alle Geistlichen Theil zu nehmen berechtigt sind, und zu der auch die Gemeinden Deputirte wählen, je 200 Wähler einen; — dem Bischof an die Seite steht eine permanente Synodalrepräsentanz, die aus fünf Priestern und sieben Laien zusammengefaßt ist; — die Wahl der Geistlichen für die Gemeinden, ihre Bestätigung dem Bischof zu, und am 4. Juli 1873 in der Kölner Pantaleonskirche (§. 195, 2) durch eine Delegirtenversammlung.

Priester, 55 Laien) die Bischofswahl statt. Sie fiel auf den Prof. Reins, der, da inzwischen der Erzbisch. Loos von Utrecht gestorben, am Aug. zu Rotterdam durch den Bsch. Heylamp von Deventer die Weihe empfing. Und auf dem dritten allg. Congreß zu Konstanz (Sept. 183) durfte der Präsident von Schulte es aussprechen, daß die altkath. Bewegung in kaum drei Jahren weit größere Fortschritte gemacht habe als die reformation des 16. Jahrh. in der gleichen Zeit; denn sie zähle jetzt schon ein hundert constituirte Gemeinden mit beiläufig 50,000 eingeschriebenen Mitgliedern.

6. Die Stellung der deutschen Altkatholiken zum Staate. — Da die Anerkennung der Rechtsverbindlichkeit der vatikanischen Decrete nicht anerkannt, mußten sie auch die Gegner des neuen Dogma's noch als vollberechtigte Altkatholiken ansehen. Demgemäß schützten sie dieselben vor den Verfolgungen der Bischöfe, beließen, so weit es von ihnen abhing, die excommunicirten Domherren, Professoren, Lehrer und Priester in ihren Aemtern und Ämtern, und legten der Begründung selbstständiger altkath. Gemeinden drei Hindernisse in den Weg (vgl. §. 195, 2). Die Altkatholiken selbst waren anfangs sogar mit dem Anspruche auf, als die alleinigen Rechtsnachfolger der kath. Kirche, wie sie vor dem 18. Juli 1870 bestanden, angesehen zu werden. Doch ließen sie bereits auf dem Kölner Congreß diese Forderungen fallen und beschränkten ihre Ansprüche an den Staat auf gleiche Behandlung mit den Neukatholiken, gleiche Dotation ihrer Bischöfe und entsprechenden Anteil an den Kirchen und dem Kirchengute. Schon auf dem Congresse hatten sie im Gegensaße zu der Vaterlandslosigkeit und der secessionistischen Ultramontanen die Vaterlandsliebe und rücksichtslose Unterordnung unter die Staatsgesetze als allgemeine Christenpflicht anerkannt. Auch ihr Bischof, der Bonn zu seinem bischöflichen Sitz erwählte, ließ in seinem Hirtenbriefe dieser Gesinnung einen berechneten Ausdruck, und nach erlangter Bestätigung zunächst durch die preussische, badensche u. s. w. Regierung in diesem Sinne vereidigt. Doch sind die Verhältnisse so verwickelt und deren Regelung so schwierig, daß sie nur auf dem Wege der Gesetzgebung zum völligen Austrage wird gebracht werden können.

Anfang dazu hat 1874 Preußen mit einer Dotation von 16000 und von 2000 Thalern gemacht. Baiern mußte die Anerkennung des Concordates wegen der Verfassungs-Gültigkeit seines Concordates verweigern. Die kath. theol. Facultät zu Bonn ist thatsächlich zu einer altkath. geworden, bei der 1873 bereits 5 deutsche und 5 schweizerische Priester inscribirt waren.

Die Altkatholiken außerhalb des deutschen Reiches. — In der Schweiz nahm die altkath. Bewegung ihren Ausgang vom Bisthum Basel (vgl. §. 196, 5), von wo sie sich aber bald über die ganze kath. Schweiz ausbreitete, bis nach Genf hin, wo Hyacinthe's Beredsamkeit ihr zahlreichste Anhänger gewann. Zum 1. Dec. 1872 hatte sich der erste AltkatholikengCongreß zu Olten versammelt. Hier wurden Anstalten zu einer gemeinsamen Organisation getroffen und zu ihrer Ausführung ein Centralcomité ernannt. Die zweite Versammlung zu Olten am 31. Aug. 1873 konnte von 38 altkath. Gemeinden besucht werden. Behufs Begründung einer nationalen Kirche der Schweiz mit demokratischer Grundlage wurde hier eine kirchlichen und weltlichen Mitgliedern eine Diöcesancommission ernannt, deren erste Aufgabe die Wahl eines Bischofs sein soll. Ferner wurden als nöthige Reformen bezeichnet: die Einführung der Landessprache bei Gottesdienstlichen Handlungen (mit noch einstweiliger Ausnahme der Abschwörung aller Stolzgebühren und Dispensgebühren, Beschränkung des Schenkungs-, Wallfahrts-, Processions- und Ablasswesens so wie der Bilder- u. dgl. m. Zur Wahrung des Einheitsbandes mit den deutschen

Katholiken wurden 15 Deputirte für den nahe bevorstehenden Congreß abgeordnet. Am kühnsten schritt Genf vor. Nach Emanation des neuen Kultusgesetzes (§. 196, 6) fielen die nächsten Pfarrerrwahlen auf katholische Katholiken, von denen der eine, Lohson (der Exarmeliter Hyacinth §. 186, 1), bereits verheirathet war, und der zweite, Abbé Furtault, Beispiele seines Collegen bald folgte (1874).

Auch in Oesterreich fand die Opposition gegen das neue Dogma großen Anklang. Zu Wien constituirte sich im Febr. 1872 eine kath. Commune unter dem Pfarrer Anton, und auch an manchen andern Orten bildeten sich kath. Vereine. Aber der liberale Kultusminister v. Stremayr verweigerte die staatliche Anerkennung allen Functionen ihrer Geistlichen, bis durch förmlichen Austritt aus der kath. Kirche und Unterstellung unter das Dissidentengesetz die Berechtigung zu einer selbstständigen Gemeindebekanntmachung erlangt haben würden.

In Frankreich züchtigte der Abbé Michaud zu Paris die Charakterlosigkeit des Episcopats und wurde excommunicirt. Dasselbe Schicksal traf die Abbés Moulé und Junqua zu Bordeaux, zugleich mit dem durch die Polizei übermittelten Befehle, ihre geistliche Tracht abzulegen. Michaud wurde, da er sich diesem Befehl nicht fügte, vom Cardinal Donnet, Erzbischof von Bordeaux, bei den Gerichten belangt und von diesen zu sechs Wochen Gefängniß verurtheilt. Von weiterer Opposition ist nichts verlautet.

Für Italien, wo die Zahl derer, die sich selbst als Vecchi Cattolici bezeichnen, nicht gering ist, hat sich zu Rom ein Comité gebildet, dessen Organ die von einem Jesuiten redigirte Zeitschrift „Patria e Vangelo“ ist. Neapel wirkt seit Kurzem Mgr. Dominicus de Panelli, der, vor kurzem Tyrannet flüchtig, in Jerusalem zur griechischen Kirche übertrat, als Erzbischof von Lydda geweiht wurde. Auch hier nicht befriedigt, kehrte er müthig zurück, zog sich aber durch seine freisinnige Richtung neue Verurtheilungen zu, wirkte dann eine Zeitlang an der Seite Hyacinthes in Gen. Familienverhältnisse ihn in seine Vaterstadt Neapel zurückzuziehen. Mehrere Professoren der Universität zu Rom sandten eine Zustimmung an Dollinger, worauf der Papst sie als verworfene Apostaten brandmarkte und ihre Schüler aufforderte, die Hörsäle dieser Freveler zu meiden, was den Erfolg hatte, daß die studirende Jugend bei ihrer nächsten Reue mit einem Sturme von Evviva's sie begrüßte. — Selbst in Spanien und Brasilien fand die kath. Bewegung Beifall, während sie an den katholischen Großbritannien's spurlos vorüberging. In Nordamerika fand ihr ein paar Gemeinden zu. — Im Orient hat sich der während des Concils vom Papste wegen seines Widerspruchs gegen die Unfehlbarkeit angefaßte chaldäische Patriarch von Babylon Jos. Andu demnächst in Gemeinschaft mit seinen Suffraganbischöfen vom päpstlichen Stuhle losgesagt. Auch die maronitischen Katholiken in Syrien wollen vom Unfehlbarkeitsdogma nichts wissen, und haben ohne päpstliche Zustimmung einen neugewählten Bischof vom Patriarchen zu Antiochien weihen lassen.

§. 188. Die katholische Theologie, besonders in Deutschland.

Vgl. R. Werner, Gesch. d. kath. Theol. seit d. trident. Concil. Bonn 1866. F. H. Dieringer, Die Theol. der Vor- u. Jetztzeit. Bonn 1874.

Die katholische Theologie nahm in Deutschland, wo sie stantische Wissenschaftlichkeit nicht ohne Einfluß auf ihre Entwicklung blieb, einen bedeutenden Aufschwung. Von latitudinärem Josephinismus (§. 164, 12) aus erhob sie sich allmählig wieder

iner streng kirchlichen Haltung. Am bedeutendsten waren ihre Leistungen auf dem Gebiete der dogmatischen und speculativen Theologie. Neben und nach den vom h. Stuhle reprobirten Schulen eines Hermes, Baader und Günther traten noch eine ganze Reihe speculativer Dogmatiker auf, die ihre Speculation in die Schranken des kirchlichen Bekenntnisses zu bannen verstanden. Auch auf dem Gebiete der kirchengeschichtlichen Forschung ist die katholische Theologie nach Möhler's epochemachendem Organge bedeutende, jedoch bei durchweg tendenziöser Haltung ihrer der Sichtung bedürftige Resultate zu Tage gefördert. Am bedeutendsten sind ihre Leistungen auf biblisch-kritischem und exegetischem Gebiete. Im Allgemeinen war man aber seitens der theologischen Docenten auf den deutschen Universitäten bemüht, wohl in der Form, wie auch (so weit die zu Trient gezogenen Schranken es irgend zuließen) im Inhalte der Forschung und dem Unterrichte wissenschaftlichen Charakter zu wahren. Je mehr aber Jesuiten auch in Deutschland an Geltung und Einfluß zunahmen, umso mehr bürgerte sich auch, namentlich in den bischöflichen Seminarien, die von ihnen repristinirte und von Rom aus officiell Theologie protegirte Scholastik ein, welche die deutsche Universitäts-theologie gründlich perhorrescirte und durch perfide Verdächtigungen und Denunciationen bekämpfte. Der Versuch, auf dem Münchener Gelehrtencongreß (1863) eine Verständigung zwischen beiden Richtungen anzubahnen und einen gemeinsamen Boden zu gewinnen, scheiterte an der Unvereinbarkeit der Principien und der Reaction der römischen Jesuiten. — Außerhalb Deutschlands und von dort aus befruchtet erfreute sich verhältnißmäßig am Meisten die französische Theologie, besonders auf dogmatischem Gebiete, einer bemerkenswerthen Regsamkeit, ohne indeß zu irgend epochemachenden Leistungen bringen zu können. Spanien ist mit seiner Theologie nie dem Mittelalter entwachsen. Italien dagegen blühten wenigstens, fortwährend von Neuem und angeregt durch die reichen unter- und oberirdischen Schätze der Katacomben, Museen, Archive und Bibliotheken, fruchtbringende und zum Theil glänzende Studien über das christliche Erthum.

1. **Hermes und seine Schule.** — Der Bonner Professor Georg Hermes, dessen Jugend die kritische Philosophie nicht spurlos vorübergegangen, ließ das katholische Dogma des Tridentinums, mit der Zuversicht, daß darin bestehen werde, durch das Feuer des Zweifels und der Vernunftprüfung hindurchgehen, weil nur, was diese Prüfung bestanden, wissenschaftliche Berechtigung habe. Er starb 1831 und hinterließ eine nach ihm gegründete Schule, die sich besonders in Trier, Bonn (Braun u. Achterfeld) Breslau (Elvenich u. Balzer) festsetzte und sich in der Bonner Zeitschrift für Philosophie u. kath. Theologie 1833 ein wissenschaftliches Organ setzte. Gregor XVI. verdamnte 1835 seine Schriften (Einkl. in d. Christ-

kath. Theologie. 1819. 2. A. 1831; Christkath. Dogmatik, herausg. v. Achterfeld. 1834. 3 Bde.), und der neue Erzbischof von Köln, Droste Vischering, verbot den Studirenden in Bonn, die Vorlesungen der hermesianer zu besuchen. Diese boten Alles auf, die päpstliche Censur rückgängig zu machen. Braun und Elvenich reisten zu diesem Zwecke selbst nach Rom; aber ihre Behauptung, daß Hermes nicht Das gelehrt, was der Papst verdammt, wurde eben so wenig, wie vordem bei den Jansenisten beachtet. Nun entbrannte ein von beiden Seiten mit großer Leidenschaftlichkeit geführter Streit, der neuen Brennstoff durch den preussisch-kölnischen Kirchenstreit erhielt (§. 191, 1). Schließlich wurde 1844 den Proff. Braun und Achterfeld zu Bonn durch den erzbischöflichen Coadjutor Geißel die weitere Ausübung ihres Lehramtes untersagt, und die preussische Regierung quälte sie mit vollem Gehalte. Die Professoren des Trierischen Seminars, so z. B. Halzer in Breslau (Beitr. zur Vermittelung eines richtigen Urtheils über den Katholicismus u. Protestantismus. 1840), Lehrteter bereits unter dem Einflusse Günther'schen Theologie stehend, retractirten. — (Vgl. Elvenich, Acta Hermesianana. Göttg. 1836, und Acta Romana. Hann. 1838. J. Perrone (Jesuit zu Rom), Gesch. d. Hermesianismus. Aus d. Ital. Regensb. 1837, dagegen: Perronius, theologus Romanus vapulans. Col. 1840; Chr. v. Niedner, philosophiae Hermesii explicatio et existimatio. Lps. 1840; Elvenich, der Hermesianismus u. Perrone. Berl. 1844.)

Ein Jahr vor Hermes' Verdamnung hatte übrigens derselbe Papst der Hermesianischen geradezu entgegenstehende Lehre des Straßburger Bautain verdammt, daß die christlichen Dogmen sich nicht beweisen, sondern nur glauben ließen und daher jede Anwendung der Vernunft bei der Aneignung der göttlichen Heilswahrheit völlig ausgeschlossen werden. Bautain widerrief als ein gehorsamer Sohn der Kirche sofort.

2. Baader und seine Schule. — Die katholische Theologie in der Entwicklung der deutschen Philosophie lange Zeit unbeachtet. Schelling, dessen Philosophie mit der katholischen Anschauung allerdings Berührungspunkte bot, als irgend eine frühere, erweckte ein allgemeines lebhaftes Interesse für philosophische Studien und speculative Begriffe und Ausbildung des Katholicismus. An die von Schelling wieder aufgegeogene Theosophie des Görlicher Schusters (§. 159, 2) schloß sich J. v. Baader, Professor der speculativen Dogmatik in München (obwohl Theolog von Fach, sondern vielmehr Mediciner und Bergwerkslehrer + 1841), an. Unter seinen zahlreichen Schriften sind die bedeutendsten Vorlesungen über die specul. Dogmatik. 1828 ff. 5 Hefte und die Form der cognitionis. 1822 ff. 6 Hefte. In seinen letzten Lebensjahren geriet er völlig mit dem Ultramontanismus („Ueber die Thunlichkeit od. Unthunlichkeit einer Emancipation von der röm. Dictatur“. 1839; — „Der merkwürdige und abendländische Katholicismus“. 1841, mit ausdrücklicher Erhebung des erstern über den letztern). Eine Gesamtausgabe seiner Schriften (1851 ff.) besorgte im Verein mit andern Freunden des Verewigten Fr. Hoffmann in Würzburg, dessen „Vorhalle zur specul. Lehre Fr. Baaders 1836 dieser selbst für die reinste und ungetrübteste Darstellung seiner Lehre erklärt hatte. Eingang fand seine Doctrin besonders in der kath. Theologie der Facultät zu Gießen, deren Untergang freilich dadurch beschleunigt wurde (§. 194, 1), namentlich bei Leop. Schmid + 1869 (Geist des Katholicismus oder Grundlegung der chr. Frenik. 4 Bde. 1848 ff. Ultramontanismus kath. 1867) — und G. A. Lutterbeck (die neueste. Lehrbegriffe. 2 Bde. 1853 ff.). Eine der Baader'schen nahe verwandte, sich jedoch enger an Rabhala anschließende Richtung verfolgte der geistvolle Molitor in Frankfurt + 1860 (Philos. d. Gesch. od. u. d. Tradition. 4 Bde. 1827 ff.). — So schonlich gegen den Protestantismus charakterisirt alle katholischen Anhänger dieser Richtung.

3. **Günther und seine Schule.** — Eine Theologie von mindestens ebenso bedeutender speculativer Potenz und jedenfalls reiner christlichem und entschiedener katholischem Inhalte als die Baadersche hat der Weltpriester Anton Günther in Wien, im Verein mit seinem Freunde Heinr. Pabst und dem beliebten Prediger Emanuel Beith in Wien entfaltet. Günther, ein tiefer, origineller Geist, mit kampflustigem Humor, sprudelndem Witz und einer mitunter ans Burleske streifenden Verbheiß des Ausdrucks, hat die Nothwendigkeit erkannt, mit der philosophischen und theologischen Speculation wieder bis auf Cartesius zurückzugehen, welcher in seinem Cogito ergo sum den aus der Scholastik ererbten Dualismus von Gott und Creatur, Absolutes und Endlichem, Geist und Natur noch festhielt, während alle Philosophie nach ihm in der Vereinfachung seines Strebens immer tiefer in pantheistischen Monismus hineingerathen sei. Von hier aus sucht er die beiden Probleme der christlichen Speculation: Creation und Incarnation, zu lösen und unternimmt einen Vernichtungskampf gegen allen Monismus und Semimonismus, idealistischen und realistischen Pantheismus, bußlichten und nichtbußlichten Semipantheismus bei Protestanten und Katholiken. Sein größtes größeres Werk war die „Vorlesung zu specul. Theol.“ (Bd. I: Creationstheorie. 1828, Bd. II: Incarnationstheorie. 1829); ihm folgte noch eine lange Reihe gleichartiger Schriften mit z. Th. recht barockem Titel. Obwohl Günther nie ein Katheder bestiegen hat, sammelte sich doch bald um ihn eine Schaar begeisterter Schüler; J. G. Pabst, Doctor der Medicin in Wien († 1838), setzte des Meisters dunkle, aphoristisch-springende, fast dithyrambische Geistes- und Herzensergießungen in licht- und geistvoll geordnete philosophische Prosa um (Der Mensch u. s. Geschichte. 1830; Adam und Christus, zur Theorie der Ehe. 1835 u.), und Joh. Eman. Beith popularisirte sie in Predigten und Erbauungsschriften. Auch mehrere ehemalige Anhänger des verurtheilten Hermes, unter andern auch Walzer in Breslau (Neue theol. Briefe an A. Günther 1853) traten in die Reihen seiner Schüler in. Dagegen erhoben die Hist. polit. Blätter gegen ihn die Anklage auf Vernichtung des Mysticismus im Christenthum, auf Widerspruch mit der traditionell-kirchlichen Theologie u., und ein Privatdocent der Philosophie in Bonn, F. J. Clemens warf sich zum Vorkämpfer dieser Partei auf. So trieb sich ein leidenschaftlicher Kampf, von welchem man auch in Rom nicht nehmen mußte. Hier war man von vornherein geneigt, Günther daselbe Schicksal zu bereiten das 20 Jahre vorher Hermes getroffen; doch begann man sich lange, da hohe Fürsprache von Wien aus ins Mittel trat. Im Januar 1857 erfolgte endlich die förmliche Reprobation der Günther'schen Philosophie und die Aufnahme seiner sämtlichen Schriften in den Index prohibitorum. Günther unterwarf sich als ein gehorsamer Sohn der Kirche demüthig dem Ausspruche derselben; ebenso Walzer. Dennoch wurde Folge eingegangener Verdächtigungen später an Lehrern von Rom aus Ansinnen gestellt, freiwillig auf seine Breslauer Professur zu verzichten. Walzer lehnte dies ab. Nun trug der Fürstbischof Förster bei der Regierung auf seine Absetzung an, entzog ihm, als dies ohne Erfolg blieb, die *missio canonica* und ein Drittel seiner kanonischen Einkünfte von sich aus, und als er 1870 gegen das Infallibilitätsdogma sich auflehnte, auch die beiden übrigen Drittel. Sein Staatsgehalt bezog er indeß unverfürgt bis zu seinem Tode 1871. — (Vgl. E. Friedberg, J. B. Walzer, e. Beitr. zur Hist. Gesch. d. Berh. zw. Staat u. K. in Preuß. Bp. 1873. A. Franz, B. Walzer. Brsl. 1873).

4. **Joh. Adam Möhler.** — Keiner unter allen kath. Theologen der Zeit reicht an die Bedeutung und den Einfluß, den J. A. Möhler (seit 22 in Tübingen) sich in seinem nur 42jähr. Leben erworben hat. Durch 23 Studium der Schriften Schleiermachers vornehmlich und anderer Pro-
kurz, Lehrb. d. Kirchengesch. 7. Aufl. Bd. II. 23

testanten zu hoher wissenschaftlicher Bildung herangereift, und alle die reiche Gaben seines Geistes der Begeisterung für seine Kirche dienstbar machen gewann er für diese eine fast eben so große Bedeutung, wie Schleiermacher für die protestantische. Schon seine Erstlingschrift: „Die Einheit der Kirche od. das Princip des Katholicismus.“ 1825 bezeugte dies. Ihr folgte: „Athanasius d. Gr. u. die Kr. fr. Zeit.“ 1827, und diesem das Hauptwerk seines Lebens, seine „Symbolik“. 1832. 7. Aufl. 1864, welche mit den Mitteln protestantischer Wissenschaft die protestantische Kirchenlehre bekämpfte und die katholische mehrfach durch Umdeutung veredelt und sublimirt, worin halb man in Rom anfangs auch ernstlich daran dachte, sie auf den Index zu setzen. Hatten bis dahin die Protestanten durchgängig die Leistungen der katholischen Theologen mißachtet oder ignorirt, so trat ihnen hier eine wissenschaftliche Potenz von der höchsten Bedeutung entgegen, deren Nichtbeachtung ein Zeugniß der Impotenz gewesen wäre. Und in der That, so lange der Gegensatz beider Kirchen besteht, hat wohl keine Schrift aus dem Lager der Katholiken in dem Lager der Protestanten solche Bewegung und Aufbruch hervorgerufen wie diese. Unter den protestantischen Entgegnungen waren von Nitzsch und Baur die bedeutendsten. Im J. 1835 folgte er einer Rufer nach München. Aber zunehmende Kränklichkeit hemmte seine wissenschaftliche Thätigkeit und schon 1838, in der Blüthe seines Mannesalters wurde er durch den Tod seiner Kirche und der katholischen Wissenschaft gerissen. Seine nachgelassenen H. Schriften sammelte Döllinger (1859 2 Bde.), und Rheitmayer veröffentlichte aus seinen Papieren den 1. Band einer Patrologie 1839. Seine Vorlesungen über R.-G. gab Döllinger 1862 heraus (S. 4, 4). Kaum wird man behaupten können, daß aus Döllingers Schülern sich eine besondere theologische Schule gebildet habe, aber hat er durch Schrift, Rede und Umgang ein wissenschaftliches Interesse in die katholische Theologie Deutschlands hineingelegt, das noch bis auf den heutigen Tag fortdauert, und durch alle Anstrengungen der durch die Zeit seitdem repräsentirten und officiell gemachten Scholastik nicht hat extirpirt und ertödtet werden können.

5. Joh. Jos. Ignat. von Döllinger. — Unter allen katholisch-deutschen Theologen aber neben und nach Möhler war der Kirchenhistoriker Döllinger, seit 1826 Prof. zu München lange Zeit der gefeiertste diesseits der Alpen. Seine erste bedeutende Schrift (1826) behandelte die Lehre v. d. Eucharistie in d. 3 erst. Jahrh.“ Seine umfassend angelegte „Gesch. d. chr. R. 1833. 35“ brachte es nicht über zwei Bände, und seine „Lehrb. d. R. G. 1836“ nur bis zur Reformation. Die Haltung dieser Schriften ist eine streng kirchliche, jedoch ohne die sittlichen Gebrechen der Päpste und der Hierarchie zu verhüllen. Größeres Aufsehen erregte seine Schrift „Die Reformation, ihre Entwickl. u. ihre Wirkungen im Umfange d. luth. Bekenntn.“ 3 Bde. 1846“, in welcher er alles Ungünstige, was nur irgend über die Reformatoren und ihr Werk sich auffinden läßt, zusammenstellte, und in welche er seinen Ruf als ein Wunder von Gelehrsamkeit und ein Muster der katholischen Rechtgläubigkeit auf seinen Gipfel hob. Inzwischen hatte er auch an den Streitigkeiten über gemischte Ehen (S. 191, 1) und 1843 in der Erbebnungsfrage (S. 193, 2) durch scharf hierarchische Streitschriften sich theiligt; als Abgeordneter der Universität seit 1845 verfocht er mit glänzender Beredsamkeit in der bairischen Kammer die Tendenzen der ultramontanen Regierung und der Hierarchie, wurde 1847 Stiftsprobst von St. Cajetan, aber auch noch in demselben Jahre in den Sturz des Ministeriums (S. 193, 2) hineingezogen und seiner Professur entsetzt. Im folgenden Jahre (1848) zählte er zu den bedeutendsten Mitgliedern der katholischen Fraction im Frankfurter Parlamente, wo er mit Erfolg im hierarchischen Interesse die Anerkennung unbedingter Freiheit und Selbstständigkeit der Kirche sammelte.

König Maximilian II. restituirte ihn in seine Professur (1849). Von nun an beginnt sein Urtheil in confessionellen Dingen milder und unbefangener zu werden. Großen Anstoß erregte er bei seinen ultramontanen Verehrern zuerst Oftern 1861, als er eine Reihe öffentlicher Vorlesungen mit einem Vortrage über den damals sehr bedrohten Kirchenstaat hielt, in welchem er ausführte, daß die weltliche Herrschaft des Papstes, (deren Mißstände er 1857 durch eine Reise nach Rom aus eigener Anschauung kennen gelernt) keineswegs für die kath. Kirche unbedingt nothwendig, ja sogar derselben vielfach hinderlich und schädlich sei. Der antwefende päpstliche Nuntius verließ mit Contumacia die Versammlung, und die Ultramontanen waren außer sich vor Staunen, Schreden und Born. Zwar gab Döllinger auf der Herbstversammlung der katholischen Vereine zu München 1861 beruhigende Erklärungen. Bald darauf erschien aber das Buch „K. u. Kf., Papstth. u. Staat 1861“ welches als Anhang auch die ärgerliche Vorlesung in etwas abgeschwächter Form veröffentlichte. Auch seine „Beitr. zur polit. K. u. Culturgesch. d. letz. Jahrh. 1863“ und „Die Papstfabeln des Mittelalt. 1865“ waren durchaus nicht nach Geschmack der Ultramontanen. Zwar hat in diesen Schriften, besonders der ersten, die Polemik gegen die protest. Kirche noch ziemlich ihre alte Schärfe; doch ist er wenigstens gerechter gegen Luther, den er als den gewaltigsten Volksmann, den populärsten Charakter, den Deutschland je gesehen“, charakterisirt. Und während er der Perion des derzeitigen Papstes keine begeisterte Lobrede hält, geißelt er doch schonungslos die Mißwirtschaft des Kirchenstaats. Auf dem Gelehrtencongreß zu München (Ann. 10) kämpfte er für die (theologisch übrigens wohl verlaufsirte) Freiheit der Wissenschaft. Den Papst befriedigte noch ein Telegramm, daß Döllinger als Vorsitzender des Congresses an denselben richtete. Aber die Jesuiten blickten tiefer, und man wurde „il povero Döllinger“ mit der raffiniertesten Geringschätzung und Verhöhnung von der Civiltà cattolica behandelt. Im J. 1868 zum lebenslänglichen Reichsrath ernannt, stimmte er noch mit den Bischöfen gegen den liberalen Schulgesetzentwurf der Regierung. Aber sein Kampf gegen das Concil und die Unfehlbarkeit (§. 188, 5) machte den Miß unheilbar und der Born seines Erzbischofs schleuderte ihn in den Abgrund der großen Excommunication, wogegen Wien ihn zum Dr. philos. und Marburg, Oxford und Edinburgh zum Dr. juris h. c. creirten, und der Senat der Universität München ihn fast einstimmig zum Rector magnif. (1871) wählte.

6. Die bedeutendsten Vertreter der systematischen Theologie. —

Klee, ein Positivist von der alten Schule und zur Zeit des hermeneutischen Treites der Vertrauenstheologie der Curie in Bonn, schrieb: die Rechte 1827, 1. u. 2. Bde. 3. A. Dogmengesch. 2 Bde. Kath. Moral. 2c. — Der edle Joh. Bapt. von Hirscher in Freiburg († 1865), den die Liberalen zu den Ihrigen gezählt und die ultramontanen Fanatiker als Reperbischächtigt hätten, förderte einen versöhnlichen und gemüthlichen Catholicismus, der eben so frei von ultramontanen wie rationalistischen Tendenzen war und dem katholischen Dogma nichts Wesentliches vergab (Christl. Moral. 2c. 3 Bde.: Katechit. 4 A.; Die kath. Lehre vom Ablass. 5. A. 2c.). — Speculative Dogmatiker zeichneten sich aus: Fr. Ant. Staudenmaier in Freiburg † 1856 (Joh. Scot. Erigena u. die Wsch. fr. Zeit, Bd. I.; Encycl. theol. Wsch.; Der Geist d. göttl. Offenb. od. Wsch. d. Geschichtsprincipien Christi; Die Philosophie des Christth. od. Metaphysik d. h. Schr. Bd. I.; Chr. Dogmatik. 4 Bde.; Der Protestantismus in f. Wesen u. fr. Entw. 2 Bde. 2c.), — und J. Sengler in Freiburg (Wes. u. Bedeut. d. speculat. u. f. u. Theol. 1837; Idee Gottes. 3 Bde. 2c.). — Ueberhaupt wurde die speculative Theologie mit großer Vorliebe und nicht geringem Erfolg von katholischen Theologen gepflegt. Dahin gehören hauptsächlich noch: v. Ruhn in Tübingen (Leb. Jesu 1838; Princip u. Methode d. spec.

Theol.; Kath. Dogm. 3 Bde. 2c.); — Seb. v. Drey in Tübingen (Apolog. 3 Bde. 1838 ff. 2c.); — R. Werner (Syst. d. chr. Ethik 3 Bde. 1840); — Verh. Thom. v. Aquin 3 Bde.; Franz Suarez u. d. Scholastik 2 Bde.; Gesch. d. apol. u. polem. Lit. 5 Bde.; Gesch. d. kath. Theol. seit d. Tr. Concil 2c.); J. N. Ditschinger (System d. chr. Glaubensl. I. 1858; Die Heiligslehre d. göttl. Trinit. 1862; d. chr. u. scholast. Theol. 1869); — J. Dentinger (Princip d. Philos. u. chr. Wsch. 1857); — J. Denzinger: Würzburg (4 Bb. v. d. rel. Erkenntn. 2 Bde. 1857 2c.); — Joh. Nep. Cizek in Prag (Fundamentalth. 2 Bde. 1859); — Kav. Dieringer in Bamberg (Lehrb. d. kath. Dogm. 4. A. 1858; Syst. d. göttl. Th. 2. A. 2c.); — Frz. Fetting in Freiburg (Apol. d. Christth. 4. A. 1872).

Während die Vorgenannten, obschon von den Scholastikern vielfach verächtigt und angefeindet, ihren kirchlich-kathol. Charakter intact zu erhalten bestrebt waren, wurden andere Vertreter dieser Richtung eben durch den Kampf gegen die Scholastik und demnächst gegen das vaticanische Concil aus ihrer orthodoxen Stellung hinaus und in die Reihen der Altkatholiken hineingetrieben. So zuerst der Münchener Prof. Jaf. Frohschammer. Seine freisinnigen, gebiegenen Schriften: „Ueber den Urspr. d. menschl. Seele“ (1840) worin er dem Creatianismus gegenüber den Generationismus vertheidigte, „Einkl. in d. Philos.“, „Freiheit d. Wsch.“, „Vereinigung d. Kath. u. Protest.“ u. s. philosophische Zeitschrift „Athenäum“ kamen schon 1862 auf den Markt. In der Zuversicht, nichts Unkatholisches gelehrt zu haben, hat er eifrig um Revision und Aufhebung des Verbotes. Folge dieser Reaktionen: die Enthebung von allen geistlichen Functionen und das Verbot des Besuchs seiner Vorlesungen. Frohschammer protestirte, die Studierenden erließen begeisterte Dankadresse und sein Hörsaal füllte sich mehr als je vorher. Dem hat er, auch von den Altkatholiken verleugnet, sich mehr und mehr entzogen. Nur dem Kirchen-, sondern auch dem Offenbarungsglauben entfremdet, hat er D. Strauß' neuestes Buch richtete er die Schrift: „Das neue Wissen und der neue Glaube. 1873“, welche beweist, daß zwar „der alte Glaube“ wahr sei, daß aber auch „das neue Wissen“ ihn nicht ersetzen könne, vielmehr das Zurückgehen auf das Christenthum Christi ein „neuer Glaube“ sei. — Auch E. Birnbaum in München hatte sich für seine religiösen philosophischen Schriften schon vor dem Concil die römische Censur zugezogen und schloß sich demnächst den altkatholischen Vorkämpfern an (Eund. Institut. d. Gesellsch. Jesu. 1870). — Friedr. Micheliß, ein geistvoller, seitig in Natur- und Sprachwissenschaft, wie in Theologie und Philosophie gebildeter Mann, hatte in seiner frühern Stellung als Prof. der Philosophie am katholischen Gymnasium zu Braunsberg durch Wort und Schrift (Die Platon's in ihr. Bezieh. zur geoffb. Wahrh. 1859. 61 2c.) eine streng kirchliche, doch nicht grade ultramontane Richtung bewährt, aber das Vaticanische Concil machte ihn zu einem der ersten und bedeutendsten Leiter der altkatholischen Bewegung. — Dagegen bot Prof. J. Hergenröther in Eichstätt sich der Kirche als offizieller Widerlegungstheologe bereitwillig dar und setzte dabei seine Selbstverleugnung eines Jesuitenjünglings seinen theologischen und literarischen Ruf aufs Spiel (Photius u. d. griech. Schisma. 3 Bde. Anti-Janus u. Kath. Kirche u. chr. Staat. 1872 2c.).

7. Die namhaftesten Vertreter der historischen Theologie. — Die bedeutendste Stelle auf diesem Gebiete nahm nach Möhler und Dollinger des Erstern Schüler R. Jos. Hefele, seit 1840 Prof. in Tübingen und seit 1869 Bischof von Rottenburg, durch die Gründlichkeit, die Unbefangenheit und Unparteilichkeit seiner Forschung ein. Durch seine Schriften über die Honoriusfrage (1870), einer lateinischen und einer deutschen Ausgabe, wurde er einer der gefährlichsten Bestreiter des Infallibilitätsdogmas, unterwarf auch er sich schließlich demselben (§. 187, 4). Seine

Schriften sind: Die Einführ. d. Christth. im südwestl. Deutschl. 1837; Der Cardinal Ximenez u. d. kirchl. Zustände Spaniens; Conciliengeschichte. 7 Bde. 1855 ff.; Beiträge zur K. G., Archäol. u. Liturg. 2 Bde. — Unter die wichtigsten Leiter der altkathol. Bewegung zählen dagegen: Joh. Friedrich in München („Joh. Wessel“ 1862; d. Lehre d. Huz; Astrologie u. Reformation; d. G. Deutschlands. 2 Bde; Docum. ad illustr. Conc. Vat., Tageb. während d. vat. Conc.), — und Joh. Huber in München, dessen Philos. d. Kirchenvät. u. den Index kam, während sein noch freisinnigeres Werk über Jos. Scot. Erigena 1861 auffallenderweise ohne Censur blieb. Später schrieb er: „Der Jesuitenorden nach f. Verf., Doctr., Wirksam. u. Gesch.“ und „Der alte u. d. neue Glaube von D. Strauß, krit. gewürdigt“. — Alois. Fischer in München (§. 175, 6) zog sich durch die historische Treue und Gewissenhaftigkeit in der Forschung und Beurtheilung die päpstliche Censur und seinem Buche (Gesch. d. kirchl. Trennung zisch. Orient u. Occid. 1864) die Auszeichnung der Aufnahme in den Index zu. Seine spätern Studien und Schriften (Die Theol. des Leibniz; Hindernisse und Grundbedingungen einer durchreisenden Reform. d. kath. K. zunächst in Deutschl.) entfremdeten ihn immer mehr von der römischen Kirche, begeisterten ihn für die Idee einer deutschen Nationalkirche und nährten seine wachsende Vorliebe für protestantenvereinigende Tendenzen und Charaktere. Leider aber bereitete seine zügellose Bibliomanie in seiner spätern amtlichen Stellung als Vorsteher der kais. Bibliothek zu St. Petersburg seiner bürgerlichen Existenz sehr bald ein jähes und schmachvolles Ende (1871). — Ueber die katholischen Bearbeiter der allgem. Kirchengesch. vgl. §. 4.

In Rom übte Augustin Theiner die literarische Berührung seiner Jugend (§. 186, 2) durch den Eifer, mit welchem er die Rechte und Ansprüche des apostolischen Stuhles in einer Menge gelehrter kirchenrechtlicher, kirchenpolitischer und kirchenhistorischer Schriften vertheidigte. Von allgemeinerem Interesse war besonders die gediegene „Gesch. d. Pontificats Clemens' XIV. Bde. 1852“. Als die Hauptaufgabe seines Lebens betrachtete er jedoch die Fortsetzung der Annales ecclesiastici von Baronius (von welcher seit 1856 drei Foliobände nebst einer neuen Ausgabe des Hauptwerkes erschienen), und die Herausgabe von Urkunden zur K. G. der verschiedenen christlichen Nationen u. einer langen Reihe bänderreicher Sammlungen, wozu seine Stellung als Präsident der Vaticanischen Archive ihn befähigte. Zweimal hat er den rothen Mantel abgelehnt, um nicht in seiner literarischen Ruhe beeinträchtigt zu werden. Den Machinationen und Denunciationen der Jesuiten gelang es dennoch endlich während des Concils durch die Beschuldigung, den Oppositionsklöster unliebsame Einsicht in gewisse Archivacten gestattet zu haben, ihn aus dem Gunst des Papstes und aus seinem Amte zu verdrängen. Vor und neben ihm erwarb sich der Cardinal Angelo Mai (Majo) als Vorsteher der Vaticanischen Bibliothek unvergänglichen Ruhm durch seine ergiebigen paläographischen Studien, die indeß mehr Ausbeute für die alte classische als für die patristische Literatur geliefert haben; — und, Weiden an Sorgfalt, Fleiß und Ausdauer ebenbürtig, erzielte Giov. Battista de Rossi auf dem dort reichem Gebiete der christlichen Archäologie staunenswerthe Resultate, die in seinen großen Sammelwerken: Inscriptiones christianae. 1857 ff. und Roma sotteranea cristiana. 1864 ff., so wie in seiner Zeitschrift Bulletino di numismat. crist. veröffentlichte.

Unter den katholischen Kirchenrechtslehrern verdienen besondere Auszeichnung: Ferd. Walter in Bonn † 1871 („Lehrb. d. K. R. 1822. 14. A. 711“), — der Convertite Georg Philipps in Wien † 1872 („K. R. 7 Bde.“, „Lehrb. d. K. R. 2 Bde.“ u.), — und Joh. Friedr. v. Schulte in Prag † Bonn, der, bis zum Vatic. Concil. einer der gefeiertsten Verfechter der streng katholischen Richtung, seitdem offen auf die Seite der Opposition trat, mit glühender Begeisterung sich der altkatholischen Bewegung angeschlossen und

durch unermüdlige Agitation in Schrift und Rede eins ihrer hervorragendsten Häupter wurde (Handb. d. kath. Theol. 1856; System d. kath. u. d. Quellen d. kath. R. R.; Eheproceß; Lehrb. d. kath. R. R. 2. A. 1. u. 2. c. d. Macht d. röm. Pp. 1871; Denkschr. u. d. Stellung d. Staates zu d. Papst d. päpstl. Constitution vom 18. Juli 1870; Die Stellung d. Concilien u. u. Bischöfe 1871 u.).

8. Die bedeutendsten Vertreter der exegetischen Theologie. — Die biblisch-gläubige aber kirchlich latitudinarische Richtung Zahn's (§. 184) setzte sich mit gediegenerer Forschung in Leonh. Hug zu Freiburg, u. fort (Einleit. in d. h. Schr. d. N. T. 1808. 2 Bde. 3. A. 1826 u.). — Die Kritik des N. T. Textes machte sich M. Aug. Schulz in Bonn vertheilend unbedeutend ist dagegen J. Bibl. Archäol. und noch unbedeutender J. Einl. in d. h. Schriften. — Das Dogma unangetastet bei Seite lassend, und dasselbst unangetastet, übte der gelehrte Franz Karl Movers in Breslau (+ 1856), ein Richard Simon dieser Zeit, am Canon und der Geschichte des N. T. eine Kühnheit destructiver Kritik, die selbst bei dem Altwater protestantischer Hyperkritik, de Wette, staunende Bewunderung hervorrief (Krit. Untersuch. u. d. bibl. Chronik. 1834. Die Phönizier 1841 ff. 4 Bde. 2c.). — Den Weg in Tübingen gab die Einl. ins N. T. von J. G. Herbst heraus und u. u. vollständigte sie durch eigene Bearbeitung der „Deuterocanonischen“ Bücher 3 Bde. 1840, schrieb außerdem einem Commentar zu Job und bestrich u. u. Vorhandensein von „Machmosaischem im Pentat.“ — Dan. Ganeberg in München, seit 1872 Bischof zu Speier, ein gründlicher Kenner der semitischen Sprachen, schrieb: Gesch. d. bibl. Offb. 3. A., Reliq. Alterthümer d. N. T. 2. A. — Pet. Schegg in München commentirte den Jesaja 1850 u. u. Propheten, die Psalmen und die Evangelien. — Ein überaus fleißiger, endlos schreibseliger, aber völlig kritikloser Compiler auf N. T. Gebiete. Vor. Reineke in Münster (Beiträge zur Erlk. d. N. T. 8 Bde. 1851 ff. u. u.). — Der tüchtigste unter den N. T. Exegeten ist Adalb. Winer in Göttingen (Ev. Joh. 1843, Röm., Kor., Hebr., Einl. ins N. T.). Auch der Freiburger Prof. König, und die Altkatholiken Knoke, Lange und Neusch in Göttingen haben Lichtiges auf dem Gebiete der biblischen Forschung geleistet. — J. A. Sepp in München seit 1867 quiescirt, begann seine theologische Schriftst. (Leben Jesu. 7 Bde. 1842 ff., zweite Bearbeitg. 6 Bde. 1854 ff.; Das N. T. u. d. d. Bede. für d. Christh. 3 Bde.; Gesch. d. Apost. 2. A. 2c.) im Geiste der Görres'schen romantisch-mythischen Schule. Um so größeres Aufsehen machten seine „Kirchl. Reformentwürfe, beginnend mit einer Revision des Bibellcanons 1870“. In dieser „ehrerbietigen Vorlage an das Vat. Concil“ fordert er nämlich unter Versicherung treuester Anhänglichkeit seiner Kirche eine Correctur der Tridentinischen Beschlüsse über die h. Schrift nach den Ergebnissen der neuern Wissenschaft (darunter eine neue Fixirung der Begriffe kanonisch und deuterokanonisch, insbesondere Auscheidung des B. Esther als eines unheiligen und ärgerlichen Libells so wie nähere Bestimmung über die Inspiration der bibl. Bücher, über Mythen und Aberglauben in denselben u.), fand begreiflich aber keine weitere Beachtung damit, als sie auf den Index kam. Später schrieb er noch: „Deutschland u. d. Vat. 1872“.

9. Die namhaftesten Vertreter der neuscholastischen Schule. — Der officieller und mußergültiger Repräsentant für die ganze katholische Welt ist der Jesuit Joh. Perrone, Prof. der Dogmatik am Collegium Romanum, der am meisten gelesene in dem Trifolium berühmter katholischer Polemiker der seinen Vorgängern (Bellarmin und Möhler) aber nicht die Schärfe zu lösen würdig ist. In seinen Praelectiones theologiae. 9 Voll. 1850

welche seitdem in beiläufig 30 Auflagen verbreitet sind, trug er, der nicht einmal ein Wort deutsch verstand, mit beisspielloser Arroganz und schamlosester Windbeutelei die crasseste Unwissenheit in der Bekämpfung protestantischer Lehren, Zustände und Persönlichkeiten zur Schau. Als Orakel für alle deutschen Angelegenheiten galt in Rom der deutsche Jesuit J. Kleutgen, der in seiner Schrift: „Die Theologie der Vorzeit vertheidigt. 2 Bde. 1860 ff.“ die neue römische Scholastik auch den deutschen bischöflichen Seminarien mundrecht machte. Neben zur Seite steht als Haupt- und Normallehrbuch der Moral das auch (von Wesselaß 1858) ins Deutsche überetzte Compendium. theol. moralis des römischen Jesuiten Joh. Pet. Gury, welches noch, wenn auch mit mehr Zurückhaltung, den ganzen Greuel des Probabilismus, der Reservatio mentalis und der altjesuitischen Casuistik mit der gewohnten Ascibität in Geschlechtsfragen darbietet. (Vgl. Keller, D. Moralth. d. Jes. Gury. 2. A. Aarau 1869.)

10. Der katholische Gelehrtencongreß zu München (1863.) — Um den täglich wachsenden Riß zwischen den wissenschaftlichen Universalitäts- und den scholastischen Seminartheologen wo möglich zu heilen und gegenseitige Verständigung und gedeihliches Zusammenwirken aller theologischen Kräfte anzubahnen, beriefen Döllinger und dessen College (der damalige Abt) Faneberg einen Congreß nach München, der auch wirklich von etwa 100 katholischen Gelehrten, meist Theologen, besucht wurde. Die vierstägigen Beratungen wurden nach einem Hochamte mit Herfagung des ridentinischen Glaubensbekenntnisses eingeleitet und von Döllinger, dem die Versammlung das Präsidium übertrug, mit einem glänzenden Vortrag „Ueber Vergangenheit und Gegenwart der katholischen Theologie“ eröffnet. Die darin ausgesprochenen, für die Ohren der Neuscholastiker unerträglich eifinnigen Urtheile und Rathschläge riefen heftige Debatten und Conflictte hervor; doch ließen dieselben sich durch die andererseits als Gewissenspflicht ereitwillig anerkannte Nothwendigkeit beschwichtigen, alle wissenschaftlichen Erörterungen und Untersuchungen den dogmatischen Aussprüchen der unfehlbaren Autorität der Kirche zu unterwerfen, als wodurch die wahre Freiheit der Wissenschaft in keiner Weise beeinträchtigt werde. Ein in diesem Sinne von Döllinger abgefaßter telegraphischer Bericht an den Papst wurde noch an demselben Tage auf gleichem Wege mit apostolischem Segen beantwortet. Nachdem aber die Verhandlungen in extenso bekannt geworden, erfolgte ein päpstliches Breve, welches die Erlaubniß zu weitem Jahresversammlungen an Bedingungen knüpfte, die deren Wiederholung frucht- und zielloß machen mußten. Sie wurden zwar anstandshalter auf dem zweiten und letzten Congreß zu Würzburg (1864) angenommen, aber das ganze Unternehmen war damit auch zu Grabe getragen.

Die gediegenste wissenschaftl. theol. Zeitschrift ist neben dem vortrefflichen theol. Literaturblatt des Bonner Prof. Reusch (seit 1866), das jetzt offen die Fahne des Altkatholicismus aufgespannt hat, die schon seit 1818 bestehende Zübinger „Theol. Quartalschrift.“

IV. Staats- und Landeskirchenthum.

§. 189. Das alte deutsche Reich und der neue deutsche Bund.

Dem deutschen Reiche alten Bestandes gab bereits der Luneviller Frieden vom 9. Febr. 1801 den Todesstoß durch die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich, wobei die dadurch beraubten weltlichen Fürsten entschädigt wurden mit dem rechtsrheinischen Land und Gut der zu mediatisirenden freien Reichsstädte und der zu säcularisirenden geistlichen Fürstenthümer, Stifter, Klöster und Orden. Eine zu Regensburg niedergelegte Reichsdeputation hatte die Aufgabe, diese Abtretungen und Entschädigungen im Einzelnen genauer zu begrenzen. Es geschah mündlich des Reichsdeputations-Hauptschlusses (oder =Recesses) vom 25. Febr. 1803. Die dadurch eingeleitete Auflösung der deutschen Reichsverfassung griff dann noch weiter um sich im Pressburger Frieden (26. Dec. 1805), der den mit Napoleon verbündeten Fürsten von Baiern, Württemberg und Baden volle Souveränität und den beiden Erstgenannten auch die Königswürde verlieh — und vollendete sich durch die Stiftung des Rheinbundes, an welchem sechzehn deutsche Fürsten förmlich sich von Kaiser und Reich sagten und sich als Vasallen Frankreichs unter Napoleons Protektion stellten (12. Juli 1806). Franz II., der bereits 1804 den Titel des Kaisers von Oestreich als Franz I. angenommen hatte, erklärte nun, da das deutsche Reich thatsächlich zu existiren aufgehört, unter dem Namen eines deutschen Kaisers (6. Aug. 1806). Nach Napoleons zweimaligem Sturze ging demnächst aus den Verhandlungen des Wiener Congresses (1814. 15) der Deutsche Bund und dessen permanente Repräsentation im Frankfurter Bundestage klägliches Andenkens hervor, dem der österreichisch-preussische Krieg 1866 ein Ende machte.

1. Der Reichsdeputationshauptschluss. — Die Bedeutung desselben für die Kirchengeschichte liegt nicht nur in der Säcularisation der geistlichen Fürstenthümer und Körperschaften an sich, sondern viel mehr noch in der dadurch bedingten Alteration der territorialen Macht- und Rechtsverhältnisse in kirchenpolitischer Beziehung. Mit den geistlichen Fürstenthümern gingen der katholischen Kirche ihre kräftigsten Stützen verloren, und der Protestantismus erhielt im Rathe der deutschen Fürsten das entschiedenste Uebergewicht. Die katholischen Prälaten waren nun zugleich besoldete Staatsdiener, und diese ihre Doppelstellung zur Curie und zum Staate brachte später manche Verwickelungen und Conflict mit sich. Andererseits hatten bisher fast ausschließlich protestantische Staaten (wie Württemberg, Baden, Hessen) einen starken Zuwachs an katholischen Unterthanen erhalten, was damals unbedenklicher erschien, als der confessionelle Particularismus im Verlaufe der Zeit vorher und nachher niemals so anspruchslos und duldsam war, als damals.

2. Der Fürst-Primas des Rheinbundes. — Seit dem J. 1802 war er auch schon in seinen frühern geistlichen Aemtern (in Würzburg, Worms, Erfurt, Konstanz) durch seine Humanität und Bildung, seine freigebige Liebe zu Kunst und Wissenschaft ausgezeichnete Freiherr Karl Theod. v. Dalberg Kurfürst von Mainz und Erztanzler des deutschen Reiches. Da nun durch den Peace vom J. 1803 die linksrheinischen Besitzungen des Kurfürstenthums an Frankreich abgetreten und die rechtsrheinischen säcularisirt wurden, erlosch die kurfürstliche Würde; ein Gleiches geschah mit dem Erztanzlerthum durch die Errichtung des Rheinbundes. Für Ersteres erschwandte die unsft Napoleons ihn durch Zuweisung eines kleinen rechtsrheinischen Territoriums, — und für Letzteres durch Ernennung zum Fürsten-Primas des Rheinbundes mit dem Voritze im Bundesrathe. Doch behielt Dalberg sein bischöfliches Amt daneben aufrecht und verlegte den Sitz desselben nach Regensburg. Die von ihm erstrebte Gründung eines das ganze Gebiet des Rheinbundes umfassenden Metropolitancapitels zu Regensburg gelangte indeß nicht zur Durchführung, und im J. 1813 sah er sich veranlaßt, auch auf seine weltlichen Besitzungen zu verzichten. Seine geistlichen Gerechtsame als Bischof zu Regensburg behauptete er aber bis zu seinem Tode (1817).

3. Der Wiener Congress und der deutsche Bund. — Der Wiener Congress (1814. 15) hatte in der Entwirrung der maßlos verwirrten politischen Zustände Europa's und in der Neugestaltung resp. Restauration der territorialen und dynastischen Verhältnisse allerdings eine überaus schwierige Aufgabe. Nirgends aber war die unabweisbar nothwendig gewordene neue Ueber- und Zuthheilung schwieriger und von diplomatischen Intriguen mehr durchkreuzt als in Deutschland. Statt des frühern Bundesstaates, dessen Wiederherstellung sich als unmöglich erwies, schuf die Bundesverfassung vom Juni 1815 unter dem Namen des deutschen Bundes einen Staatenbund, welchem allen Bundesgliedern als solchen gleiche souveraine Rechte zuerkannt waren. Ihre Zahl belief sich damals auf 38, verminderte sich aber durch Aussterben oder Entfugung im Laufe der Zeit auf 34. Die neue Völkervertheilung hatte ebensowenig wie der Völkervertheilung auf confessionelle Heterogenität der Fürsten und Territorien Bedacht genommen, so daß die einigung katholischer und protestantischer Landestheile mit ihren oben erwähnten Folgen noch in erweitertem Maße Platz griff. Die Bundesverfassung sicherte aber dafür auch in Art. 16 allen christlichen Confessionsvorständen völlige Gleichberechtigung in allen Bundesländern zu. Dagegen wurde ein von dem Generalvikar des Bisthums Konstanz, Freiherrn v. Wefenberg, dringend befürworteter Antrag auf Begründung einer deutschen katholischen Nationalkirche unter einem deutschen Primas beim Congress in Anschlag gefanden; und ein von Oestreich und Preußen zur Aufnahme der Bundesacte empfohlener Artikel, durch welchen der kath. Kirche in Deutschland eine einheitliche, unter die Garantie des Bundes zu stellende Verfassung zugesichert werden sollte, war an dem Widerstande Baierns gescheitert. So blieb es denn den einzelnen betreffenden Staaten überlassen, Concordate mit dem Papste, so gut oder so schlecht diplomatische Verlungen es vermochten, die kath. kirchlichen Verhältnisse zu regeln. Baiern schon 1817 ein solches Concordat ab (§. 193, 1); Preußen folgte 1821 (91), dann Hannover 1824 (§. 192, 3). Die Verhandlungen mit den übrigen deutschen Staaten zerfielen sich an der steigenden Maßlosigkeit und Nichtigkeit der hierarchischen Ansprüche, welche erst in der auf die Revolutionsstürme der J. 1848. 49 folgende Reactionszeit ein bereitwilliges Entkommen fanden. Hessen-Darmstadt eröffnete 1854 den Reigen mit einer neuen Convention (§. 194, 5), dann folgte Oestreich 1855 mit einem neuen Concordate (§. 190, 2), das als Vorbild diente für die Concordate Württemberg 1857 (§. 194, 6) und mit Baden 1859 (§. 194, 2), so wie

für die bischöfll. Convention mit Nassau 1861 (§. 194, 5). Aber die in den Sechziger-Jahren wieder erstarrende liberale Strömung schwemnte die deutschen Concordate hinweg und das vaticanische Concil gab durch sein Infallibilitätsdogma auch dem österreichischen den Todesstoß. — (Vgl. D. West-Gesch. d. deutsch-röm. Frage. Rostock 1870 ff.)

§. 190. Oestreich-Ungarn.

Dem Kaiser von Oestreich war nach der Neugestaltung der Dinge durch den Wiener Congreß vom Römischen Kaiserthum der Name eines Schirmvoigtes für den päpstlichen Stuhl und die katholische Kirche, so wie das Präsidium beim Deutschen Bunde geblieben. Die Reste der Josephinischen Kirchenverfassung wurden seitdem allmählig beseitigt und der Katholicismus Staatsreligion entschieden festgehalten, doch bewahrte die Staatsregierung allen hierarchischen Ansprüchen gegenüber ihre Selbstständigkeit und bewies, wenn auch in sehr beschränktem Maße, Protestantisismus Duldung. Das Revolutionsjahr 1848 belehrte zwar einige dieser Schranken, aber die darauffolgende Reactionzeit gab durch ein mit der Curie abgeschlossenes Concordat der ultramontanen Hierarchie des Landes eine unerhörte, auf alle Gebiete des Staatslebens übergreifende, und auch die geistliche Kirche auf allen Seiten beeinträchtigende Macht. Der unglückliche Ausgang des italienischen (1859) und noch der des deutschen Krieges (1866) nöthigte die Staatsregierung dazu, mit der Ein- und Durchführung liberaler Institutionen endlich Ernst zu machen. Und nachdem bereits im J. 1861 kaiserliches Patent der protestantischen Kirche Glaubensfreiheit, Selbstverwaltung und Gleichberechtigung zugesichert hatte, betrieb die constitutionelle Gesetzgebung im J. 1868 das katholische protestantische Staats-, Schul- und Kirchenwesen von den schwersten es bedrückenden und hemmenden Concordatsfesseln und durch die Unfehlbarkeitserklärung des Papstes (1870) trug sich die Regierung für berechtigt, das ganze Concordat als nichtig anzusehen und für aufgehoben zu erklären.

1. Die Zillerthaler Auswanderung. — Im Tyroler Zillerthale durch protestantische Bücher und Bibeln in mehreren Familien evangelischen Erkenntniß Eingang gefunden. Als nun der katholische Klerus seit 1820 geistliche Bevormundung mittelst der Ohrenbeichte bis zur äußersten Steigerung, entstand eine Opposition, die bald über die Verweigerung der Beichte hinaus zur Verwerfung des Heiligendienstes, der Seelenmessen, Fegfeuers, des Ablasses u. fortschritt, und bei Vielen mit Berufung auf Josephinische Toleranzedict den Entschluß eines förmlichen Uebertritts zur evangelischen Kirche zur Reife brachte (1830). Kaiser Franz I., dem ein Besuch in Innsbruck (1832) ihre darauf bezüglichen Bitten vernommen, versprach ihnen Duldung. Aber die Tyroler Landstände protestirten und

Am 1834 erfolgende officielle Bescheid lautete auf Uebersiedelung nach Ebenbürgen oder Rückkehr zur katholischen Kirche. Die Wittsteller wandten nun, wie vordem die Salzburger (§. 164, 4), durch eine Deputation an den König von Preußen, der, nachdem durch diplomatische Vermittelung die Zustimmung des Kaisers zur Auswanderung erlangt war, ihnen seine Domäne Mannsdorf in Schlessien zur Colonisation anwies. Dorthin siedelten nun 37 die Exulanten, 399 an der Zahl, über und gründeten, durch königliche Anwartschaft reichlich unterstützt, ein neues Zillerthal. — (Vgl. [Rheinwald.] Evang. Gesinnungen im J. Berl. 1838. Gesch. d. Zillerthaler Protest. rth. 1838).

2. Das Concordat. — Ungleich nachgiebiger gegen die Ansprüche der Hierarchie als unter den alten Metternich'schen Regimente wurde die Regierung seit der Restauration nach den Revolutionswirren des J. 1848. Von im April 1850 entthob ein kaiserliches Patent die päpstlichen und höchsten Erlasse der Nothwendigkeit kaiserlicher Genehmigung, und am Aug. 1855 wurde ein Concordat mit dem Papste unterzeichnet, durch welches der Hierarchie in Oestreich auf ewige Zeiten eine unerhörte Macht Selbstständigkeit eingeräumt wurde. Der erste Artikel sicherte der röm. Religion im ganzen Kaiserreiche alle Befugnisse und Vorrechte zu, auf welche sie nach göttlicher Institution und kanonischem Rechte Anspruch habe. Den übrigen wurde der Verkehr der Bischöfe mit Rom unbedingt freigegeben; keine päpstliche Anordnung bedarf ferner des kaiserlichen Placet; Prälaten sind unbeschränkt in der Ausübung ihrer hierarchischen Obliegenheiten, der religiöse Unterricht in allen Schulen steht unter ihrer Aufsicht; niemand darf Religion oder Theologie lehren ohne ihre Genehmigung; an öffentlichen Schulen dürfen nur Katholiken Lehrer sein; sie haben das Recht, Bücher, die den Gläubigen schädlich sein können, zu verbieten; alle kirchlichen Rechtsfälle gehören vor ihr Forum, doch giebt der apostolische Stuhl Zustimmung, daß die rein weltlichen Rechtsachen des Klerus vor weltlichen Gerichten entschieden werden, und für erledigte Bischofsstühle wird dem Kaiser das Vorschlagsrecht zugestanden. Der niedere Klerus, der jetzt den Staat gegenüber rechtlos dastand, beugte nur widerwillig seinen Nacken dem päpstlichen Joch; die liberale katholische Laienwelt murrte, spottete und lachte, und die einheimische Presse drängte unaufhörlich auf eine durchgehende Revision des Concordats, deren Nothwendigkeit auch seitens der Katholiken inzwischen gut- oder widerwillig gemachten Zugeständnisse her greller hervortrat. Aber erst nachdem Oestreich, durch den Ausgang des deutschen Krieges (1866) auf sich selbst beschränkt, und endlich von dem Einfluß seiner ultramontan-italienischen Interessen völlig befreit, Alles Versöhnung seiner innerstaatlichen Antipathien aufzubieten sich veranlaßt befähigt sah, konnte dies Drängen Aussicht auf Erfolg gewinnen. Da die Regierung aber nichts desto weniger an dem Grundsatz festhielt, daß das Concordat als ein zwischen zwei Souveränen rechtsgültig abgeschlossener Vertrag nur durch beiderseitige Uebereinstimmung abgeändert werden könne, beschloß die liberale Majorität des Abgeordnetenhauses, dasselbe auf dem Wege der innerstaatlichen Gesetzgebung möglichst unschädlich zu machen, am 11. Juni 1867 beantragte der Abgeordnete Herbst die Niederlegung eines Ausschusses zur Ausarbeitung von Gesetzentwürfen behufs Wiederherstellung des bürgerlichen Gleichrechtes, Emancipation der Schule von der Kirche, gesetzlicher Gleichstellung aller Confectionen. Der Antrag wurde mit 22 Stimmen zum Beschluß erhoben. Nun richtete der cisleithanische Episkopat mit dem Cardinal Rauscher von Wien an der Spitze eine Adresse an S. M. Apostolische Majestät, worin die stricteste Aufrechterhaltung des Concordats gefordert, die Civilehe als Concubinat und die Emancipation der Schule als Entchristlichung derselben gebrandmarkt wurde.

Ein kaiserliches Handschreiben an Rauscher verwies mit ersten Worten die Bischöfen ihr aufreizendes Vorgehen und gleichzeitig wurde der ultramontane gesinnte Hofschafter bei der Curie, Baron Hübnér, seines Amtes entsetzt. Nachdem inzwischen der Ausgleich mit Ungarn zur vollendeten That geworden, trat am 30. Dec. 1867 das erste säculethanische s. g. Bürgerversteium, unter dem Vorsitz des Fürsten Carlos Auersperg aus den vorragendsten Führern der parlamentarischen Majorität gebildet, in Function. Alle drei Gesetzesentwürfe wurden mit großer Majorität angenommen und erhielten am 25. Mai 1868 die kaiserliche Sanction. Der päpstliche Nuntius zu Wien protestirte, der Papst schalt in einer Allocution die neue österreichische Verfassung als nefanda sana und die drei confessionellen Gesetze als abominabilem leges. Aber ganz Wien, ganz Oesterreich jubelte, und der Reichstag v. O. beauftragte energisch die Uebersetzung der Curie in das Staatsgebiet und zwar erließen die Bischöfe protestirende und aufreizende Hirtenbriefe, verweigerten die Herausgabe der Eheproceßacten, fügten sich aber doch der Zwangsmaßregeln der Oberlandesgerichte, und Bischof Rudigier wurde in aufreizender Widerspächlichkeit am weitesten gegangen, wurde der Polizeigewalt vor Gericht geführt und zu 12tägiger Haft verurtheilt. Kaiser jedoch begnadigt (1869). Dem Vaticanischen Concil gegenüber drohte anfangs eine abwartende Haltung ein, remonstirte, warnte, drohte dann vergebens (§. 187, 1. 3), und erklärte schließlich nach der Declaration des Unfehlbarkeitsdogmas das Concordat, weil durch dieselbe die Stellung des einen Contrahenten eine total verschiedene geworden, hinfällig und aufgehoben (30. Juli 1870).

3. Die protestantische Kirche in Cisleithanien. — Bis zum konnte der Protestantismus beider Confectionen in Oestreich nur einfach beschränkten Duldung sich erfreuen. Erst die Stürme dieses Jahrhunderts den verhassten officiellen Namen der Katholiken, und brachte Erlaubniß zu Glocken und Thürmen für protest. Gotteshäuser. Und nach der Regierung durch ihr Concordat mit dem Papste (1855) dem kathol. Klerus fast unbeschränkte Macht zur Sicherstellung der katholischen Kirche eingeräumt hatte, schien es eine Zeit lang, als ob sie auch gegen sei, den sonst schutzlos seinen Widersachern preisgegebenen Protestanten wenigstens in seinem Rechte der Existenz zu schützen. Allein die wieder zurückgewiesene Bitte um Erlaubniß zur Stiftung von Zweigvereinen Gustav-Adolfs-Vereins, das beharrlich aufrecht erhaltene Gesetz, daß kathol. Geistliche, auch nachdem sie zum Protestantismus förmlich übergetreten, nicht heirathen dürften, weil der character indelebilis der Priesterweihe den abtrünnigen noch anhafte, und so manches Andere bezeugte, daß die Gleichung von einer staatlichen Gleichstellung der Protestanten mit den Katholiken noch weit entfernt sei. Doch der unglückliche Ausgang des siebenjährigen französischen Krieges (1859) und die dadurch gesteigerte Befürchtung des Auseinanderfallens des ganzen östreichischen Staatencomplexes trieb sie mit der Einführung liberaler Institutionen endlich Ernst zu machen und der protestantischen Kirche gerecht zu werden. Der bisher katholische Kaiser der beiden protest. Consistorien in Wien wurde durch einen Protestanten ersetzt, Sammlungen für den Gustav-Adolfs-Verein gestattet und dem Generalministerium eine Abtheilung mit drei evangelischen Räten beigegeben. Dem Amtsantritt des freisinnigen Ministers v. Schmerling wurde am 28. April 1861 ein kaiserliches Patent erlassen, durch welches den Protestanten der deutsch-slavischen Kronländer mit unbedingter Glaubensfreiheit selbstständiger Verwaltung aller Kirchen-, Schul- und Wohlthätigkeitsangelegenheiten freier Wahl der Geistlichen (auch aus dem Auslande) u. der Vollenzungen bürgerlichen und politischen Rechte und vollständige Gleichberechtigung den Katholiken auf das Bündigste zugesichert wurde. Die demnächstige

olge des in den J. 1867. 68 von der Landesvertretung gegen die unseelige Concordatswirtschaft geführten Kampfes kamen zumeist den beiden evang. Landeskirchen zu Gute. Außerdem wurden der unter den reactionären Ministerium Belcredi auf den Aussterbeetat gesetzte Evang. Oberkirchenrath activirt und neuorganisiert, zwei evang. Schulrathstellen geschaffen und die pecuniäre Lage der evang. Geistlichkeit einigermassen verbessert. Aber trotz der der evang. Kirche gesetzlich zugestandenen Rechte blieb diese in concreten Angelegenheiten dem (bis 1870) noch immer als vollständig bestehenden Concordate gegenüber vielfach der Laune und Willkür bald der kais. Behörden, bald des kath. Clerus ausgesetzt. (Vgl. R. Sturm, Gesch. d. Protest. in Oest. Lpz. 1863.)

4. Die **klerikale Landtagsopposition in Tyrol.** — In Tyrol erhob sich nach der Bekanntmachung des kais. Patentens vom 8. April 1861 eine geistige, durch klerikale Agitationen hervorgerufene Aufregung. Der Landtag erklärte mit großer Majorität die Geltendmachung desselben in Tyrol für die größte Calamität, die das bisher kraft seiner Einheit im kathol. Glauben vereinte, treue und glückliche Land treffen könne, und beschloß, daß Nichtkatholiken in Tyrol nur dispensationsweise beizutreten, Oeffentlichkeit Gottesdienstes und Bildung protest. Gemeinden aber verboten bleiben sollten. Das Ministerium Schmerling verweigerte zwar die Bestätigung dieser Beschlüsse. Die Agitation des Clerus, die den Fanatismus der Bevölkerung durch alle möglichen Mittel aufstachelte, wuchs aber von Jahr zu Jahr, bis endlich das Ministerium Belcredi 1865 eine auch vom Kaiser sanctionirte Einigung mit dem Landtage erzielte, wonach die Bildung evangelischen Grundbesizes in Tyrol zwar nicht grundsätzlich verboten, aber die Fassung derselben in jedem einzelnen Falle an die Zustimmung des Landtages gebunden sein soll. Neue Conflictte riefen demnach die kirchlichen Gesetze vom J. 1868 hervor. Zweimal wurde der Landtag in Folge seiner auf bezüglichen Opposition geschlossen bis denn schließlich im Sept. 1870 die Stände das Handgeldlohn auf die neue Verfassung mit Gewissensreservation ablegten.

5. Die **österreichische Universitätsreform.** — Der Cultusminister Strechauer brachte 1872 den Entwurf einer Reorganisation des Universitätswesens ein, durch welche der exclusiv kath. Charakter, der von Alters her den österreich. Hochschulen, besonders zu Wien und Prag anhaftete, beseitigt werden sollte. Konnte bis dahin ein Katholik keinerlei akademische Würden hienieden erlangen, so sollte jetzt die Fähigkeit zu ihrer Erlangung vom Glaubensbekenntnisse völlig unabhängig sein. Die den Erzbischöfen von Prag und Wien zustehende Kanzlerwürde wurde auf die theol. Facultät beschränkt, demselben das Recht zur Ernennung aller Dozenten, auch in der theol. Facultät zugesprochen, und die deutsche Sprache als Vortragsmedium anbefohlen. Candidaten der Theologie haben in dreijährigen Universitätsstudien sich gründliche und umfassende wissenschaftlich theol. Bildung anzueignen, sie in ein bischöflich. Seminar behufs praktischer Vorbildung zugelassen werden dürfen. Der Entwurf ging trotz aller Opposition des hohen Clerus im Herrenhause durch und wurde zum Gesetz erhoben (1873). — In Prag, wo nach altem Herkommen der Rector von den vier Facultäten theilnehmend gewählt wurde, protestirten, als 1872 die Reihe des Wählens an die ausschließlich jesuitischen theol. Fac. war, die übrigen Facultäten gegen Wahl und drangen damit durch. Das neue Organisationsgesetz übergab die Wahl des Rectors dem ganzen Professorencollegium, und eine spätere Entscheidung entzog dem Jesuitengeneral das Recht der Ernennung theol. Professoren. — Auch für die Hebung der evang. theol. Facultäten in Wien war schon früher durch Berufung tüchtiger Gelehrten aus Deutschland, durch Ertheilung der Berechtigung zur Promotion theol. Doctoren etc.,

Manches geschehen; ihre wiederholt beantragte Eingliederung in die Unität scheiterte aber an dem beharrlichen Widerstande der Theologen und Philosophen und fand auch 1873 im Herrenhause nicht ausreichenden Beifall.

6. Die vier österreichischen Kirchengesetze. 1874. — Endlich brach die Regierung im Jan. 1874 auch die längst verheißenen (kath.) confessionellen Gesetze beim Reichstage ein, welche die durch Beseitigung des Concordats entstandenen Lücken auszufüllen bestimmt sind. Ihr wesentlichster Inhalt: I. Das bisher nur diplomatisch gekündigte Concordat wird nun auch legislativ annullirt; die Bischöfe haben alle ihre Kundgebungen, Hirtenbriefe u. s. w. vor deren Publication der Landesregierung zur Approbation vorzulegen; jede Erledigung eines kirchlichen Amtes, so wie jede Neuernennung eines solchen ist der Landesbehörde anzuzeigen, Letztere kann dagegen binnen 30 Tagen Einsprache erheben und der Cultusminister entscheidet dann über Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit des Candidaten; gerichtliche Amtsenthebung eines kirchlichen Beamten zieht ohne Weiteres sofortige Erledigung der betreffenden Pfründe nach sich; die Ausführung außergewöhnlicher Anordnungen für den öffentlichen Gottesdienst, die irgend welchen demonstrativen Charakter an sich tragen, können von der Civilbehörde inhibirt werden; jeder Gebrauch der kirchlichen Amtsgewalt, um Jemanden von der Befolgung der Staatsgesetze oder der Ausübung staatsbürgerlicher Rechte abzuhalten, ist streng verboten. II. Die kirchlichen Pfründen und das Einkommen der Bischöfe werden einer Progressiv-Besteuerung von $\frac{1}{2}$ — $12\frac{1}{2}$ Procent zu Gunsten des Religionsfonds unterzogen, hauptsächlich zur Verbesserung der Lage des klerikalen Klerus, wofür der Episcopat bisher trotz aller Mahnungen so gar nichts gethan hat. III. Der Staat gewährt oder versagt die Genehmigung zur Errichtung geistlicher Orden, Congregationen und kirchlicher Gesellschaften; Stiftungen und Legate für dieselben, welche 3000 Gulden überbedürfen der staatlichen Genehmigung; der Austritt aus derselben steht den Gliedern frei; alljährlich haben dieselben über die stattgefundenen Veränderungen und Disciplinarstrafen zu berichten; jederzeit können sie bei liegendem Anlaß dazu von der Staatsbehörde einer Visitation unterworfen werden. IV. Neu sich bildende Religionsgenossenschaften erhalten die staatliche Anerkennung, wenn deren Benennung und Grundsätze nichts Verwerfliches, Unsittliches oder Verlegendes für Andersgläubige enthalten. — Der Papst rief durch eine Encyclica vom 7. März den Episcopat zum kühnen Widerstande auf, und beschwor in einem eigenhändigen Schreiben den Klerus nicht zu dulden, daß die Kirche einer so unehrenhaften Knechtschaft überantwortet werde, — und seinem Gebote gehorjam versammelten sich die Bischöfe zu einem gemeinsamen Kriegsrathe. Aber der Kaiser hatte schon vorher dem Cultusminister Stremaier und dem Ministerpräsidenten Fürsten Auersperg für deren energisches Auftreten im Reichstage (Letzterer hatte auch den festen Entschluß der Regierung ausgesprochen, gegen etwaige Widersetzlichkeit des Klerus energisch einschreiten und dem Geiste des Staates Achtung verschaffen zu wollen, mit der Versicherung: „Dessen wird nie zur Unterbehörde Roms werden“) mittelst kaiserlichen Handschreibens seinen lebhaften Dank ausgesprochen.

7. Die protestantische Kirche in Transleithanien. — In Ungarn seit 1833 der Reichstag durch kühnes Vorgehen bereits den Protestanten die Gleichstellung mit den Katholiken erkämpft, als in Folge der Revolution die Militärherrschaft des protestantischen Haynau alles selbstständige Leben bei den protestantischen Kirchen von neuem in Fesseln schlug (1850). Haynau'sche Decret wurde zwar 1854 wieder aufgehoben, allein die volle Uekehr zu der frühern Autonomie des Kirchenthums konnte trotz aller Petitionen und Deputationen um so weniger wieder erlangt werden, als die Ungarn ihnen von der Regierung 1856 vorgelegten Verfassungsentwurf in

roffer Weise zurückwiesen. Das liberale kais. Patent vom 1. Sept. 1859, welches der prot. Kirche in den ungarischen Kronländern selbstständige Verwaltung und Entwicklung zusicherte, fand keine bessere Aufnahme. In den slawisch-slavischen Gegenden des nördlichen Ungarns sowie in Kroatien, Serbien und östr. Serbien wurde es zwar mit Jubel und Dank begrüßt, die magyarischen Ungarn verbateten es sich aber unter vielen meist nichtigen Ausstellungen im Einzelnen hauptsächlich deshalb, weil es vom Kaiser octroyirt und nicht auf autonom ignobalem Wege entstanden war. Als die Regierung jene machte, es dennoch in Ausführung zu bringen, stieg die Aufregung und Widerseßlichkeit aufs Aeußerste, so daß der Kaiser sich veranlaßt sah, es Mai 1860 vorläufig zu suspendiren. Doch dauerte die kirchliche mit der weltlichen Aufregung vermischt in beständiger Steigerung fort, bis es endlich J. 1867 dem Reichskanzler v. Beust gelang, beide zumal durch den ungarischen Ausgleich zu beschwichtigen. Am 8. Juni d. J. wurde der kaiserl. Franz Joseph zur Besiegelung des Ausgleichs feierlich zum König von Ungarn gekrönt. Das verhaßte Patent war schon kurz vorher durch ein kais. Edict aufgehoben worden, mit der Weisung, die kirchlichen Verhältnisse auf constitutionellem Wege zu ordnen. Nach vollständiger Versöhnung mit bisher als unpatriotisch gescholtenen Patent-Gemeinden wurde auf einem Reichs-Convent (Dec. 1867) beschlossen, daß dem Staate über die in seinen Angelegenheiten autonome Kirche nur ein Oberaufsichts- und Schutzrecht, allen Confessionen aber völlige Rechtsfreiheit zustehen und daß nicht jede Confession ein besonderes, sondern für alle ein gemeinsames Religionsgesetz zu vereinbaren sei.

§. 191. Preußen.

Seit der Erhebung Preußens zu einer europäischen Großmacht, die es besonders seinem ebenso ruhm- wie erfolgreichen patriotischen Anstrengungen zur Befreiung Deutschlands von dem nachvollsten Joch der Napoleonischen Zwingherrschaft verdankte, ist dieser Staat Mittelpunkt der Intelligenz und Vorkämpfer des Protestantismus geworden. Dem frommen Könige Friedrich Wilhelm III. (1797—1840) war es zur Gewissens- und Herzenspflicht geworden, das durch Gottes gnädigen Beistand in den Befreiungskriegen wiedererwachte religiöse Bewußtsein seines Volkes zur Heilung des dreihundertjährigen Risses in der evangelischen Kirche durch eine Union beider evangelischen Confessionen fruchtbar zu machen; und den günstigsten Moment dazu ersah er in der Jubelfeier der Reformation im J. 1817 (vgl. §. 176). Die evangelischen Provinzen, Rheinland und Westphalen erhielten im J. 1835 eine im Allgemeinen befriedigende Presbyterial- und Synodalverfassung. Auch auf Herstellung eines geordneten und ruhlichen Zustandes der katholischen Kirche in seinen Staaten bedachte der König bedacht, und schloß zu diesem Zwecke 1821 ein Concordat mit Rom ab, dem gemäß sechs Bisthümer und zwei Suffraganbisthümer im Lande eingerichtet wurden. Den Capiteln wurde freie Bischofswahl zugesagt, aber in einem geheimen Zusatz-protokoll versprach Rom, den Capiteln die Weisung zukommen zu lassen,

lassen, daß nur *gratae personae* gewählt werden sollten. Zum Bruche kam es aber trotz aller Connivenz der Regierung an dem Widerstreit des kanonischen und des Landrechts in Betreff der gemischten Ehen zwischen Protestanten und Katholiken in dem Kölner Conflict (1836). Friedrich Wilhelms' IV. von romantischen Ideen beherrschte und trotz aller evangelisch-christlichen Engherzigkeit doch der nöthigen festen Haltung und energischen Consequenzen ermangelnde Regierung (1840—58) ließ aber in der katholischen Kirche die jesuitische Ausfaat ultramontan-hierarchischer Tendenzen ungehemmt fortwuchern, und vermochte auch nicht, weder die eigene summeepiscopatische, noch durch die von ihm 1850 geschaffene oberkirchenrätliche Bevormundung die Versäumnisse des Unions- und Confessions-Wirren in der evangelischen Kirche bewältigen. Und obwohl Wilhelm's I. Kundgebungen bei seinem selbstständigen Regierungsantritt (1858), als den Anbruch eines neuen Aera in der Entwicklung der evangelischen Landeskirchen verbürgend, von liberaler Seite freudig begrüßt wurden, so erwachte diese Hoffnung doch wenigstens für die nächsten 14 Jahre eine voreilige. Mit der Erhebung des sieggekrönten preussischen Königs auf den neu errichteten deutschen Kaiserthron (1871) bahnte sich indeß auch für die kirchlichen Gestaltungs- und Entwicklungen im eigenen Lande wirklich eine neue Aera an.

1. Der Kölner und Posener Conflict (1836—42). — Das Concilium hatte den Katholiken das Eingehen gemischter Ehen mit Protestanten überhaupt verboten. Eine spätere päpstliche Bulle vom J. 1763 gestattete sie aber unter der Bedingung einer nur passiven Assistenz des katholischen Geistlichen bei der Trauung und einer Verpflichtung der Braut zu nur katholischer Kindererziehung. Das preussische Landrecht stimmte dagegen, daß in streitigen Fällen alle Kinder der Religion der Eltern folgen sollten. Als diese Bestimmung seit 1825 auch für die Rheinprovinz Geltung erhielt und die dortigen Bischöfe deshalb beim Papst fragten, erließ Pius VIII. ein Breve (1830), welches dem Geistlichen kirchliche Einsegnung nur in dem Falle gestattete, wo die katholische Kindererziehung verbürgt sei, sonst aber nur eine passive Assistenz für zulässig erklärte. Die Regierung aber nahm in einer geheimen Privatconvention mit den betreffenden Bischöfen diesen das Versprechen ab, auch im Falle die kirchliche Einsegnung nicht zu verweigern, und der Erzbischof von Köln, Graf Spiegel, zugleich ein Freund und Förderer der Hermesianischen Theologie, gab dieser Convention kirchliche Gesetzeskraft. Spiegel folgte 1836 Clemens Drost zu Wisching, nachdem er der stehenden Convention förmlich beigetreten, weil er, wie er später behauptete, die von der Regierung behauptete Uebereinstimmung mit dem Breve nicht in Zweifel gezogen habe. Sobald er aber zur klaren Erkenntnis ihrer Unvereinbarkeit mit demselben kam, verbot er seinen Geistlichen jede Trauung ohne die vom Breve verlangte Bürgschaft. Zugleich ließ er die päpstlichen Verdamnungen der Hermesianischen Theologie dadurch zu verschaffen, daß er den Studirenden in Bonn im Beichtstuhle verbot, bei Hermesianern Collegia zu hören. Da der Erzbischof nicht zur Giebigkeit zu bewegen war, wurde er im J. 1837 als wortbrüchig und

nur erregend verhaftet und auf die Festung Minden gebracht. Die beiden theiligten Mächte rechtfertigten ihr Verfahren in öffentlichen Denkschriften, woran eine Fluth von Streitschriften aus beiden Lagern sich angeschlossen. Görres empfahl den Erzbischof zum „Athanasius“ des 19. Jahrh. — Das Kölner Vorbild ermutigte auch den Erzbischof Dunin von Gnesen und Posen zu nem heimlichen Hirtenbriefe, worin jeder Priester seiner Diocese mit Suspension bedroht wurde, der nicht dem päpstlichen Breve unbedingt gehorche (1838). Er wurde dafür durch richterliches Urtheil abgesetzt und zu halbjähriger Festungsstrafe verurtheilt, doch hemmte der König noch die Ausführung des Urtheils. Dunin aber entfloß aus Berlin nach Posen und wurde in nach der Festung Colberg gebracht (1839). Unter solchen Verwickelungen stieg Friedrich Wilhelm IV. den Thron (1840). Mit großherzigem Vertrauen wurde Dunin restituirt. Auch Droste wurde mit öffentlicher Ehrenrettung seiner Haft entlassen und erhielt mit seiner und des Papstes Bewilligung im bisherigen Bischof von Speier, Geißel, einen Coadjutor, der in nem Namen und mit dem Rechte der Nachfolge das Erzbisthum verwaltete (1842). Die Hermesianer ließ die Regierung fallen; in Betreff der gemäßigten blieb die Bestimmung des Landrechts in Gesetzeskraft, jedoch so, daß das Gewissen katholischer Geistlichen unter allen Umständen geschont werden sollte. — (Vgl. R. Hase, die beiden Erzbischöfe. Lpz. 1839.)

2. Die Evangelische Generalsynode (1846.) — In Beziehung auf die evangelische Landeskirche in Preußen sprach Friedrich Wilhelm IV. nem Willen dahin aus, die oberste Leitung der Kirche nur darum noch beibehalten zu wollen, daß sie auf ordnungs- und gesetzmäßigem Wege sich aus sich selbst zur selbstständigen Verwaltung heranbilde. Die Verwirklichung dieses königlichen Willens wurde, nachdem eine kirchliche Conferenz von Abgeordneten aus fast allen deutschen Landen in Berlin ohne Resultat geblieben war, durch eine am Pfingstfeste 1846 eröffnete preussische Generalsynode in Berlin eingeleitet. Die Synode trat mit der 18. Sitzung in die Verathung der schwierigen Lehr- und Bekenntnißfrage ein. Das Resultat derselben war die Ueithetung eines von Dr. Rihsch entworfenen Ordinationsformulars, wodurch der Ordinandus auf die vornehmsten Grundwahrheiten des Christenthums statt auf die bisherigen kirchlichen Bekenntnisse verpflichtet werden sollte. Aber unter diese Grundwahrheiten die Lehren von der Schöpfung, der Sünde, der übernatürlichen Empfängniß, der Hölle- und Himmelfahrt Christi, der Auferstehung des Fleisches, dem jüngsten Gericht, dem ewigen Leben und der ewigen Verdammniß nicht ausdrücklich aufgenommen waren, auch nicht verpflichtend sein sollten, da ferner durch dies Ordinationsformular die lutherischen und reformirten Sonderbekenntnisse thatsächlich bezeugt und somit die Existenz einer lutherischen sowie einer reformirten Kirche innerhalb der Union aufgehoben war, so protestirte schon in der Synode eine kleine Minorität lutherisch gesinnter Glieder; noch entschiedener und kräftiger en zahllose Proteste außerhalb der Synode hervor, denen besonders die evang. Kirchenzeitung ihre Spalten öffnete. Die Regierung gab den Synodenschlüsseln keine weitere Folge und profane Spötter wipelten über das unglückliche Nicaenum des 19. Jahrh., das als Nitschenum ins Wasser gefallen. Dagegen erließ aber der König im März 1847 ein Toleranzgesetz, durch welches den bestehenden Kirchen von neuem landesherrlicher Schutz zugesichert, aber Allen, die in denselben nicht den Ausdruck ihres Glaubens wiederfanden, die Bildung neuer Religionsgesellschaften gestattet wurde. — (Vgl. O. Kraabe, die evang. Landeskirche Preußens. Berl. 1849.)

3. Der Evangelische Oberkirchenrath unter Friedrich Wilhelm IV. (50—58). Als der Revolutionssturm des J. 1848 losbrach war kaum anderer Staat so sehr wie Preußen der Gefahr ausgesetzt, den Charakter

eines christlichen Staates einzubüßen. Der neue Cultusminister Graf Schmettau bot bereitwillig die Hand zu einer Reorganisation der Kirche nach den Wünschen der Massenmajorität durch eine constituirende Synode. Aber ehe die Synode zusammentreten konnte, hatte die Reaction schon wieder Fuß gefaßt. Das Uebergangsministerium Ladenberg holte bei Consistorien und Facultäten Gutachten ein, welche sämmtlich das Gefährliche einer solchen aus Volkswahlen hervorgehenden Synode hervorhoben. Statt der Synode wurde deshalb 1850 ein Oberkirchenrath in Berlin constituirt, der, vom Ministerium unabhängig und nur unter den König als *praecipuum membrum ecclesiae* gestellt, die geforderte Freiheit der Kirche vom Staate in sich als bereits existirend darstellen sollte. Am 6. März 1852 erließ der König eine Cabinetsorder, zufolge der Oberkirchenrath nicht nur die evangelische Landeskirche in der Gesamtheit verwalten, sondern auch die Interessen der lutherischen und reformirten Kirche insbesondere wahren und zu dem Ende aus Gliedern der beiden Confessionen zusammengesetzt sein solle, welche über die ihre Confession betreffenden Fragen allein zu entscheiden haben. Bei der deshalb in der Behörde veranfalteten *itio in partes* blieb nur Dr. Nitzsch übrig, welcher erklärte, in keiner der beiden Confessionen, sondern nur im Consensus beider den Ausdruck seiner religiösen Ueberzeugung finden zu können. Man thatigte die Verlegenheit dadurch, daß man ihn als Vertreter gleichgesinniger Gemeinden hinstellte. Durch solche Connivenz an höchster Stelle zu erfüllbaren Hoffnungen ermunthigt, überreichten die lutherischen Vereine dem Könige eine von 161 Geistlichen unterschriebene Bittschrift, worin Herstellung lutherischer Facultäten und des lutherischen Kirchenvermögens gefordert wurde. Daraus erfolgte aber eine ziemlich ungnädige Cabinetsorder vom 12. Juli 1853, worin der König sein gerechtes Mißfallen über die Mißdeutung und Ausbeutung der vorjährigen Anordnung ausdrückte. In seiner Erklärung abgab, daß es nie seine Absicht gewesen, die von dem in Gott ruhenden Herrn Vater begründete Union zu stören oder gar zu heben; er wolle nur, daß dem Bekenntnisse innerhalb der Union der Raum gewährt werde, auf welchen es unzweifelhaft Anspruch habe. Seitdem hat die eine Zeit lang scheinbar begünstigten lutherischen Sonderinteressen nichtlicher und stets wachsender Ungunst. Doch fuhr das Cultusministerium A. v. Raumer (seit Dec. 1850) fort, die Schul- und Universitätsverlegenheiten im Sinne kirchlich gläubiger Reaction gegen die Errungenisse und Forderungen des Liberalismus zu leiten (bis 1858) und erließ in diesem Sinne vom Geheimrath Stiehl abgefaßten, end- und maßlos schmähten Schulregulative. Auch der Oberkirchenrath entwickelte eine Thätigkeit und traf manche heilsame Anordnung. Dahin gehören aus 1852 angeordneten, nur mitunter etwas zu geräuschvoll und theatralisch geführten General-, Kirchen- und Schulvisitationen. Als ein Danaergeld wurde aber lutherischerseits sein wohlverclausulirtes Zugeständniß von lutherisch lutherischen und reformirten Parallelformularen zur Agende (Taufe, Beichte und Abendmahl) angesehen (1857), weil es die Erlaubniß zum Gebrauche derselben an die urkundliche und im Pfarrarchive niederzulegende förmliche Anerkennung des Rechtsbestandes der Union und der Verpflichtung zu freier aus gegenseitiger Liebe gewährter Abendmahlsgemeinschaft be-

4. Die Blüthezeit des Ultramontanismus (1848–71). — In allen übrigen deutschen Ländern, so hat auch in Preußen und hier insbesondere die katholische Kirche aus den Revolutionswirren des J. 1848 und darauffolgenden Reaction allein wesentlichen Gewinn zu ziehen gewußt. Verfassung vom J. 1850 erklärte in Art. 15: „Die evang. und röm.-kath. so wie jede andere Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig“, und in Art. 18: „Das Ernennungs-, Vorschlags-, Bestätigungsrecht bei Bestellung kirchlicher Aemter ist, soweit es

staate zusteht . . . aufgehoben“. Unter der Hegide dieser Grundrechte riß un die bischöfliche Oberleitung der katholischen Kirche ein staatliches Hoheitsrecht nach dem andern an sich, emancipirte sich vollständig von den Staatsrechten und machte, weil man „Gott“ mehr als den „Menschen“ gehorchen mußte, nicht bloß in den rein kirchlichen, sondern ebenso auch in den gemischten Angelegenheiten das kanonische Recht als alleinige Norm und die Entscheidung des Papstes als letzte Instanz geltend. Für den Staat blieb schließlich nichts übrig als die Pflicht splendider Dotation der Bisthümer, Domkapitel und Priesterseminarien, so wie die Ehre, den Büttel der bischöflichen Herrschaft nach Innen, und nach Außen den Rächer jeder mißliebigen öffentlichen Aeußerung über Dogma und Kultus, Gebräuche und Einrichtungen der katholischen Kirche zu machen. Sah man doch mit unbegreiflicher Verblendung in der kath. Hierarchie eine Hauptstütze des Thrones gegen die revolutionären Zeitgeister und den sichersten Bürgen für die Unterthanenreue in den vorwiegend kath. Provinzen. Unter dem Schutze des Vereins- und Versammlungsrechtes legte der Jesuitenorden eine Niederlassung nach der andern an, und ergänzte den Mangel oder die unzureichende Energie ultramontaner Seelsorge, Agitation und Beteuerungsucht seitens der Curatgeistlichen durch zahlreiche, mit größter Ostentation in Scene gesetzte Jesuitenmissionen. Die geistlichen Orden und Congregationen, meist unter ausländischen General-Obern oder Oberinnen stehend und denselben nach Jesuitenart zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet, „gleich einem Leichnam“ ohne jenen Willen, breiteten sich ungehemmt aus, immer neue Klöster und Ordenshäuser bis in die durchaus protestantische Metropole hinein wuchsen wie die Sprosse aus der Erde (vgl. §. 185, 2). Der Jugendunterricht in den kathol. Niedertheilen gerieth immer mehr in die Hände geistlicher Corporationen, Priesterseminarien und Knabenconvente wurden errichtet, und auch die höchsten weltlichen Bildungsanstalten, so weit sie der Erziehung der kath. Jugend anheim fielen (theol. Facultäten, Gymnasien und Lehrerseminarien) lagen ganz und gar in den Händen der Bischöfe. Für kath. Kultus- und Unterrichtszwecke stellte die Regierung aus reichlichsten Staatsmitteln zur Verfügung, ohne von den Bischöfen auch nur Rechnungsablegung über Verwendung der Gelder zu fordern. (Obwohl die Zahl der Katholiken im ganzen Staate etwa nur halb so groß war wie die der Protestanten, betrug bei gleichem Rechtstitel die Staatssubvention der kath. Kirche doch fast doppelt so viel, wie die der evang. Kirche, vgl. §. 186 für jene 749,000, für diese nur 417,000 Thlr.).

Zu allen geistlichen Strafmaßregeln ließ sie den Bischöfen willig den weltlichen Arm und es geschah, daß der niedere Klerus in ein absolutes Abhängigkeitsverhältnis zu den geistlichen Obern gerieth. Schon 1841 war im Kultusministerium (unter J. A. Fr. Eichhorn's Leitung 1840—48) eine besondere Abtheilung für die kathol. Kirchenachen geschaffen worden, welche, wohl dazu bestimmt, die Rechte des Königs der Curie, und die des Staates der Hierarchie gegenüber zu wahren, in gradezu entgegengesetztem Sinne wirkte. So wuchs denn die kath. Kirche oder vielmehr die in ihr seit 1848 ausschließlicher Geltung gelangte ultramontane Partei zu einer das ganze Staatsleben bis in seine Fundamente bedrohenden Macht empor. Die schwachen Versuche der Regierung, dieser Macht wenigstens in ihren ärgsten Ausdehnungen Schranken zu setzen, waren zu wenig durchgreifend, zu nachdrucklos, um nachhaltig, um erfolgreich sein zu können. So das Verbot des Strenß in auswärtigen Jesuitenanstalten und ein Versuch zur Beschränkung Jesuitenmissionen (1852); so auch, als im März 1853 der Bischof Arldi von Trier seinem Klerus gebot, gemischte Ehen nur dann zu gestalten, wenn eidlich die Erziehung der Kinder im katholischen Glauben von beiden Eltern zugesagt sei, und auch selbst dann noch die kirchliche Einsegnung ihnen verweigerte, die Erklärung des Königs, daß er jeden Offizier in seinem Amte, der sich so schwachvollen Bedingungen füge, sofort entlassen werde.

Erst als das Vaticanische Concil 1870 mit dem Unfehlbarkeitsdogma auch mittelalterlichen Herrschaftsansprüche der Curie in ihrer greifsten Gestalt legitimisirte, als die maßgebende Merikale Presse die oberste Nachtvollkommenheit des Papstes über alle Könige, wie der Kirche über den Staat, verkündete und nach Verweigerung der ungestüm geforderten Intervention des preussischen Kaisers zur Wiederherstellung der weltlichen Herrschaft des Papstes ultramontane Wühlerei ohne Gleichen unter dem kath. Volke ins Werk gesetzt wurde (§. 195, 1), — da erst erkannte die Regierung die Gefahren, die ihre bisherige Kirchenpolitik das Staatswesen ausgeföhrt hatte, und entschied sich, auf dem Wege constitutioneller Gesetzgebung und thätigster Handhabung derselben die kath. Hierarchie in die ihr gebührenden Schranken zurückzuweisen (§. 195, 2 ff.).

5. Die „Neue Aera“ für die evang. Kirche in Preußen. — 2. offenkundige Günst, mit welcher Friedr. Wilhelm IV. den Bestrebungen der Evangelischen Allianz 1857 entgegenkam (§. 177, 2), war das letzte Zeugniß der entschiedensten Abneigung gegen die confessionell kirchlichen Bestrebungen, die derselbe ablegen konnte. Eine langwierige und hoffnungslose Krankheit nöthigte ihn, die Regierung seinem Bruder Wilhelm I. zu überantworten (1861). Und als nun der Prinz-Regent (Oct. 1858) im eigenen Namen zu regieren begann, erklärte er in einer Ansprache an sein neuernanntes Ministerium, daß es sein fester Wille und Entschluß sei, die evangelische Kirche, deren gegenwärtiger Zustand eine mit dem Wesen der evangelischen Kirche unverträgliche Orthodogie hinderlich in den Weg getreten sei und sich im Verfall herbeigeföhrt habe, aufrecht zu erhalten und weiter zu fördern, aber diese Aufgabe lösen zu können, müßten die Organe zu deren Durchführung sorgfältig gewählt und theilweise gewechselt werden. Alle Scheinheiligkeit aber, die im Gefolge jener Orthodogie sich empsand, wo nur möglich, zu entlarven. Die „Neue Aera“, deren Anbruch liberalen Blätter von diesem Tage an datirten, entsprach aber bei weitem nicht den Erwartungen, welche diese Worte erregt hatten. Das Ministerium Hermann-Hollweg entfernte zwar Hengstenberg und Erbkam aus resp. Examinationscomités für höhere Schulämter und besetzte einige theologische und geistliche Ämter in liberalem Sinne; Stahl schied aus dem Oberkirchenrath; das Verfahren gegen die freien Gemeinden, sowie die in Pragis bei der Wiederverheirathung Geschiedener wurde relaxirt. Aber vom Ministerium vorgelegte Ehegesetz mit der Gestattung der facultativen Civilehe scheiterte an der Abweisung des Herrenhauses, und die verheißene Schulregulative nahm der Minister selbst in Schutz. Die conservativen Parteien, aber freilich eines festen Zieles sowohl wie der selbstgewissenhaften des Willens entbehrende, daher oft hin- und herschwankende und mit der Partei es verderbende Haltung des Ministeriums v. Mühler (1862) war vollends nicht geeignet, jene Hoffnungen zu verwirklichen. Der Kirchenrath veröffentlichte 1867 den Entwurf einer Provinzial-Synodalordnung für die sechs östlichen Provinzen, die dieses Institut noch entbehren zu berief für dieselben im Herbst 1869 außerordentliche Provinzialsynoden, im Wesentlichen den vorgelegten Entwurf billigten; wobei es dann noch sein Verwenden hatte. Nach Mühler's Entlassung (Jan. 1872) und Dr. J. A. Amtsantritt fielen endlich die verhassten Schulregulative und wurden durch neue in unerwartet besonnenem Geiste ermäßigte Vorschriften ersetzt; und am 10. Sept. 1873 octroyirte der König mit der ausdrücklichen Erklärung der Bekenntnißhand und die Union dadurch in keiner Weise berührt zu sollen, den sechs östlichen Provinzen eine „definitiv“ gültige Gemeinde-Synodalordnung, an welcher die liberalen Blätter sofort eine aufhellende Begründung des geistlichen Vor dem Laienelemente und Beeinträchtigung der größern (Stadt-) Gemeinden zu Gunsten der kleinern (Dorf-) Gemein-

beklagen fanden. Sie verordnet nämlich: Bei jeder Gemeinde besteht unter dem Vorsitz des Pfarrers, von und aus den kirchlich (d. h. durch ehrenvollen Wandel und Betheiligung am Gottesdienste und Sacramente) qualifizierten Gemeindegliedern erwählt, ein Kirchenrath von 4–12 Personen und für wichtigere Sachen (z. B. die Wahl des Pfarrers) eine dreimal stärkere Gemeindevertretung, die alle drei Jahre zur Hälfte erneuert werden. Zu den Kreisynoden, denen der Superintendent präsidiert, deputirt jede Gemeinde außer dem Pfarrer noch ein vom Kirchenrath aus seiner Mitte oder aus der Gemeindevertretung erwähltes weltliches Mitglied. Nach demselben Princip wählen die Kreisynoden aus ihrer Mitte je ein geistliches und weltliches Mitglied für die Provinzialsynode, zu der auch die ev. theol. Facultät der betreffenden Universität einen Deputirten sendet, und der Landesherr einen nächsten Theil der Gesamtheit nicht übersteigende Anzahl von Mitgliedern ernannt. Die Generalsynode, an der auch die beiden weltlichen Provinzen (Rheinland und Westphalen) sich betheiligen, besteht aus 150 von den Provinzialsynoden delegirten und 30 landesherrlich ernannten Mitgliedern, denen noch die theol. und juristischen Facultäten der sechs betreffenden Universitäten je eins ihrer Glieder abordnen. Eine demnächst zu berufende außerordentliche Generalsynode soll die Vorarbeiten für die künftigenentlichen Generalsynoden zum Abschluß bringen.

6. Die annectirten Provinzen. — In den seit 1866 dem preussischen Staate einverleibten Provinzen Hannover, Hessen und Schleswig-Holstein, wo der politische Particularismus, mit lutherischem Confessionalismus zusammenfallend oder verbündet, mißtrauisch jeder organisatorischen Aenderung des Kirchenregimentes als die Hinüberleitung in preussischen Unionismus bezweckend z. Thl. bis zu offener Auflehnung widerstrebte, kam es zu schweren Conflicten. Zwar gab der König bei Gelegenheit persönlicher Anwesenheit in Cassel, Hannover und Kiel beruhigende Versicherungen, durch welche er alle Besorgnisse bevorstehender Gefährdung des kirchlichen Belenntnißstandes als unbegründet bezeichnete: „An der Union werde er zwar, wo es bestünde, als einem ihm heiligen Vermächtniß seiner Vorfahren festhalten; doch hoffe er, daß sie noch immer weitere Fortschritte zur Darstellung eines einheitlichen großen Ganzen der evang. Kirche machen werde; aber ausgenommen solle sie Niemandem werden.“ Auch wurde die Unabhängigkeit der betreffenden Landesconsistorien von oberkirchenräthlicher Bevormundung gewährleistet. Aber das ministerielle Vorgehen zur Herstellung repräsentativer Modalverfassungen steigerte trotzdem das schon vorhandene Mißtrauen, und zuzeln Mißgriffe des Kirchenregimentes, wie z. B. das zeitweilige Verbot der Missionsfeste (als angeblich zur Agitation gegen die beabsichtigte Synodalverfassung mißbraucht) seitens des Warburger Consistoriums, erbitterten die Mithier. Andererseits nöthigten aber auch manche Prediger durch ungebührliche Kanzelerexpectationen wie durch Verweigerung des Guldigungs- oder einstweiligen, des Kirchengebetes für den neuen Landesherrn, der Mitfeier des 19. auf den 10. Nov. (Luthers Geburtstag) angelegten allgemeinen Bußtages u. das Kirchenregiment zum Einschreiten mit Geldstrafen, Suspension, Cassation und Amtsentsetzung. — In dem rein lutherischen Schleswig-Holstein (§. 198, 1) wurde 1869 durch den Minister v. Mühlner eine neue Gemeindevertretung eingeführt als Grundlage der künftigen Synodalverfassung, welche denn auch, nachdem die beiden Führer der sich bekämpfenden (confessionell-lutherischen und liberal-protestantischen) Parteien, Bischof Koopmann und Prof. Lippius, Ersterer durch den Tod, Letzterer durch seine Berufung nach Jena, vom Kampffeld abgetreten waren, von der Provinzsynode im J. 1871 zur Wahrung des außer Verathung gesetzten Belenntnißstandes angenommen wurde. — Auch Hannover (§. 192, 3), wo besonders Confist. Präsident Hertenberg und Confist. R. Uhlhorn, freilich manchen weisig-luther.

Heiſſspornen nicht genügend, die Selbſtſtändigkeit und das Recht der Kirche maßvoll und würdig vertreten, konnte nach den Vorarbeiten des Synodalausschusses die erste Landessynode schon gegen Ende 1869 zusammentreten und die Verfassungsfrage zu einem im Allgemeinen befriedigenden Beschlusse bringen. — In dem vormaligen Kurhessen dagegen (§. 192.) finden sich die kirchlichen Verfassungs- und Bekenntnißzustände noch beim heilloser Verwirrung. Das Ministerium v. Mühler beabsichtigte von da herein eine Verschmelzung der drei Consistorien in Hanau, Kassel und Kassel zu einem Gesamtconsistorium als nothwendigem Behülfe zur Errichtung einer neuen Synodalverfassung. In der Provinz selbst wurde heftig für und gegen den vom Minister vorgelegten Verfassungsentwurf agitirt; eine 1870 veranstaltete Synode billigte ihn in allem Wesentlichen, aber Superintendentenconvente, Pastoralconferenzen und Laienabtheilungen testirten und der preussische Landtag, dem er nicht freisinnig genug war, ablehnte die nöthigen Geldmittel. Als diese nach v. Mühler's Sturz nicht bewilligt wurden, schritt sein Nachfolger Dr. Falk ungeſäumt zur Ernennung der so vielfach angefochtenen Behörde in Kassel (1873). Sie wurde nach dem Muster des Oberkirchenrathes aus lutherischen, reformirten und evangelischen Mitgliedern mit Itio in partes bei specifisch-confessionellen Fragen zu sammengesetzt. Die oberheffische Geistlichkeit tröstete sich damit, daß die neue confessional-combinirte Behörde wenn nicht besser, doch mindestens nicht schlimmer sei als die früheren confessional-confundirten Consistorien; und sich für verpflichtet, ihr Gehorsam zu leisten, so lange sie nicht einmüthig Bekenntniß-Widerstrebendes verlangen werde. Anders viele oberheffische Pfarrer, die in dem Fortschritt von einer bloß eventuellen principiellen Vermischung des Bekenntnißstandes im Kirchenregiment unerträgliche Verſchlimmerung sahen. So legten den 45 niederheffischen (ein oberheffischer) Pfarrer mittelst Immediateneingabe an den König gegen die Neuerung ein als wider den Willen der allerhöchsten Person Christi den confessionellen Rechtsbestand der heffischen Kirche verletzend. Sie wurden mit ernstster Bedrohung abgewiesen und bis auf vier, welche nachträglich unterwarfen, nach beharrlicher, thatſächlicher Gehorsamsverweigerung mit Amtsentſetzung bestraft.

§. 192. Die norddeutschen Kleinstaaten.

In den meisten norddeutschen Kleinstaaten fand bei sehr geringer Vertretung der reformirten Kirche (nur in Vorpommern, Rügen, Lübeck, Mecklenburg und einem Theile von Kurhessen und Ostpreußen ist sie vorherrschend) die Union keinen Eingang. Doch gab es andererseits auch ein prononcirt-confessionelles Lutherthum in den wenigen dieser Gebiete unter kirchenregimentlicher Pflege und Führung zu größerer Ausbildung und Geltung. So namentlich in Mecklenburg; außerdem noch in Pommern, Kurhessen und Sachsen. Dagegen machte in den letztverfloffenen Jahren sich fast in allen diesen kleinen Staaten unabweisbar das Verlangen nach einer dem Laienelemente die gebührende Mitsprache sichernden repräsentativen Synodalverfassung geltend, und zwar in den meisten auch zur Verwirklichung. — Die katholische Kirche ist am stärksten in Hannover, demnächst auch in

legenden Hesses, die zur Oberrheinischen Kirchenprovinz (§. 194, 1) inbezogen wurden, in den übrigen norddeutschen Kleinstaaten aber nur sehr sporadisch vertreten.

1. Das Königreich Sachsen. — Das jetzige Königreich (vormaliges Kurfürstenthum) Sachsen hat seit 1697 katholische Fürsten (§. 153, 4); aber die kath. Kirche konnte dennoch dort nur in der unmittelbaren Umgebung des Hofes wieder Wurzel schlagen. Ja ihre Befenner entbehrten bis zum J. 807, wo dies Verhältniß durch ein königliches Mandat beseitigt wurde, sogar der bürgerlichen und kirchlichen Gleichberechtigung. Die Errichtung von Klöstern und die Einführung von Mönchsorden blieb aber auch dann noch nach wie vor landesgesetzlich verboten. Die Verwaltung der evangelischen Kirche liegt vertragsmäßig, so lange der König katholisch ist, den in evangelischen beauftragten Ministern ob. Obwohl mehrere derselben als Beschützer des orthodoxen Kirchenthums auftraten, hatte doch die rationalistische Aufklärung nicht nur bei der Geistlichkeit, sondern auch bei der Bevölkerung des Landes allgemein und tief Wurzel gefaßt. Indes faßte auch eine pietistische Reaction Fuß, besonders kräftig im Muldenthal, wo Rudelbachs Wirksamkeit ihr einen lutherisch-kirchlichen Charakter aufprägte. Dagegen nahm die von dem Pastor der böhmischen Gemeinde in Dresden, Mart. Stephan, geleitete religiöse Bewegung seinerseits ein schmachvoll trauriges Ende. Als Vertreter und Erneuerer eines streng-lutherischen Kirchenthums hatte er seit 310 in Dresden sehr erfolgreich gewirkt, war aber auch durch die an Verwilderung grenzende Unterwürfigkeit seiner Anhänger immer tiefer in hierarchische Anmaßung und Verabsäumung aller Wachsamkeit über sich selbst gerathen. Als die Polizei 1837 seine nächtlichen Versammlungen, ohne jedoch was Unflätliches entdeckt zu haben, hemmte und seine amtliche Wirksamkeit spendirte, forderte er seine Anhänger zur Auswanderung nach Amerika auf. Viele von ihnen (Geistliche und Laien) gehorchten blindlings und begründeten (1838) in Missouri ein lutherisch-kirchliches Gemeinwesen. Stephan's despotisch-hierarchische Anmaßung erreichte hier ihren Gipfel; auch ließ er seinen üsten freien Lauf. Von ihm bedrängte oder gemißbrauchte Frauen offenbarten endlich seine Schande und die Gemeinde excommunicirte ihn, worauf er 1846 zur katholischen Kirche übertrat. Durch solche Erfahrungen belehrt und von dem donatistisch-separatistischen Elemente geläutert machte seitdem die kirchliche Reaction gegen den noch immer vorherrschenden Rationalismus unter einem sie fördernden Kirchenregimente (Harleß 1850—52, Liebner 52—71) gedeihliche Fortschritte und gewann auch in der theologischen Fakultät der Landesuniversität zu Leipzig eine einflußreiche Vertretung durch ausgezeichnete wissenschaftliche Kräfte. — Nach wiederholten Kammerdebatten über einen vom Ministerium vorgelegten Entwurf einer neuen Kirchen- und synodalen Ordnung trat im Mai 1871 die erste evang.-luth. Landesynode in Dresden zusammen. Auf Antrag der Regierung wurde hier das Patronatsrecht dahin umgestaltet, daß der Patron dem betreffenden Kirchenvorstande drei Candidaten zur Wahl vorzuschlagen habe; und demnächst die Constituierung eines Ober- (oder Landes-) Consistoriums beschloß, auf welches alle bisher dem Kultusministerium zuständigen kirchlichen Befugnisse übergehen sollten, die Leitung des gesammten Schulwesens jedoch dem Ministerium vorbehalten, und das Landesconsistorium nur die Aufsicht über den Religionsunterricht und die sittlich-religiöse Erziehung üben sollte. Am lebhaftesten waren die Debatten, welche ein Antrag auf Abschaffung der eiblichen Verkündigung aller Kirchenlehrer auf die Bekenntnisse der luth. Kirche seitens des 3. Rectors der Landesuniversität Dr. Barnde hervorrief. Die zur Prüfung desselben niedergelegte Commission, deren Referent Prof. Luthardt war, forderte einfache Ablehnung dieses auf völlige Lehrfreiheit abzielenden

Antrags. Dagegen machte Prof. G. Baur den Vermittelungsvorschlag, bestehende eidliche Verpflichtung durch das Gelöbniß zu ersetzen, nach dem Wissen und Gewissen das Evangelium von Christo, wie dasselbe in der Schrift enthalten und in den Bekenntnissen der luth. Kirche bezeugt, lauter und rein lehren zu wollen. Und da nun auch Lu.hardt, von der Wunsche befeelt, die erste Landessynode in ihrer Schlußsitzung nicht mit der unheilbaren Zerrwürfnis endigen zu lassen, diesem Antrag beistimmte, so wurde derselbe mit großer Majorität angenommen. In Folge dieses Beschlusses trat dann eine Anzahl „Bekenntnistreuer Lutheraner“ in Dresden und heraus der Landeskirche und constituirte sich am Reformationsfeste 1871 zur ev.-luth. Freikirche, unter Anschluß an die Missouri-synode (§. 205, 2) und der sie auch einen Prediger berief; und ein Pastor Lent erließ 1872 an Aufruf an alle Christen der sächsischen Landeskirche zu einer Eingabe an das Kultusministerium um Aufhebung der neuen „seelenverderblichen und zerstückenden“ Gelöbnißformel unter Androhung des Austritts aus der Landeskirche, — fand aber keinen Anschluß und wurde vom Ministerium abgelehnt. Er legte nun sein Amt nieder und schloß sich der luth. Freigemeinde an. Uebrigens hatte schon 1869 das s. g. Dissidentengesetz mit Bewilligung von Nothcivilehe und -Eivilstandsregistern den Austritt aus der Landeskirche geregelt.

2. Die sächsischen Herzogthümer. — Die Stephansche Auswanderung hatte auch eine Anzahl Einwohner aus Sachsen-Altenburg mit fortgerissen. Das Consistorium leitete in einem Rescript an die betreffende Eparchie Altenburg (1838) diese Losreißung aus der Thatfache ab, daß das religiöse Bedürfnis der Gemeinden in den rationalistischen Predigten keine Befriedigung gefunden, und ermahnte, mit mehr Fleiß in der Predigt die namentlich machten Grund- und Kernlehren des evangelischen Christenthums zu vertreten. Dies Rescript wurde Gegenstand leidenschaftlicher Angriffe von innen und außerhalb des Landes. Die Regierung holte von vier theologischen Fakultäten Gutachten über das Verfahren des Consistoriums und seiner Mitglieder ein, die sie mit dem darin enthaltenen Lob und Tadel einfach veröffentlichte und dann jede Unternehmung niederzuschlug. Der Landtag von 1869 brachte die Aufhebung des bestehenden (kirchlich gesinnten) Consistoriums und Übertragung seiner Befugnisse an eine collegialische Abtheilung des Ministeriums mit dazu deputirten geistlichen Räten. Dagegen hat das Verlangen nach Einführung einer Presbyterial- u. Synodalverfassung bisher bei der Regierung keinen Anhang gefunden. — Auch in Weimar und Gotha begann im 18. und 19. Jahrhundert die Rührschneidersche Rationalismus, der bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts fast alle Kanzeln beherrschte, allgemach zu schwinden und Parteistellungen neuern Datums (Confessions-, Vermittelungs- und freie Theologie) Platz zu machen. Für die letztgenannte Richtung trat auch die gemeinsame Landesuniversität Jena kräftig ein. — Seit 1869 haben auch Weimar, Coburg-Gotha und Meiningen über einzuführende Presbyterial- und Synodalverfassungen mancherlei Debatten und Agitationen officiellen und nichtofficiellen Verhandlungen stattgefunden. In Weimar sanctionirte schon 1870 die dazu berufene Synode den ihr vorgelegten maßigst freisinnigen Entwurf, der das Bekenntniß zwar außerhalb der Gesetzgebung stellte, aber auch der freien Forschung ihre Rechte gewahrt wollte, und in gleichem Sinne constituirte sich 1873 die erste Landesversammlung im Großherzogthum Weimar. — Das benachbarte Siedeburg-Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt schloß auf Betrieb seines kath. Staatsministers 1871 mit dem Bsch. Martin von Paderborn einen Vertrag, durch den demselben die bischöfliche Jurisdiction über die (aus 95 Seelen bestehende) kath. Bevölkerung des Landes mit denselben Rechten und Pflichten übertragen wurde, wie sie (damals noch) den kath. Bischöfen in Preußen zustanden.

3. **Das Königreich Hannover.** — Obwohl die Union in Hannover ihren Eingang gefunden, herrschte doch, nachdem der Rationalismus vom ancien régime ausgegangen, die Unionstheologie auf der Landesuniversität. Dennoch wurde die Geistlichkeit des Landes größtentheils von der confessionell-lutherischen Strömung dieser Zeit ergriffen. Die Predigerconferenz zu Stade glaubte sich 1854, die Regierung auf das „schreiende Mißverhältniß“ zwischen der Unionstheologie der Landesuniversität und dem rechtlich wie thatsächlich lutherischen Bekenntniß der Landeskirche aufmerksam zu machen und auf Abstellung lutherischer Dozenten zu dringen. Die Facultät ließ dagegen zur Wahrung der Lehrfreiheit eine Denkschrift ausgehen, und das Curatorium setzte die eingetretenen Vacanzen wieder mit Unions-Theologen. Als der im Jahr 1790 eingeführte Landeskatechismus, der weder in theologischer noch katechetischer Beziehung dem kirchlichen Bedürfniß entsprach, im April 1862 durch eine sorgfältig berathene und beprüfte, auch von der Göttinger Facultät gebilligte Neubearbeitung des vor 1790 gebrauchten Waltherschen Katechismus ersetzt werden sollte, rief die Agitation der liberalen Zeitungspressen, vornehmlich unter der städtischen Bevölkerung des Landes, eine Opposition hervor, die in Insultationen der Consistorialräthe und Pastoren und in fast täglich wiederholenden blutigen Straßenkämpfen mit dem Militär sich geltend machte und die Regierung doch schließlich zum Nachgeben nöthigte. — Zur Folge der katholischen Landeskirche wurde schon 1824 ein Concordat mit dem päpstlichen Stuhle abgeschlossen, demzufolge die Bisthümer Hildesheim und Osnabrück wieder hergestellt wurden. Der bekannte Spitzführer der Ultramontanen L. Windthorst (die später s. g. Perle von Neppen) benutzte seinen Einfluß als reactionärer Landtagsabgeordneter und demnächst als Mitglied des Ministeriums (1851—53 und 1862—65) redlich zur Förderung ultramontaner Interessen. — Im J. 1866 wurde indeß Hannover dem preussischen Reiche einverleibt (vgl. §. 191, 6).

4. **Kurhessen.** — Landgraf Moriz (1592—1627) hatte seinem damaligen Ländergebiete einen melanchthonisch-abgeschwächten Calvinismus aufzwingen (§. 154, 1); aber eine lutherische Basis mit lutherischen Anordnungen und Einrichtungen blieb dennoch, und die lutherische Reaction war nie völlig bewältigt worden, selbst nicht im niederhessischen Gebiete, wohl hier der Name der reformirten Kirche mit reformirten Cultusformen in den meisten Gemeinden nachhaltig durchgeführt wurde. Die Gemeinden der hessischen und Schmalkaldens retteten aber durch beharrlichen Widerstand größtentheils ihr Lutherthum, das ihnen auch 1648 durch den Darmstädter Reich von Neuem garantirt wurde und in dem Definitorium von Marburg ein selbstständiges Kirchenregiment erhielt. Die Unionsströmung, welche seit 1817 von Preußen ausging, fand auch in Kurhessen Anklang, verhielt sich indessen nur in der Provinz Hanau zu förmlicher Constituierung des Kirchenregiments (1818). Aber im J. 1821 erließ der Kurfürst das g. Reorganisationsedict, durch welches die gesammte evangelische Kirche des Kurfürstenthums ohne alle Berücksichtigung des Confessionsbestandes lediglich nach Maßgabe der politischen Landeseintheilung den neu eingerichteten Consistorien zu Kassel, Marburg und Hanau, bei deren Bestellung die Confession der Besitzler nicht in Betracht kam, unterstellt wurde. Das Marburger Definitorium protestirte zwar, jedoch vergebens, gegen diese Vergewaltigung, die indeß damals weniger wegen Verwischung des Bekenntnißstandes als vielmehr wegen des durch sie bedingten Verlustes kirchenregimentlicher Selbstständigkeit schmerzhaft empfunden wurde. Die Regierung berief seitdem auch Pfarrer, Lehrer und Professoren, ohne viel nach deren Bekenntniß zu fragen. Im J. 1838 wurde demnächst die bisherige Verpflichtung der Geistlichen auf die Bekenntnisschriften (die Augsb. Conf. u. deren Apologie) zur Formel gewissenhafter Berücksichtigung derselben abgeschwächt. Darin er-

kannte aber der Rechtslehrer Videll in Marburg eine Verletzung des luth. Rechtsbestandes, ja eine Gefährdung der evang. Kirche; auch der Prof. Hupfeld trat im weitem Verlauf des Streites auf seine Seite, während der Advocat Fentel in Kassel als Volksagitator ihm entgegen trat und eine Landessynode zur förmlichen Abschaffung aller symbolischen Bekenntnisse forderte. Die Regierung ignorirte beide Forderungen, und der heftige Streit verstummte allmählig. Mit dem J. 1850 trat die Comenius-Angelegenheit in ein neues Stadium leidenschaftlichen Streites über die Frage, welcher Confession, ob der luth. oder der reform., das Land rechtlich und thatsächlich angehöre. Daß die Revolution bewältigende Ministerien Hassenpflug (seit 1850) betrachtete es als ein von Rechtswegen luth. und organisirte die kirchlichen Zustände in diesem Sinne, wobei der Generalrath Dr. Wilmar die rechte Hand des Ministers war. Der Kurfürst aber war für seine Person diesem Streben von Anfang an abhold; und 1855 das Ministerium stürzte, wurde auch Wilmar durch Verlegung in die theol. Professur nach Marburg beiseitigt († 1868). Aber gerade dadurch hielt das confessionell-lutherische Streben im Lande einen neuen, mächtigen Aufschwung, indem des hochgefeierten theol. Lehrers Geist und Richtung die ganze jüngere Generation der heftigen Geistlichkeit überging. In dem deutschen Kriege wurde auch ganz Kurhessen von Preußen 1866 erobert, und dadurch seine Landeskirche neuen Wirren und Kämpfen ausgesetzt (§. 191, 6). — (Vgl. A. Fr. Chr. Wilmar, Gesch. d. Kirchenstandes d. evang. K. in Hessen. 2. A. Jena 1868.)

5. Braunschweig, Oldenburg und Lippe-Detmold. — Auch in Braunschweig wurde über die Einführung einer neuen Verfassung für die Landeskirche seit 1869 viel verhandelt und schließlich im J. 1871 eine Verfassung beschlossen, derzufolge die aus 14 geistlichen und 18 weltlichen Gliedern bestehende Landessynode alle 4 Jahre als nicht zu umgehender Factor der kirchlichen Verwaltung und Gesetzgebung, die indeß dem Bekenntnisse unangetastet zu lassen hat, zusammentreten soll. Die Synode 1872 begann damit, daß sie den Antrag, die Sitzungen mit Predigten und Vorlesung eines Abschnittes der h. Schrift zu eröffnen, ablehnte. Oldenburg, das im J. 1849 durch eine aus Urwahlen hervorgegangene stituirende Synode mit einer vom Staate völlig abgetrennten demokratischen Kirchenverfassung beglückt worden war, ließ sich 1853 ohne Widerpruch eine neue Verfassung octroyiren, welche das landesherrliche Summeepiskopat aufhob, die Verwaltung der Kirche einem Oberkirchenrath und die Gesetzgebung einer aus Geistlichen und Weltlichen bestehenden Landesversammlung übertrug. — In dem reformirten Lippe-Detmold wurden noch 1844 die Prediger, welche des landeskirchlichen Aufklärungskatechismus über den Heidelberger Katechismus wieder hervorhoben und gegen die Abweichungen der eidlischen Verpflichtung auf die Symbole protestirten, als kirchliche Störer gemäßigert. Die demokratische Kirchenverfassung vom J. 1844 wurde aber schon 1854 aufgehoben, und statt ihrer trat die alte reformirte Kirchenordnung vom J. 1684 wieder in Rechtskraft. Zugleich wurde den Katholiken und Lutheranern Religionsfreiheit und Gleichberechtigung gesichert.

6. Mecklenburg. — Mecklenburg-Schwerin besitzt ein streng luth. Kirchenregiment unter Kliefoth's Leitung (seit 1848) und seine Landesversammlung in Rostock entschied luth. Theologen. Ungemein großes Aufsehen machte die im Jan. 1858 erfolgte Amtsentlassung des Prof. Dr. H. v. G. in Rostock. Ein von ihm gestelltes Examenssthema über die Rechtfertigung bei welchem es ausgesprochenen Maßen „auf Gewinnung einer Schrift über die Berechtigung zu einer gewaltsamen Revolution“ abgesehen war, anlaßte schon 1856 die Regierung, ihn aus der theol. Prüfungscom-

entfernen. Gleichzeitig steigerte auch seine herausfordernde Polemik gegen die ceremonialgesetzliche Doctrin des medlenb. Landeslathetismus besonders in Betreff der Sonntagsheiligung auf einer Pastoralconferenz zu Parchim das Mißtrauen, welches die Geistlichkeit des Landes schon längst auf Grund seiner Schriften (§. 183, 16) gegen seine theol. Stellung gefaßt hatte, als dieselbe von schwarmgeistigem Boden aus auf allen Seiten in principiellen Gegensatz zu dem Bekenntniß und den Ordnungen der luth. Landeskirche getreten sei. Die Regierung entthob ihn endlich 1858, jedoch mit Belassung seines vollen Gehaltes, auch seines theol. Lehramtes auf Grund und unter Veröffentlichung eines Consistorialerachtens, welches ihn häretischer Alteration der Fundamentallehren des christlichen Glaubens und des lutherischen Bekenntnisses bezüchtigte, und diese Beschuldigung aus seinen Schriften zu erweisen suchte. Wie vorauszusehen, folgte diesem Schritte ein gewaltthätiger Frei der Entrüstung durch alle Zeitungen und sogar lutherische Stimmen. v. Hofmann, v. Scheurl, Luthardt) mißbilligten entschieden das Verfahren der Regierung als den durch die Kirchenordnung vorgeschriebenen Rechtsweg verlassend, und das Consistorialerachten als auf vielfacher Mißdeutung, willkürlicher Supposition und unbefugter Schlussfolgerung beruhend. — Als der luth. Kirche übergetretene Kammerherr v. Kettenburg auf seinem Gute einen lath. Priester anstellte, ließ die Regierung, weil die Landesgesetze lath. Cultus der über einfache Hausandacht hinausgeht, nicht gestatte, denselben über die Grenze bringen (1852). Eine deshalb beim Landtage, dann beim nächsten Bundesstage angebrachte Beschwerde wurde an beiden Stellen zurückgewiesen.

§. 193. Baiern.

Das katholische, vormalig kurfürstliche, aber durch Napoleons Umsturz zum souverainen Königthum umgestaltete Baiern, welchem durch den Wiener Congreß in Franken und der Rheinpfalz auch bedeutende Gebiete mit vorherrschend protestantischer Bevölkerung zugeprochen worden waren, erwies sich, besonders unter der Regierung Ludwig I. (1825—48), als der eigentliche Hort des römisch-katholischen Kirchenthums mit straffster ultramontaner Spannung in deutschen Ländern. Erst unter dem edeln und gerechten Könige Maximilian II. (1848—64) gelangte die evangelische Kirche beider Landestheile zum vollen, unverkürzten und unbehinderten Genuß ihrer Rechte. Nichts destoweniger blieb, oder wurde jetzt erst recht das katholische Baiern der unselige Schauplatz der wildesten demagogischen Agitationen des katholischen Klerus und der ihm dienstbaren bairischen „Patrioten“, deren Patriotismus nur in wüthenden Preußenhass und fanatischem Ultramontanismus bestand. Nur unbeirrt durch alle Heterereien dieser Partei trug der junge König Ludwig II. in hochherziger Begeisterung über die glänzenden Erfolge des deutsch-französischen Krieges selbst auf die Verbindung eines neuen deutschen Kaiserreichs unter preussischer und protestantischer Spitze an (1871).

1. Das Concordat. — Baiern war der erste deutsche Staat, der nach dem Wiener Congreß mit dem apostolischen Stuhle ein Concordat abschloß

(1817), durch welches der lath. Kirche alle vom kanonischen Rechte gebundenen Prärogative zugesichert, außerdem zwei Erzbisthümer mit 7 Bisthümern im Lande organisiert, die Wiederherstellung mehrerer Klöster zugesagt, den Bischöfen das Recht des Bücherverbotes zugesprochen, die Aemter wiederhergestellt, die Wahl der Bischöfe dem Könige, die Bestätigung beider aber dem Papste übertragen und die hierarchischen Erlasse dem königlichen Placet unterworfen wurden. Die Aufregung der protestantischen Unterthanen über dieses Concordat beschwichtigte ein neu emanirtes Staatsgrundgesetz (1818), durch welches allen Unterthanen vollkommene Gewissensfreiheit und den drei christlichen Confessionen gleiche bürgerliche Rechte auf das Bestimmteste zugesichert wurden. Die Unvereinbarkeit dieses Gesetzes mit dem Concordat leuchtete ein, aber die Regierung ließ jenes über dieses prävaliren. Noch im J. 1850 forberten die zu Freising versammelten Bischöfe von der Regierung die endliche und volle Verwirklichung des zu Recht bestehenden Concordats, erlangten aber durch ein Rescript vom J. 1852 nur geringe Concessionen, die auf erneuerte Klagen im J. 1854 noch um Einiges erweitert wurden. — (Vgl. D. Mejer, Gesch. d. deutsch-römischen Kirche, Bd. II, 1. Rostock 1872. S. v. Sicherer, Staat u. Kirche in Bayern 1799—1821. Münch. 1873.)

2. Die Protestanten unter Ludwig I. — Des Königs aufmerksame Wille, auch den Protestanten seines Landes gerecht zu werden, wurde durch noch vielfach, theils durch seine eigenen ultramontanen Sympathien, theils und hauptsächlich durch die ultramontanen Velleitaten des Ministers Abel (1837) paralysirt und die denselben im J. 1818 gesetzlich garantierte Religionsfreiheit vielfach verkümmert und verkürzt. So groß auch das Bedürfniß im südlichen Bayern war, hatte die Regierung doch auf das Bestimmteste jede Annahme einer Unterstützung von Seiten des Gustav-Adolfs-Vereins abgelehnt. Ludwig sah schon in dem Namen dieses Vereins eine Schmälerung des deutschen Namens und nahm außerdem an seiner vagen, bloß negativ-kennzeichnenden Anergerniß. Doch trug er auch kein Bedenken, dem preussischen Conceptor Scheibel, dem die preussische Diplomatie Ausweisung aus dem lutherischen Sachsen erwirkt hatte, ein friedliches Asyl im katholischen Bayern zu eröffnen, — und ließ es geschehen, daß die Universität Erlangen (nachdem daselbst durch den trefflichen reformirten Pfarrer Kraft (jetzt das erstorbene Glaubensleben wieder angefaßt worden war) der Herd des streng lutherisch-kirchlichen Bewußtseins im Leben wie in der Wissenschaft ganz Deutschland wurde. Die Kniebeugungsordre vom J. 1838, welche auch dem protestantischen Militär die Kniebeugung vor dem Sanctus als militärische Salutation auflegte, rief unter der protestantischen Bevölkerung große Unzufriedenheit und viele Streitschriften von beiden Seiten hervor. Als endlich der Landtag die Beschwerde der protestantischen Abgeordneten zur seinigen machte (1845), erfolgte eine königliche Declaration, welche die früher übliche rein militärische Salutation wiederhergestellt und im J. 1847 fiel die ultramontane Partei, mit dem Minister v. Abel an der Spitze, wegen ihrer ehrenvollen Haltung in dem Standal, den die Kniebeugung, in den bayerischen Grafenstand erhobene Tänzerin Lola Montez hervorgerufen, in Ungnade beim Könige; aber im folgenden Jahre 1848 auch dieser selbst durch die auch in Bayern ausgebrochenen Revolutionen genöthigt, der Krone zu entsagen.

3. Reorganisationsversuche der lutherischen Kirche. — Seit 1832 Dr. v. Harlek (S. 183, 15) als Präsident des Oberconsistoriums zu München an der Spitze der luth. Kirche Baierns. Unter seinem Vorfige entstand 1853 die Generalsynode zu Baireuth eine durchgreifende Thätigkeit zur Reorganisation derselben. Auf Grund ihrer Verhandlungen ordnete das Consistorium die Einführung eines neuen trefflichen Gesangbuchs an.

ies rief viel Mißvergnügen hervor. Als aber 1856 das Oberconsist. eine eihe von Verordnungen über Cultus und Kirchenzucht erließ, brach, vonürnberg ausgehend, im Herbst 1856 ein Sturm aus, der durch das ganze and tobte und selbst die Landgemeinden ergriff. Der König wurde mit etitionen bestürmt und die geistliche Oberbehörde ging in fast zaghafter achgiebigkeit so weit, daß sie die Annahme oder Nichtannahme ihrer Verdnungen ganz in das Belieben der Gemeinden stellte. Unterdessen rückte e Zeit zur Abhaltung einer neuen Generalsynode heran (1857). Eine Verdnung des königlichen Summeepiskopats hob die seit 1849 bestehende Ver-nigung der beiden Landessynoden zu einer Generalsynode auf und verbot e Discuſſion über die Kirchenzucht. So traten statt einer zwei Synoden jammen, die eine im Oct. zu Anspach, die andere im Nov. zu Baiuth. Beide, von weltlichen und geistlichen Weisigern gleichmäßig beschied, obachteten eine durchaus würdige und gemäßigte Haltung, durch welche sie m Rechte der Kirche und der Ehre des Oberconsistoriums nichts vergaben d doch auch viel zur Beschwichtigung der herrschenden Aufregung beitrugen. ch die später wieder vereinigten, von vier zu vier Jahren abgehaltenen neralsynoden documentirten meist ein gedeihliches Zusammenwirken ihrer ilichen und weltlichen Glieder in besonnen kirchlichem Sinne. Die zu irenth 1873 gehaltene wies eine von Augsburg her an sie gelangte von testantenvereinslichen Sympathien getragene Adresse, als in ihren Wünschen st unklar, und wo klar unevangelisch, einstimmig ab.

4. Die unirte Kirche der Rheinpfalz. — In der bayerischen Rhein-lz war 1818 die Union vollzogen worden mit der Uebereinkunft, die sym-ischen Bücher beider Confeſſionen in gebührender Achtung halten, aber e andere Lehnnorm als die heil. Schrift anerkennen zu wollen. Als nun J. 1832 der Erlanger Prof. Dr. Kuſt in das Consistorium zu Speier treten und diese Behörde seitdem die pfälzische Union mit positiv-christ-m Inhalte zu erfüllen eifrig bemüht war, reichten im J. 1837 bei Ge-nheit einer Ständeverammlung 204 geistliche und weltliche Glieder der cesiansynoden eine Beschwerdeschrift gegen die Majorität des Consistoriums Und als auch diese Eingabe ohne thatſächlichen Erfolg blieb, arbeitete pposition immer entschiedener auf Losreißung der pfälzischen Kirche vom chener Oberconsistorium hin. Doch gelang ihr dies erst in dem Revo-mzjahr 1848. Eine außerordentliche Generalsynode führte diese Trennung ei und gab dem Lande eine neue demokratische Kirchenverfassung. Allein hier blieb der Rückschlag nicht aus. Das nunmehr selbstständige Con-ium zu Speier, seit 1853 unter der Leitung Erbrads, veranstaltete im ste dieses Jahres eine Generalsynode, welche die Augustana variata J. 1540, als worin sich der Consensus zwischen der Augustana vom J. und dem Heidelberger wie dem Lutherischen Katechismus darstelle, zum nntnißpanier der pfälzischen Kirche erhob und das demokratische Wahl- vom J. 1848 beseitigte. Als nun vollends das Consistorium dem Auf- der Generalsynode von 1853 zufolge den Diöcesiansynoden einen neuen gsbuchsentwurf vorlegte (1856), brach die allgemeine Entrüstung der len Partei über die ihr darin zugemuthete Dogmatik in einem gewal- t Sturme aus. Die Diöcesiansynoden erkannten aber die Nothwendigkeit Einführung eines neuen Gesangbuchs und die Zweckmäßigkeit des Ent- z im Allgemeinen an, empfahlen denselben jedoch nochmaliger Revision herstellung einer zeitgemäßen Textesrecension und Hinzufügung eines ngs von 150 neuern Liedern. Das also modificirte Gesangbuch wurde veröffentlicht und seine Einführung in kirchlichen Gebrauch vorläufig Ermeſſen der Presbyterien anheimgestellt, dagegen sein Gebrauch in den sen und beim Confirmandenunterricht sogleich gefordert. Dies rief Pro- über Proteste hervor. Die Regierung wollte die Gültigkeit der gesetzlich

functionirten Synodalbeschlüsse anfangs aufrecht erhalten wissen, änderte jedoch bei wachsender Aufregung ihre Stellung zur Sache, befohl dem Consistorium, entschiedene Maßregeln zur Wiederherstellung des Friedens zu treffen, und berief im Febr. 1861 eine Generalsynode, die aber bei der herrschend streng-kirchlichen Zusammensetzung sich wieder zu Gunsten des alten Gesangbuchs aussprach. Ihre Beschlüsse wurden indeß von der Regierung sehr ungnädig aufgenommen; Erhard hat und erhielt seine Entlassung schon auf der nächsten Synode 1869 ging das Consistorium mit der liberalen Majorität durchaus Hand in Hand.

5. Die bayerische Kirchenpolitik seit 1866. — Die seit 1866 veränderte politische Stellung Baierns zu Norddeutschlands führte die Regierung mehrfach auf den Weg liberaler Reformen. Ein Gesetzesentwurf über Einführung der facultativen Civilehe für Dissidenten bei deren Verheirathung trat einander und mit Angehörigen der anerkannten Confectionen gelangte zu dem Protestes der episcopalen Partei, dem auch Harleß sich angeschlossen (1868). Dagegen scheiterte ein Schulgesetzentwurf (demgemäß die Schulaufsicht der clericalen Monopolisirung enthoben und örtlichen Commissionen übertragen werden sollte, deren Glieder ohne Rücksicht auf geistlichen oder weltlichen Stand von der Regierung aus befähigten Schulmännern zu wählen seien) an dem vereinten Widerstande der kath. Bischöfe und prot. Oberconsistorialpräsidenten in der Ersten Kammer (1869). Dennoch blieben auch die Anstrengungen des Ministerpräsidenten Fürsten Hohenhausen die europäischen Regierungen zu gemeinsamem rechtzeitigem Einschreiten gegen die drohenden staatsgefährlichen Beschlüsse des Vaticanischen Concils zu ermöglichen (§. 187, 1). An dem im J. 1872 flagrant gewordenen Kampf der deutschen Reichsregierung gegen die maßlosen Uebergriffe, Ansprüche, Volksheregeien des ultramontanen Klerus schien das bayerische Consistorium Luz sich anfangs lebhaft und nachdrücklich betheiligen zu lassen. Thatsächlich beschränkte sich aber diese Betheiligung auf das Zustandekommen des s. g. Kanzelparagraphen (§. 195, 4) im Reichstage, und ließ seitdem Ultramontanen im eigenen Lande ungehemmt schnauben, wühlen und doch wurde 1873 den bayerischen Theologie-Studirenden der Besuch jesuitischen „Deutschen Collegiums“ in Rom verboten. Dagegen über die Anerkennung des altkatholischen Bisthofs sinkens an dem (der Verfassungsurkunde einverleibten) Concordate (1874).

§. 194. Die süddeutschen Kleinstaaten und das Reichsland Elsaß-Lothringen.

Die protestantischen Fürstenhäuser in Süddeutschland hatten durch den Wiener Frieden (§. 189) sämmtlich einen so bedeutenden Zuwachs an katholischen Unterthanen erhalten, daß es ihre erste Sorge sein mußte, durch Abschluß eines Concordates mit der päpstlichen Curie in einer Staat und Kirche befriedigenden die schwierigen Verhältnisse zu regeln. Aber an den enormen Ansprüchen Roms zerschlugen sich alle Verhandlungen, die politischen Restaurationsbestrebungen der Fünfziger-Jahre brachten eine bis dahin unerhörte Connivenz entgegen. In dieser Zeit abgeschlossenen Concordate vermochten indeß der in den Sechziger-Jahren wieder mächtig erstarkten liberalen Zeitströmung

enüber sich nicht zu behaupten und wurde eins nach dem andern wieder über Bord geworfen. Auch in den protestantischen Kirchen machte sich diese Strömung in dem unabweisbar arthlichen Streben nach Herstellung repräsentativer, auch dem Elemente in den Gemeinden entscheidende Mitwirkung sichern- Synodalverfassungen erfolgreich geltend.

1. Die Oberrheinische Kirchenprovinz bis 1853. — Die protestantischen Kirchen der süddeutschen Staaten mit katholischen Unterthanen traten zu Frankfurt zusammen, um gemeinschaftlich ein Concordat mit Rom einzuführen. Man erreichte aber bei gänzlich auseinandergehenden Ansichten nichts als eine neue Circumscription der Bisthümer in der s. g. oberrheinischen Kirchenprovinz (das Erzbisthum Freiburg für Baden und die beiden Hohenzollernschen Fürstenthümer, die Bisthümer in z für Hessen-Darmstadt, Fulda für Hessen-Kassel, Rottenburg für Württemberg, Limburg für Nassau und Frankfurt), und auch diese wurde erst nach langen Zerungen verwirklicht, mit der Bestimmung, daß die Wahl Bischöfe zwar von den Capiteln ausgehen solle, der Landesherr aber auf vorher einzureichenden Candidatenliste die mißliebigen Namen streichen könne. Was der Papst nicht ins Concordat hatte zulassen wollen, wurde nun (1) von den Fürsten, behufs der wirklichen Gleichstellung von Protestanten und Katholiken, als Landesgesetz proclamirt: Päpstliche und bischöfliche Erlasse seien vor ihrer Bekanntmachung der Genehmigung; Abgaben dürfen von keiner andern Behörde erhoben werden; gegen Mißbrauch der geistlichen Gewalt gilt es an die Landesbehörde; die wissenschaftliche Vorbildung erlangen die Priester auf Universitäten, die praktische in den Priesterseminaren 2c. Der Papst erließ ein Breve, worin er diese Bestimmungen als ein Scandalum Neuerungen bezeichnete und die Bischöfe an Appell. 5, 29 erinnerte. Nur der Bischof von Fulda folgte dieser Mahnung, und setzte es durch, die kath.-theol. Facultät zu Marburg nach kurzem Besehen wieder aufzuheben und die Heranbildung von Priestern allein dem Seminar zu Fulda lassen wurde. Hessen-Darmstadt gründete eine theologische Facultät (1830), Baden hatte eine solche schon in Freiburg und Württemberg hatte bereits 1817 die Facultät zu Ellwangen mit der Tübinger Facultät verbunden und sie mit einem reichlich dotirten Convict ausgestattet. In allen diesen Facultäten herrschte neben tüchtiger Wissenschaftlichkeit eine edle Freisinnigkeit ohne Verletzung des kathol. Glaubensgrundes. Je Priester, die in Württemberg sich weigerten, gemischte Ehen einzugehen, wurden vom Staate zur Strafe gezogen, und als der alte Bischof von Rottenburg, bis dahin friedfertig und der Regierung ergeben, in Kammern über Rechtsverletzung der katholischen Kirche klagte und die Abweisung derselben von der Bevormundung des Staates forderte, fiel sein Antrag in beiden Kammern durch (1841). Erst das Revolutionsjahr 1848 den Bischöfen die Aussicht auf das Gelingen eines Kampfes für die ungehinderte Freiheit der Kirche. Als 1849 das Mainzer Bisthum erledigt wurde, wählte Rom den von Darmstadt aus gewünschten und vom Capitel rechtig gewählten Prof. Leopold Schmid aus Gießen (§. 186, 1). Die Regierung ließ sich die Einsetzung des scharf ultramontanen Freiherrn von Helldorf (vormaligen preussischen Referendars) gefallen, und dieser ruhete eher, bis die katholische Facultät zu Gießen (§. 188, 2) völlig verödet der letzte Student von da nach dem neu errichteten Seminar zu Mainz einwanderte (1851). Gleichzeitig erließen die fünf Bischöfe (im Febr. 1851) gemeinsam eine Denkschrift mit den exorbitantesten ultramontanen Forderungen. Als die Regierungen mit der Antwort zögerten, erklärten sie im März 1852, daß sie fortan so handeln würden, als sei ihnen Alles be-

willigt; und als die Antwort endlich, in den meisten Stücken ablehnend folgte, daß sie, Gott mehr als den Menschen gehorchend, ganz nach den kanonischen Rechte verfahren würden (1853).

2. Die katholischen Wirren in Baden bis 1861. — Baden, wo J. 1848 die Revolution die Grundlagen des Staates am meisten erschütterte und wo überdem so eben ein junger Regent die Zügel der Regierung in die Hand genommen, erschien am geeignetsten zum maßgebenden Versuche. Der 80jährige Erzbischof von Freiburg, Hermann von Vicari, begann damit, daß er das vom kath. Oberkirchenrath in Karlsruhe nach hergebrachter Sitte angeordnete Traueramt für den verstorbenen protestantischen (altrömischen) Großherzog verbot und mehr als 100 Pfarrer, die es dennoch thaten, zu Bußgerichten verurtheilte (1852). Im folgenden Jahre erklärte er sofort nach den Forderungen der bischöflichen Denkschrift verfahren zu wollen und that es sogleich durch eigenmächtige Belegung von Pfarren und Leitung von Seminarprüfungen ohne Huziehung eines Regierungskommissars. Da eine Verwarnung unbeachtet blieb, erließ die Regierung den Befehl, alle bischöflichen Erlasse bis auf Weiteres vor der Publication von dem dazu ernannten großherzoglichen Specialcommissar untersucht werden mußten. Ueber diesen so wie den ganzen Oberkirchenrath sprach der Erzbischof sofort den Bann aus, erließ einen fulminanten Hirtenbrief, bei der Excommunication in allen Kirchen verlesen werden sollte, und hielt vier Wochen lang zur Belehrung des Volkes über diese Angelegenheiten predigen. Zugleich protestirte er feierlich gegen alle Hoheitsrechte des Staates. Die Regierung verwies die Jesuiten des Landes, verbot das Lesen des Hirtenbriefes und strafte die widerspenstigen Geistlichen mit Geld- und Gefängnisstrafen. Der Erzbischof aber schritt immer kühner und rücksichtsloser vor. Im Mai 1854 leitete die Regierung eine Criminaluntersuchung gegen ihn ein, während welcher er in seinem eigenen Hause als Gefangener inhaftiert wurde. Die Bemühungen seiner Partei, durch Demonstrationen das katholische Volk aufzureizen, blieben ziemlich erfolglos. Nach beendigter Untersuchung wurde die Haft aufgehoben und der Erzbischof fuhr wieder in gleicher Weise fort. Aber auch die Regierung blieb standhaft und schritt Strafen und Repressalien gegen jede Renitenz ein. Im Juni 1855 lag dessen ein provisorisches Uebereinkommen und am 28. Juni 1859 endlich ein förmliches Concordat mit Rom zu Stande, das an Zugeständnisse für den Erzbischof fast noch die des österreichischen überbot. Trotz des materiellen Widerspruchs zog die zweite Kammer im März 1860 die Angelegenheit vor ihr Forum, sprach der Regierung das Recht ab, ohne Genehmigung der Stände eine Convention mit Rom abzuschließen, und bat den Großherzog, sie nicht in Wirksamkeit treten zu lassen. Der Großherzog willigte diesem Gesuche sofort, entließ das Ministerium und wies dem päpstlichen Proteste gegenüber auf seine Gebundenheit an die constitutionelle Verfassung hin. Der Erzbischof erklärte, daß das Concordat nicht einseitig aufzuheben könne und demnach noch zu Recht bestehe, ließ aber doch der Haltung der Regierung gegenüber davon ab und begnügte sich nothgedrungen mit einem Uebereinkommen (1861), durch welches ihm in liberalisierter Weise alle Rechte und Freiheiten, auf welche er billigerweise Anspruch machen konnte, zugestanden wurden. Er † 1868. — (Vgl. E. Friedberg, der kath. K. in Baden seit d. J. 1860. Lpz. 1871.)

3. Die protestantischen Wirren in Baden bis 1861. — Im Herzogthum Baden wurde 1821 die Union der lutherischen und reformirten Kirche vollzogen. Sie erkannte der Augustana (sowie dem Lutherschen Heidelberger Katechismus) normatives Ansehen zu, insofern durch freie Forschung in der heil. Schrift, als alleiniger Quelle christlichen Lebens, wieder laut gefordert und angewandt sei. Eine Synode vom J.

versorgte die Landeskirche mit unit-rationalistischen Grundlagen in Agende, Gesangbuch und Katechismus. Als zu Anfang der fünfziger Jahre auch hier wiederum confessionell lutherisches Bewußtsein sich zu regen begann, bekämpfte die Unionskirche diese Bewegung durch Gensdarmen, Gefängniß und Geldstrafen. Der Pfarrer Eichhorn und später auch der Pfarrer Ludwig verließen mit einem Theile der Gemeinde die Landeskirche und schlossen sich dem Breslauer Oberkirchencollegium an, konnten aber nur unter vielfachen Indulgenzen von Seiten der Polizei bei Nacht und Nebel die Ihrigen geistlich bedienen. Nach langer Verweigerung gestattete endlich 1854 der Großherzog den Separirten die Wahl eines lutherischen Seelsorgerz, verweigerte aber ehrsüchtig Eichhorn als solchen anzuerkennen. Pfarrer Haag, der die lutherische Distributionsformel beim Abendmahl nicht aufgeben wollte, wurde auch ernstlicher Verwarnung (1855) abgesetzt. — Andererseits erstarkte jedoch auch in der Landeskirche selbst mehr und mehr das positiv kirchliche Streben. Im J. 1854 wurden die alten rationalistischen Glieder des Oberkirchenraths ausgeschied, und Ullmann aus Heidelberg trat an die Spitze desselben. Unter seinen Auspicien stellte dann eine Generalsynode (1855) Entwürfe auf zu neuen Kirchen- und Schulbüchern im Sinne der Consensus-Union, jedoch mit dem Bestreben, auch der lutherischen Anschauung gerecht zu werden. Der Großherzog bestätigte die Beschlüsse und das Land schwieg dazu. Als nun aber im J. 1858 der Oberkirchenrath auf Grund der Synodalbeschlüsse von 1855 ein neues „Kirchenbuch“ zur allgemeinen Einführung promulgirte, riefen die darin angeordneten agendarischen Neuerungen (Erweiterung der Liturgie durch Sünden- und Glaubensbekenntniß, Collecten, Responsorien, Christworte, Knien beim Abendmahl, Zustimmung der Pastoren zum Glaubensbekenntniß) einen gewaltigen Sturm im Lande hervor, wobei besonders die Heidelberger Facultät mit Dr. Schenkel an der Spitze in die ausgesprochenste Opposition zum Oberkirchenrath trat. Doch trat Hundsdagen, der in der Synode von der Einführung einer neuen Agende abgelehnt hatte, selbst noch zur Abwehr der Angriffe Schenkels u. A. als Vorkämpfer des verlassenen Kirchenbuchs auf. Der Großherzog entschied dahin, daß keiner Gemeinde im Lande die neue Agende aufgezwungen werden solle, wobei jedoch die kürzere und einfachere Form derselben dringend zur Einführung empfohlen wurde. Die dadurch hervorgerufenen Agitationen bestanden in Folge der Concordatsaufregung (Erl. 2) ein neues, liberales Ministerium ein (1860), und die Regierung legte nun den Kammern eine Reihe von durchaus liberalen Entwürfen zur Regelung auch der evang. Kirchenverhältnisse vor, die mit großer Stimmenmehrheit beifällig aufgenommen wurden. Gegen Ende des Jahres machte die Regierung mit der Verfassung des Oberkirchenraths Heins den Anfang zu einer Neubestellung der obersten kirchlichen Behörde. Ullmann und Bähr baten um ihren Abschied und erhielten ihn. Der neue liberale Oberkirchenrath (R. J. Holzmann, R. Otho u. c.) veröffentlichte nun einen Kirchenverfassungsentwurf im Geiste des kirchlichen Constitutionalismus, die demnächst veranstaltete Synode (Juli 1861) adoptirte denselben mit geringen Modificationen, und der Großherzog bestätigte ihn. Darnach versammelten sich die aus Geistlichen und Laien zusammengesetzten Diöcesansynoden jährlich, die Generalsynode alle 5 Jahre. Letztere besteht aus 24 geistlichen, 24 weltlichen und 6 vom Großherzog ernannten Gliedern nebst dem Prälaten und wird in der Zwischenzeit durch einen ständigen Ausschuß von 4 Mitgliedern vertreten, welche auch Sitz und Stimme im Oberkirchenrath haben.

4. Landeskirchliche Entwicklungen in Baden seit 1861. — Dr. Schenkels Leben Jesu (1864) gab der noch immer nicht unbedeutenden kirchlich-übigen Partei in der evang. Geistlichkeit Veranlassung zu einer die Verkürzung, Behr. d. Kirchengesch. 7. Aufl. Bd. II.

drängung desselben aus der Stellung als Director des evang. Predigerseminars zu Heidelberg bezweckenden Agitation, die aber keinen weiteren Erfolg hatte, als daß die Verpflichtung zum Besuch desselben fallen gelassen wurde. Die zweite um ein Jahr verspätete Generalsynode (1867) stellte eine sinnige Ordinationsformel fest. In der nächsten (1871) trat die orthodox-pietistische Richtung sichtlich verstärkt auf, wurde aber doch von der liberalen Partei, die ihre Stärke in den Laienelementen hatte, überwunden. Indes herrschte auf beiden Seiten anerkennenswerthe Mäßigung und das Streben nach möglichst friedlichem Zusammenwirken. Seitens der liberalen Gesetzgebung brachte das Jahr 1868 ein den confessionellen Charakter der Volksschulen aufhebendes Schulgesetz, dessen Tendenz demnach für die gelehrten Mittelschulen zu noch durchgreifenderer Geltung kam. Es wurde den kathol. wie protestant. Theologen die Verpflichtung auferlegt, einer besondern Staatsprüfung behufs nochmaligen Nachweises gewisser allgemein wissenschaftlicher Vorbildung für den geistlichen Beruf zu unterziehen, die aber von den erstern nach oberhirtlicher Weisung völlig ignoriert wurde. Im J. 1869 wurde dem Frohnleichnam-, den Heiligen- und Marienfesten, so wie andererseits dem Gründonnerstags- und Karfreitagsfeste der bisherige staatliche Schutz entzogen; 1870 die obligatorische Civilehe eingeführt, nebst Beseitigung jedes kirchlichen Tauf-, Confirmations- und Beerdigungszwanges, und ein Gesetz über die Rechtsverhältnisse der wohlthätigen Stiftungen erlassen mit der Tendenz, dieselben der staatlichen Verwaltung durch kirchliche Autoritäten möglichst zu entziehen. Ueber Badens Vorgehen gegen den Ultramontanismus s. 1871 vgl. S. 1.

5. Hessen-Darmstadt und Nassau. — Im J. 1819 empfahl die Regierung des Großherzogthums Hessen die Vereinigung sämmtlicher evangel. Gemeinden zu einer Confession. Rheinhessen ging bereitwillig darauf ein u. im J. 1822 wurde dort die Union vollzogen. In den übrigen Provinzen kam es indes nicht dazu, obwohl der von Gießen aus gepflegte Rationalismus unter den Geistlichen, und die Zeitströmung in den Gemeinden luth. wie dem reform. Bekenntnisse jede Bedeutung geraubt hatte. In den Fünfziger-Jahren aber hat auch hier, von einem Theile der liberalen Aristokratie eifrig gefördert, eine kräftige kirchlich-lutherische Reaction unter der jüngeren Geistlichkeit, besonders im rechtsrheinischen Gebiete, Wurzel gefaßt, die den eifrigen Bestrebungen der liberalen Partei, eine freisinnige parlamentarische Repräsentativverfassung für die evang. Kirche des ganzen Landes herbeizuführen, ebenso eifrig widerstrebte. Letztere drangen jedoch durch, und die erste Landesynode trat 1873 zusammen. Den Ausschlag gab in allen wichtigen Fragen die Mittelpartei zu Gunsten der absorptiven Union; die Kirche wurde für eine unirte erklärt; der in der Regierungsvorlage kirchliche Zusatz: „unbeschadet des Bekenntnißstandes der einzelnen Gemeinden“ gestrichen; der Wohnsitz, nicht die Confession als das Gemeindebildungs-Moment anerkannt; das Ordinationsgelöbniß als Verpflichtung auf die materiellen Bekenntnisse insgemein gefaßt u. Die Glieder der Synode erklärten ihren Austritt aus der Synode, und 77 Pfarrer legten bei der Synode Protest gegen deren Beschlüsse ein. — Zur Regelung der Verhältnisse des Staates zur katholischen Kirche schloß die Regierung unter dem Ministerium v. Dalwigk (1850—71) in Folge des Oberhessinischen Kirchenstiftes (Erl. 1.) mit dem Bsch. Ketteler von Mainz schon 1854 eine „vorläufige Uebereinkunft“ ab, durch welche demselben volle Autonomie u. Herrschaft über alle kirchlichen Angelegenheiten zugesichert wurde. An erst 1860 zur öffentlichen Kenntniß gelangten, obwohl in ihren Wirkungen längst verspürten Convention hielt das Ministerium trotz aller Protesten und Proteste mit unwandelbarer Zähigkeit fest. Ein in den Jahren 1862 eingebrachter Antrag, den Minister wegen derselben in Ab-

tand zu setzen, erhielt die Zustimmung der zweiten Kammer, wurde aber in der ersten Kammer einstimmig abgelehnt. In Folge der politischen Ereignisse des J. 1866 setzte indeß schon im Sept. d. J. der Großherzog die verhasste Convention außer Wirksamkeit. Dennoch ging auch fortan Alles noch ziemlich in dem alten Geleise, und erst durch den Sturz Dalwigk's (Febr. 1871) wurde der allmächtige Einfluß Ketteler's auf das ganze Staatsleben gerochen.

Die protest. Kirche im Herzogth. Nassau schloß sich schon 1817 der Union an. — Der oberrheinische Kirchenconflict (Erl. 1) überfluthete mit seinen Wellen auch dieses Ländchen: Der Bischof von Limburg setzte im Widerspruch mit Gesetz und Herkommen einseitig kathol. Geistliche ein und communicirte die katholischen Beamten, die es mit der Regierung hielten, wogegen die Regierung Temporalien sperre eintreten und eine Criminalverfolgung gegen Bischof und Kapitel einleiten ließ. Nach dem Abschluß des württembergischen und badenschen Concordats zeigte sich indeß die Regierung geneigt, auf demselben Wege eine Lösung des Conflictes herbeizuführen, und schloß trotz alles Widerspruches der Stände mit dem Bischof nach armstädtschem Vorbilde eine Convention ab, durch welche ihm fast alle seine hierarchischen Ansprüche bewilligt wurden (1861). Dabei blieb es, obwohl der Landtag von Neuem protestirte, bis zur Einverleibung des Landes das Königr. Preußen (1866 vgl. §. 191, 6 u. 195).

6. Das Königreich Württemberg. — Im protest. Württemberg fand die Regsamkeit des religiösen Geistes im Volksleben wie nirgendso anders. Pietismus, Chiliasmus, Separatismus, Conventikelwesen zc. trieben stiftige Gestaltungen im Volke: solbde Wissenschaftlichkeit, philosophische Bildung und demnächst auch philosophisch- und destructiv-kritische Tendenzen gingen von Tübingen aus in die Geistlichkeit des Landes. Die Unzufriedenheit mit manchen Neuerungen in Liturgie, Gesangbuch zc. trieb viele zur miltlichen Losagung von der Landeskirche. Nachdem Zwangsmaßregeln als unfruchtbar erwiesen hatten, gestattete die Regierung den Unzufriedenen die Stiftung der Gemeinde zu Kornthal mit eigentümlicher (kirchlicher und bürgerlicher) Verfassung nach apostolischem Vorbilde (1818). Andere wanderten nach dem südlichen Rußland oder nach Nordamerika (vgl. 208, 3) aus. Aus der pietistischen, auf ernste Buße treibenden Seelsorge Pfarrers Blumhardt zu Metzingen entwickelte sich im Anschluß an Heilung eines „Dämonischen“, die mit einer großartigen Erweckung in der Gemeinde verbunden war, die „Gabe“ der Krankenheilung durch Abjuration und Handauslegung trakt bußfertig gläubigen Gebetes. Blumhardt ste, um dieser Gabe eine ungestörte Wirksamkeit zu öffnen, das Bad H bei Göppingen und fungirte dort als Seelsorger und Wunderarzt der angegebenen Weise. — Nachdem seit 1851 in Folge königlicher Verordnungen durch Einführung von Gemeinderäthen und Diöcesansynoden der G zu einer synodalen Vertretung der gesammten evang. Landeskirche angesetzt worden, auch das Consistorium bereits 1858 einen darauf bezüglichen Entwurf veröffentlicht hatte, gerieth die ganze Angelegenheit ins Stocken, bis endlich 1867 mittelst königlicher Verordnung die Einberufung einer aus 25 geistlichen und ebensoviel weltlichen Gliedern bestehenden Landynode anbefohlen, und in Folge des im Febr. 1869 eine solche zum erstenmal zusammentrat. Obligatorische Mitwirkung zur kirchlichen Gesetzgebung wurde als ihre Hauptaufgabe hingestellt, daneben ihr das Recht Begutachtung kirchenregimentlicher Vorlagen und die Befugniß zugegeben, auch ihrerseits Anträge und Beschwerden beim Kirchenregimente einzubringen, wobei indeß das Bekenntniß der evang.-luth. Kirche als unanfechtbar und außerhalb ihrer Verhandlungen liegend anerkannt wurde. Ein solches Dissidentengesetz wurde 1870 von den Kammern sanctionirt. —

Für seine katholischen Lande hatte Württemberg, behufs endlicher Klärung der auch in diesem Theile der oberrheinischen Kirchenprovinz entstandenen Wirren, bereits 1857 ein dem österreichischen (§. 190, 2) an Connivenz gar die Forderungen der Curie kaum nachstehendes Concordat abgeschlossen und sofort in Wirksamkeit gesetzt. Die Regierung ließ alle Proteste und Bemühungen um Aufhebung oder Einbringung desselben in die Kammern unbeachtet. In Vorgang Badens und die steigende oppositionelle Aufregung nöthigten indeß endlich doch zur Nachgiebigkeit. Die zweite Kammer beschloß im März 1861 die Ablehnung des Concordats, und ein königliches Rescript erklärte es, nachdem das Ministerium seine Entlassung genommen, für scheitert und aufgehoben. Im Sept. desselben Jahres legte das neue Ministerium einen Gesetzentwurf zur Regelung der kath. kirchlichen Verhältnisse vor, der den Interessen des Staates wie der Selbstständigkeit der Kirche gleichem Maße Rechnung trug und von den Kammern angenommen wurde.

7. Das Reichsland Elsaß-Lothringen (seit 1871). — Nachdem Folge des deutsch-französischen Krieges der Elsaß mit Deutsch-Lothringen wieder an Deutschland zurückgefallen und als Reichsland unter die Herrschaft des neuen deutschen Kaisers gestellt war, erklärte der päpstliche Nuntius Staatssecretär Antonelli, in der Zuversicht, dafür die ungleich günstigeren Zustände, Rechte und Anmaßungen der katholischen Kirche in Preußen staatlich unbeschränkter Autokratie der Bischöfe eintauschen zu können, in einem Schreiben an den Bischof von Straßburg das Concordat von 1801 (§. 2) für annullirt. Als aber die Reichsregierung Miene machte, diese Vorbedingung bestenfalls zu acceptiren und im entgegengesetzten Sinne auszuhebeln, beeilte sich der Cardinal, in einem zweiten Schreiben auseinanderzusetzen, wie durch Abtretung an Deutschland allerdings eine neue Vereinbarung nöthig geworden sei, selbstverständlich aber die alte in Kraft bleiben müsse, die neu hergestellt sei. Auch eine vom Bischof selbst nach Berlin gebrachte Petition des kathol. Clerus, welche für denselben unbeschränkte Herrschaft über alle kathol. Schul- und Wohltätigkeitsanstalten in Anspruch nahm, veranlaßte ihres Zweckes. Dafür arbeitete der Clerus um so eifriger an der Festsetzung des kathol. Volkes für die französischen und gegen die deutschen Interessen.

Betreffs der protest. Kirche des neu erworbenen Reichslandes war es aber auf der Universität u. in dem theolog. Seminar zu Straßburg gewissermaßen freisinnigen Theologie doch die Zahl der lutherisch gesinnten Pastoren Gemeindeglieder gewachsen, und gerade sie hatten auch in französischen Ländern sich als die eifrigsten und treuesten Pfleger des Deutschthums bewährt, während ihre allerdings weit zahlreichern liberal-protest. Gegner fast durchweg von französischen Sympathien beseelt waren. Um diese sicherer zu gewinnen glaubte die Regierung, ihren Forderungen besonders Rechnung tragen zu müssen. Eine Straßburger Pastoralconferenz hatte denselben auch im März 1871 in einer Adresse an den Reichskanzler Ausdruck gegeben: Unter Anerkennung der unbedingten Selbstständigkeit der elsässisch-evang. Kirche heischenden Forderungen wurde dabei mit besonderm Nachdruck auch die geltend gemachte Forderung gemacht, daß man ihr den Buchstaben der Augsb. Conf. nicht als bindende und autoritative Autorität aufdrängen möge. So lange zwar Graf Bismarck, der wohl an der Spitze der Verwaltung stand, und auf Dr. Fabri's rathende Stimme gehört wurde, schien man auch die berechtigten Forderungen entgegenzusetzen in gemäßigt vermittelnder Weise berathen zu wollen. Nachdem aber Bismarck abberufen und Fabri's Einfluß auf die zum Präsidenten des evang.-luth. Directoriums ernannten Prof. Dr. Schlegel übergegangen war, gewannen unter dessen Auspicien die protestantischen Tendenzen auch im Kirchenregimente die Oberhand. Doch hat neuerdings eine gerechtere Würdigung der kirchlichen Zustände und Bedürfnisse auch in den maßgebenden Kreisen der Regierung Bahn gebrochen.

. 195. Der Kampf mit dem Ultramontanismus im neuen deutschen Kaiserreiche.

Vgl. W. Menzel, Geschichte der neufl. Jesuitenumtriebe in Deutschl. (1870—72). Stuttgart. 1873.

Der glorreiche Tag von Sedan (2. Sept. 1870) hatte eben-
wohl den Untergang der weltlichen Herrschaft des Papstthums
z. 184, 3) wie die Herstellung eines neuen und zwar erblichen
deutschen Kaiserthums in der protestantischen Dynastie der
preussischen Hohenzollern (18. Jan. 1871) zur Folge gehabt. Um
mehr glaubte der deutsche Ultramontanismus, dem Weibes gleich
ihm ein Greuel war, sich berechtigt, als erstes Sühnegeld solch
kanonischer Usurpation von dem neuen deutschen Kaiser die
Wiedereinführung des Papstes in seine verlorne weltliche Herrschaft
ordern zu müssen. Da er aber mit dieser Forderung keinen An-
hang fand, so erließ er durch die ihm dienstbare Presse förmliche
Kriegserklärungen gegen das deutsche Reich und dessen Regie-
rungen und setzte sofort auch die Mobilmachung seiner sämtlichen
Streitkräfte ins Werk. Allein das Reich und seine Regierungen,
Preußen voran, traten ihm mit solcher Energie entgegen, daß
eine Niederlage nach der andern erlitt. Der Reichskanzler,
Fürst Bismarck, sprach dazu das selbstgewisse, zuversichtliche
Wort: „Nach Canossa gehen wir nicht!“, und das für die
Sympathien des englischen Volkes dankende Antwortschreiben des
deutschen Kaisers an Lord Russell (Febr. 1874, vgl. §. 199, 5)
erkündete dessen festen kaiserlichen Entschluß, den wiederaufgenom-
menen 1000j. Kampf des deutschen Reiches gegen die Anmaßungen
des Papstthums jetzt bis zur Entscheidung ausfechten zu wollen.
Da nun andererseits für den Unterjochungskrieg, den das Vati-
canische Concil aller irdischen Staatsgewalt erklärt hat, es sich
immer entschiedener als Feldzugsplan der Curie herausstellt, ihrer-
seits den Kampf zur Geltendmachung der Vaticanischen Decrete
her die päpstliche Allgewalt und Unfehlbarkeit vorerst auf
Preußen zu concentriren, so scheint fast die Weissagung des
Cardinals Wiseman (§. 199, 5), daß Rom's letzter entscheidender
Kampf auf märtyrischem Sande ausgekämpft werden werde, ihrer Er-
füllung entgegen zu gehen.

1. Die Aggression des Ultramontanismus (1871). — Obwohl die
Ultramontane Partei in Süddeutschland, besonders in Baiern, beim Ausbruch
des französischen Krieges größtentheils mit unerhörter Frechheit ihren Sym-
pathien für Frankreich Ausdruck gegeben, und nach glänzend siegreicher
Beendigung des Krieges Alles aufgeboten hatte, um den Anschluß Baierns
an das neue deutsche Reich zu verhindern, hegten ihre norddeutschen Partei-
genossen, an die bisherige fast schrankenlose Connivenz der preussischen Re-

gierung gewöhnt, doch noch die Hoffnung, auch die neue Ordnung der Dinge für die weitere Verfolgung ihrer Zwecke ausbeuten zu können. Das Papst selbst gab sich dieser Hoffnung hin: er beglückwünschte auf das Wärmende neuen Kaiser, vertrauend, wie er schrieb, daß sein auf das allgemeine Beste gerichtetes Bestreben „nicht allein Deutschland, sondern ganz Europa zum Heil gereichen, und nicht wenig beitragen werde zum Schutze der Freiheit und der Rechte der kathol. Religion.“ Worauf es dabei zunächst ansehn, hatte schon vorher sich offenbart, indem 56 Abgeordnete des preuss. Landtags in Versailles dem Kaiser Wilhelm die Bitte um Wiederherstellung der weltlichen Macht des Papstes vortrugen. Eben dasselbst überreichte bald darauf eine Deputation angesehenen Laien „im Namen aller kathol. Deutschen Deutschlands“ eine dasselbe Ziel erstrebende Adresse. Das „Bayerische Vaterland“ freilich, ein Zeitblatt von unübertroffener Pöbelhaftigkeit, höhnte sie als „Bauchtrieberdeputation, die dem großmächtigsten Geldentgegenkrieche, um ihn zu bitten, besagte Deputation allergnädigst als Lohn zu benutzen zu wollen“; während der vom Bischof Ketteler im preuss. Starksburger Votum erklärte: „Nicht schüchtern als eine Gnade, sondern bieterisch als unser Recht fordern wir Katholiken es... Entweder ihr oder die kathol. Kirche wieder in alle ihre Rechte einsetzen, oder nicht eine von all euren heutigen Regierungen bleibt bestehen.“ Gleichzeitig wurde mit dieser Insinuation, das neue protest. Kaiserthum bedrohe die Existenz der kathol. Kirche in Deutschland, eine großartige ultramontane Wahlagitation für den bevorstehenden Reichstag in Scene gesetzt, aus der auch die (weil sie in der Sitzungsstube sich im Centrum aufpflanzte) s. g. Centrumpartei, unter Ketteler, Windthorst, Mallinkrodt u. Reichensperger als die hervorragendsten Führern hervorging. Schon gleich bei der Adressenabgabe über den Thronrede trat diese Partei mit der Forderung einer (wenn auch vorerst diplomatischen) Intervention zu Gunsten des Kirchenstaates hervor; bei der Verathung der neuen Reichsverfassung wollte Reichensperger aus der verunglückten deutschen Grundrechte des J. 1848 die dem Ultramontanismus in Deutschland dormalen trefflich zu Statten kommenden, vom Spallart (S. 184, 2) freilich als gottlos verdammt, Bestimmungen über unbefristete Preß-, Vereins-, Versammlungs- und Religionsfreiheit mit vollster Unabhängigkeit aller Religionsgemeinschaften vom Staate herübergenommen werden und Mallinkrodt motivirte die Nothwendigkeit erweiterter Rechte für die katholische Kirche mit dem großen Zuwachs des Reiches an kathol. Land- und Leuten. Alle diese Anträge wurden vom Reichstage zurückgewiesen, und die preussische Regierung beantwortete sie mit Aufhebung der seit 1841 im Cultusministerium bestehenden Abtheilung für kathol. Angelegenheiten (Juli 1871. vgl. S. 191, 4). Die noch kurz vorher vom Papste hochbegünstigter Correspondenz erklärte aber: Wenn die Könige dem Papstthum wieder zu seinem Rechte verhelfen, so wird dasselbe sich auch von ihnen losagen und sich direct an die Herzen der Völker wenden. „Versteht ihr ungeheure Tragweite dieser Aenderung? Eure Stunden, ihr Fürsten, sind gezählt!“ Die Berliner Germania trat mit einem drohenden Hinweis auf den künftigen Revanchekrieg Frankreichs hervor, bei dessen Ausbruch die deutsche Reich nicht mehr auf die Sympathien seiner kathol. Unterthanen rechnen dürfe; und das Ellwanger kathol. Wochenblatt predigte, daß nur noch Frankreich die kathol. Kirche gegen die preuss. Vernichtungskräfte werde schützen und retten können. Und in diesem Sinne wurde fortan in dem kathol. Volke in ganz Deutschland durch die kathol. Presse, wie durch Kanzel und Beichtstuhl, in Haus und Schule, durch Wallfahrten, in kathol. Männer- und Frauen-, Gesellen- und Bauernvereinen, in Casino's und Conventen u. u. m. e. u. m. gewühlt und gehegt. Bisch. Ketteler grüßte ausdrücklich zu solchen Agitationen den Mainzer Katholikenverein (Sept. 1871), der durch seine Wanderversammlungen weit und breit das Land

3 relig. Fanatismus ansachte und schürte. Ein bairischer Pfarrer Lechner edigte von der Kanzel herab: Man wisse nicht, ob die deutschen Fürsten n Gottes oder von Teufels Gnaden seien. Er wurde zu sechs Monaten Sühnungshaft verurtheilt. Aber der Bsch. Senefrey von Regensburg hielt in Schwandorf eine Rede, in der er ausrief: „Wenn die Könige nicht mehr n Gottes Gnaden sein wollen, so bin ich der Erste, der die Throne um- irzt“, und blieb ungestraft.

2. Die durch den Schutz der Altkatholiken hervorgerufenen Conflictc. 371. 72. — Daß die preußische Regierung den Bischöfen zur Verfolgung r Altkatholiken ihren Beistand versagte, ja dieselben auch nach der über sie rhängten Excommunication noch in ihrer lehramtlichen Stellung beließ und üßte (§. 187, 6), erschien jenen schon als eine unerträgliche Verfolgung der thol. Kirche. Dieser Anschauung gaben sie unter feierlichem Proteste gegen le Eingriffe des Staates in das innere Glaubens- und Rechtsgebiet der thol. Kirche von Fulda aus am 7. Sept. 1871 in einer an den deutschen aier gerichteten Denkschrift officiellen Ausdruck, wurden aber mit Ernst und ntiedenheit in ihre Schranken zurückgewiesen. Schon früher hatte der ischof **Krements von Ermeland** dem Religionslehrer am Gymnasium zu raunsberg, Dr. **Bollmann**, wegen Nichtanerkennung des Unfehlbarkeits- ogma's die *Missio canonica* entzogen und den katholischen Schülern die heilnahme an dessen Unterrichte verboten. Der Cultusminister v. **Müller** rfügte aber, weil der Religionsunterricht auf den preuß. Gymnasien ein bligatorischer Lehrgegenstand sei, daß alle kathol. Schüler demselben bei- ohnen oder aus der Anstalt austreten sollten. Einen correctern Weg schlug emlich gleichzeitig in einem analogen Falle die bairische Regierung ein, dem sie den schulamtlichen Religionsunterricht des anti-infallibilistischen rarrers **Renfste** in Mering zwar als legitim anerkannte und schützte, ber doch den darauf bestehenden Eltern gestattete, ihre Kinder nicht daran heil nehmen zu lassen. Und in diesem Sinne corrigirte auch der neue reuß. Minister **Falk** seines Vorgängers Mißgriff. Um so entschiedener at die Regierung aber dem Bsch. **Krements** entgegen, als derselbe die über r. **Bollmann** u. Prof. **Nichelis** verhängte große Excommunication, er wegen der nach canonischem Rechte damit verbundenen Beeinträchtigung er bürgerlichen Ehre vom preuß. Landrechte verboten war, öffentlich verkün- igen ließ. Da der Bischof zu einer rückhaltlosen Anerkennung seiner ertzpflichtung, den Staatsgesetzen zu gehorchen, durchaus nicht zu bewegen ar, verweigerte nicht nur der Kaiser die erbetene Erlaubniß, ihm bei der evorstehenden Säcularfeier zu Marienburg an der Spitze seiner Geistlichkeit ine Loyalitätsadresse überreichen zu dürfen, sondern der Cultusminister ver- ängte auch (1. Oct. 1872) die Temporalienperre über ihn. — Unterdessen ar aber noch ein zweiter Conflict zum Ausbruch gekommen. Der kathol. eldprobst der preuß. Armee u. Bischof i. p. von Agathopolis **Ramszansowski** atte nach eingeholter päpstlicher Entscheidung dem kathol. Divisionsprediger **Lünnemann** in Köln bei Strafe des Bannes die Einstellung des Militär- zottesdienstes in der von der Militärbehörde auch den Altkatholiken zur Mit- enutzung überlassenen und dadurch entweihten Garnisonkirche anbefohlen. Er wurde deshalb zur Disciplinaruntersuchung gezogen, von seinem Amte uspendirt (Mai 1872), und schließlich durch königl. Verordnung (15. März 1873) das Institut der Feldprobstei bis auf Weiteres ganz aufgehoben, und ein bisheriger Inhaber auf Wartegeld gesetzt.

3. Der Kampf auf dem Gebiete der Schule. 1872. 73. — In den hemals polnischen Landesgebieten der preuß. Monarchie hatte neuerdings die Polonisation der dort wohnenden kath. Deutschen in bedrohlichster Weise um sich gegriffen. Der Erzbischof von Posen und Gnesen, Graf **Reda-Sadowski**, den der Papst während des Vaticanischen Concils zum „Primas von Polen“

ernannte, war die Haupttriebfeder dieser Action. Im Posener Priesterseminar hatte er sich in einem fanatisch-polnisch gefärbten Klerus die Werkzeuge barherangebildet, und in dem benachbarten Schrimm eine die ganze leitende Jesuitenniederlassung ersten Ranges gegründet. Wo früher abwechselnd polnisch und deutsch gepredigt wurde, durfte letzteres nicht mehr geschehen, und in den Volksschulen, deren Aufsicht wie in ganz Preußen der Staatlichkeit als solcher amtlich oblag, wurde Alles aufgeboten, um deutschen Sprachunterricht, deutsches National- und preussisches Staatsbewußtsein zu unterdrücken. Aber auch in den beiden westlichen Provinzen war die latth. Volksschule durch die klerikalen Schulinspektoren ganz und gar den Bestrebungen des Ultramontanismus dienstbar gemacht worden. Um solchen Unruhestreun zu können, ließ die Regierung im Febr. 1872 vom Landtage das Schulaufsichtsgesetz sanctioniren, durch welches Recht und Pflicht der Schulpflicht von der Kirche auf den Staat übertragen wurde, so daß von Staatswegen die der Regierung feindseligen klerikalen Inspektoren entlassen, und nöthig, durch Laien ersetzt werden konnten. Ein Hirtenbrief der zu Rom im April d. J. versammelten preuß. Bischöfe erhob bittere Klage über Verfolgung der Kirche und Entchristlichung der Schule, wies aber den katholischen Klerus an, unter keinen Umständen der Schulaufsicht, wo sie ihm nicht genommen werde, freiwillig zu entsagen. Die Regierung ging aber noch weiter. Durch ein Rescript des Cultusministers wurde im Juni die Ausschließung aller Mitglieder geistlicher Orden und Congregationen von der Bekehrung an öffentlichen Volksschulen, und bald darauf auch die Aufhebung der Marianischen Congregationen (§. 185, 3) an allen Schulen verfügt. Für die polnischen Landestheile verordnete demnachst der Cultusminister (März 1873), daß, wo in den höhern Lehranstalten die übrigen Lehrgänge in deutscher Sprache vorgetragen würden, dieselbe auch für den Religionsunterricht obligatorisch sein solle. Der Erzbischof Ledochowski dagegen für das ganze Reich gültige Maßregeln der Abwehr. Auf den Antrag der bairischen Regierung, welche sich des wüsten Treibens ihrer „Kriegs- und Kitten nicht feierten, traf auch die Reichsregierung einige tief einschneidende für das ganze Reich gültige Maßregeln der Abwehr. Auf den Antrag der bairischen Regierung, welche sich des wüsten Treibens ihrer „Kriegs- und Kitten nicht zu erwehren vermochte, brachte der Bundesrath beim zweiten Reichstage einen Ergänzungsartikel zum Strafgesetzbuche des deutschen Reiches ein, welcher jeden Mißbrauch der Kanzel und des geistlichen Berufs zu politischen Agitationen mit Festungsstrafe bis zu zwei Jahren bedroht. Die bairische Cultusminister Luz übernahm selbst im Reichstage die Vertheidigung des Gesetzes („Seit mehreren Decennien ist der Klerus in Deutschland förmlich umgestaltet; er ist das Ebenbild des Jesuitismus geworden“). Der Reichstag sanctionirte es (Dec. 1871). Weit tiefer als dieser s. g. Kanzelparagraph, dessen Fingarmen die Agitation des Klerus bei einiger Berührung leicht sich entziehen konnte, schnitt das am 4. Juli 1872 publicirte Jesuitengesetz in das Fleisch des deutschen Ultramontanismus ein. Schon im März d. J. war von Rom aus eine die Vertreibung der Jesuiten fordernde Declaration dem Reichstage zugekommen. Ähnliche Adressen liefen dann auch

4. Der Kanzelparagraph und das Jesuitengesetz. 1871. 72. — Während auf solche Weise die preuß. Regierung immer entschiedener gegen die in ihren Staaten so übermächtig gewordenen Ultramontanismus vorging, andrerseits aber auch dessen mobil gemachte Kriegsschaaren in Soutane und Kittel nicht feierten, traf auch die Reichsregierung einige tief einschneidende für das ganze Reich gültige Maßregeln der Abwehr. Auf den Antrag der bairischen Regierung, welche sich des wüsten Treibens ihrer „Kriegs- und Kitten nicht zu erwehren vermochte, brachte der Bundesrath beim zweiten Reichstage einen Ergänzungsartikel zum Strafgesetzbuche des deutschen Reiches ein, welcher jeden Mißbrauch der Kanzel und des geistlichen Berufs zu politischen Agitationen mit Festungsstrafe bis zu zwei Jahren bedroht. Die bairische Cultusminister Luz übernahm selbst im Reichstage die Vertheidigung des Gesetzes („Seit mehreren Decennien ist der Klerus in Deutschland förmlich umgestaltet; er ist das Ebenbild des Jesuitismus geworden“). Der Reichstag sanctionirte es (Dec. 1871). Weit tiefer als dieser s. g. Kanzelparagraph, dessen Fingarmen die Agitation des Klerus bei einiger Berührung leicht sich entziehen konnte, schnitt das am 4. Juli 1872 publicirte Jesuitengesetz in das Fleisch des deutschen Ultramontanismus ein. Schon im März d. J. war von Rom aus eine die Vertreibung der Jesuiten fordernde Declaration dem Reichstage zugekommen. Ähnliche Adressen liefen dann auch

n andern Orten ein. Die Centrumpartei organisirte dagegen eine wahre Urmuth von Petitionen zu Gunsten der Jesuiten, die allerdings schweres Gewicht fielen, denn sie wogen, wie Roufang im Reichstag triumphirend hervorhob, mehr als zwei Centner. Trotz der leidenschaftlichsten Opposition des Centrums überwies der Reichstag die eingegangenen Petitionen dem Reichskanzler mit der Aufforderung, ein gegen das staatsgefährliche Verweiben der Jesuiten gerichtetes Gesetz einzubringen. Der Bundesrath willigte diesem Gesuche und so kam ein Gesetz zu Stande, welches die Auflösung des Jesuiten- und der ihm verwandten Orden und Congregationen, die Auflösung ihrer bestehenden Niederlassungen binnen 6 Monaten und das Verbot jeder weitem Ordensthätigkeit ihrer einzelnen Mitglieder anordnete. Die Regierungen autorisirte, die auswärtigen Glieder Landes zu verweisen, die einheimischen aber an bestimmten Orten zu interniren. Eine weitere Verordnung des Bundesrathes erklärte die Redemptoristen, die Lazaristen, die Priester vom h. Geiste und die Gesellschaft vom heiligen Herzen Jesu für der Gesellschaft Jesu verwandte Orden. Die von diesem Gesetze betroffenen kamen durch freiwilligen Abzug (nach Belgien, Frankreich, Türkei, Nordamerika etc.) der drohenden Internirung resp. Ausweisung zuvor. Das h. Volk verhielt sich dabei im Allgemeinen ruhig; nur in Essen kam es zum Abzuge der Jesuiten zu pöbelhaften Excessen. Vergebens gedachte man, Hof Ketteler von Mainz, seine Jesuiten noch als Pfarrer in seiner Diocese zu verwerthen, „da Predigt, Beichte, Messe und Seelsorge ja nicht ihrer Ordensthätigkeit gehörten“. Gänzlich erfolglos blieb auch eine Denkschrift der nochmals im Sept. 1872 zu Fulda versammelten deutschen Bischöfe, welche die schreiende Ungerechtigkeit aller bisherigen Maßregeln der Regierungen nachzuweisen suchte und gegen die „moderne Theorie vom abstrakten Staatswillen“ Protest erhob. — Unterdeffen war auch die Spannung zwischen der päpstlichen Curie und der Reichsregierung bis zum förmlichen Bruche gediehen. Letztere bestimmte im Mai 1872 den Cardinal ersten Hohenlohe für die vacante Stellung eines deutschen Gesandten im Vatican. Der Papst aber wies mit schnöder Rücksichtslosigkeit diese hlgemeinte Anordnung zurück, und verbot dem Cardinal die Annahme der selben Ernennung. Seitdem ließ er auch wiederholt in öffentlichen Anreden seiner Erbitterung gegen das deutsche Reich und dessen Regierung freien Lauf. In einer Ansprache an den Deutschen Lesevereine zu Rom (1. Juli 1872) erlaubte er sich die heftigsten Ausfälle gegen den Reichskanzler Fürsten Bismarck, und schloß mit der weisagenden Drohung: „Wer weiß, ob nicht bald das Steinchen von der Höhe sich löst (Dan. 2, 34), das den Fuß des Kolosses zertrümmert.“ Aber auch diese Ungebühr überbot er sich in der Weihnachtsallocution d. J. (23. Dec. 1872), in welcher er das Verfahren der deutschen Reichslenker und ihres kaiserlichen Oberhauptes mit den Prädicate der impudentia zu belegen sich nicht entblödete. Daß sein Vorgehen, die römische Civiltà cattolica, bald darauf das deutsche Kaiserreich als eine Ausgeburt des Satans brandmarkte, und die ultramontane Kirche auch außerhalb Italiens fortwährend Gift und Galle ausschäumte, unter nach solchem oberhirtlichem Vorbilde vollends nicht befremden.

5. Die vier preussischen Kirchengesetze (1873). — Daß die bisherigen Kirchengesetze noch nicht genügten, um die katholische Hierarchie in ihre Schranken zurückzuweisen, zeigte sich bald, und damit die Nothwendigkeit, den Ultramontanismus auch in seinen pädagogischen Brutstätten, den bischöflichen Seminarien und Seminarien, anzugreifen, und der despotischen Allgewalt der Bischöfe in kirchlichen und klerikalen Disciplinar- und Beneficialsachen durch Unterstellung unter staatliche Ueberwachung und Jurisdiction ein Ende zu machen. Dies unternahm die preussische Regierung, indem sie im Nov. 1872 dem Jan 1873 dem Landtage vier Gesetzesentwürfe vorlegte und einen die

Berechtigung zu ihrer Annahme außer Zweifel stellenden Zusatz zu Art. 15 und 18 der Verfassung (§. 191, 4) beantragte. Trotz des heftigen und hartnäckigsten Widerstandes des Centrums und der Ultramontanen wurden die Entwürfe von beiden Häusern mit unbedeutenden Änderungen gebilligt und vom Könige im Mai 1873 bestätigt. Die wichtigsten Bestimmungen derselben sind: Als Vorbedingung für die Zulassung zu einem geistlichen Amte werden von Staatswegen gefordert: Zugehörigkeit zum deutschen Reiche, dreijähriges Studium auf einer deutschen Universität, und außer demselben vorangehenden gymnasialen Maturitätsprüfung auch noch ein theol. Examen ergänzende allgemein wissenschaftliche Staatsprüfung (Philosophie, Geschichte und deutsche Literatur); die bishöflichen Knabenseminare und Convente sind aufzuheben; die Priesterseminare (jedoch nicht in Universitätsstädten) können, wenn der Cultusminister sie als dazu geeignet erkennt, das Universitätsstudium ersetzen, stehen aber unter steter Aufsicht des Staats; die Candidaten für geistliche Stellen (die nie länger als ein Jahr dauern bleiben dürfen) sind dem Oberpräsidenten der Provinz namhaft zu machen und es kann von demselben aus triftigen Gründen Einspruch dagegen erhoben werden; — der Austritt aus der Kirche steht frei und entbindet von persönlichen Verpflichtungen zu kirchlichen Abgaben und Leistungen; — die communication ist zulässig, darf aber nur der betreffenden Gemeinde nicht öffentlich verkündet werden; — die kirchliche Disciplinargewalt über den Klerus darf nur von deutschen Obern und nach geordnetem processualischen Verfahren geübt werden; körperliche Züchtigung ist unzulässig, Geldstrafen sind in beschränktem Maße gestattet, Freiheitsstrafen (Internirung in Demeritenhäuser) aber nur auf höchstens drei Monate und wenn der Betroffene sich demselben freiwillig fügt; — zur endgültigen Aburtheilung: alle zwischen weltlicher und geistlicher Autorität wie innerhalb des kirchlichen Organismus selbst klagbar werdenden Fälle wird ein königlicher Gericht für kirchliche Angelegenheiten mit öffentlichem und mündlichem Verfahren eingesetzt.

Bischof Martin von Baderborn hatte schon im Voraus diesen Geboten Gehorsam verweigert. Nach ihrer Promulgation erklärten dann auch die preuß. Bischöfe in einer Collectiveingabe an das Staatsministerium, daß sie „nicht im Stande seien, zum Vollzuge dieser Gesetze mitzumachen, mit dem Hinzufügen, daß sie auch denjenigen Bestimmungen derselben, in andern Staaten kraft Uebereinkommens mit dem Papste von der Anerkennung anerkannt seien, nicht Folge geben könnten, weil dieselben in Preußen seitig vom Staate erlassen seien. Und in diesem Sinne handelten sie zunächst durch Widerseßlichkeit in Betreff der Seminare, was die Entziehung der Dotation und der Vorbildungsberechtigung mehrerer nach sich zog, demnächst und besonders häufig durch unangemeldete Anstellung von Geistlichen, wofür die Bischöfe mit Geldstrafen belegt, den also angestellten Geistlichen aber die Kirchenbücher und Kircheniegel abgenommen und allen von ihnen verrichteten Amtshandlungen die civilrechtliche Gültigkeit abgesprochen, demnach auch deren Verrichtung einer Geldbuße unterzogen wurde. Noch ehe Legationsgeschäft hatte Bischof Martin in einem Hirtenbriefe seinen Klerus belehrt, daß „seit den Tagen Diocletians eine so heftige Verfolgung des Namens Jesu Christi nicht gesehen worden sei.“ Bald darauf stellte Erzbischof von Breslau in einem officiellen Schreiben an den Oberpräsidenten die Forderung der Anzeige über anzustellende Geistliche mit der Forderung des alten Roms an seine christlichen Soldaten, den heidnischen Göttern zu opfern, auf gleiche Stufe. Und auf Anordnung des Papstes wurden allen Kirchen Gebete für die so hart und grausam verfolgte Kirche abgelesen. Und doch bestand die ganze Verfolgung in weiter nichts, als daß ein erlassenes Staatsgesetz (mit Anwendung von Geldstrafen gegen die Ungehorsamen) von den preuß. Bischöfen von Neuem forderte, was alle

höfe bis zum J. 1848 dem preuß. Landrecht zu Folge hatten thun müssen ohne Widerrede gethan hatten, was seit Jahrhunderten in dem urkatholischen Baiern, was in Württemberg und Baden, so wie in Frankreich, Portugal u. d. längst als völlig unverfänglich von ihren Amtsgenossen geübt wurde. — Im August 1873 erließ dann der Papst ein Schreiben an den deutschen Kaiser, in welchem er auf Grund der Thatfache, daß auch der Kaiser, alle Getauften, ihm, dem Papste, angehöre (appartions), ihn benachrichtigt, daß „sämmliche Maßregeln seiner Regierung seit einiger Zeit mehr mehr auf Vernichtung des Katholicismus abzielen“, und daran die drohende Mahnung knüpft, daß „diese Maßregeln gegen die Religion Jesu Christi eine andere Wirkung haben, als die, seinen eigenen Thron zu untergraben.“ Kaiser wies in seiner Antwort mit nachdrücklicher Hervorhebung seines sich-obrigkeitlichen Berufs wie seines evang. gläubigen Standpunktes die stlichen Annahmen und Illusionen ebenso gemessen und würdig wie t und entschieden zurück, und ließ demnächst beide Briefe der Öffentlichkeit übergeben. Ein zweiter Brief des Papstes an den Kaiser war derart, er weder der Beantwortung gewürdigt noch der Veröffentlichung preisgegeben werden konnte. Ganz in derselben maßlos ungebührlichen Weise der Papst demnächst noch in der Encyclica vom 21. Nov. 1873 (§. 184, 4) dem Borne unter Anderen auch über Kaiser und Reich (besonders dessen itär-Institutionen) freien Lauf. — Inzwischen mehrten und häuften sich von den widerpenstigen Prälaten und den von ihnen widergesetzlich an-Allen Klerikern herbeigeführten Straffälle in dem Maße, daß die mittelst billiarpfändung nur sehr unzulänglich heizutreibenden Geldstrafen in die glich entsprechenden Gefängnisstrafen umgesetzt werden mußten. Der erste ilat, den dies Schicksal ereilte, war der Erzbischof Ledochowski (der durch anderweitig gehäufte Gesetzesverachtung sich vor Allen hervorget, und deshalb auch bereits der Temporalienperre unterzogen und vom usministerium beim kirchlichen Gerichtshof auf Absehung angeklagt war). wurde auf Requisition des Posener Kreisgerichtes in das Kreisgerichts-nigniß zu Ostrowa abgeführt (3. Febr. 1874), und seine preuß. Amtsgen erließen, zu seiner und ihrer Rechtfertigung vor dem kath. Volke, n gemeinsamen Hirtenbrief, der als ein Meisterstück aufwiegelnder Deogie im Gewande lammfrommer Loyalität bezeichnet werden muß. Auch den Fürstbischof Förster von Breslau und den Bischof Martin war t (nachdem Letzterer der Pfändung seines Mobiliars durch Scheinüberung desselben an seinen Bruder zugekommen) die Temporalienperre ängt worden. Am 6. März 1874 wurde auch der Bischof Eberhard rrier verhaftet und in das dortige Strafgefängniß zu zweijähriger Abang der verweigerten Geldstrafen abgeführt. Dasselbe widerfuhr bald darauf Erzbischof Melchers von Köln. Ueber Ledochowski verhängte am April der kirchliche Gerichtshof die Amtsentsetzung.

6. Die Ergänzungen zu den preussischen Maigesetzen (1874). — die Maigesetze vielfach unzulänglich seien zur Bewältigung der bischöf-n Halsstarrigkeit und der durch sie hervorgerufenen Mißstände, zeigte bald. Schon im Dec. 1873 wurde deshalb durch Allerhöchste Verordnung neue die Verpflichtung zum Gehorsam gegen die Staatsgesetze schärfer ungewandelter anerkennende Formel des bischöflichen Homagialeides geschrieben. Demnächst wurde ein schon von der Verfassungsurkunde in sich gestelltes, die obligatorische Civilehe und Aufhebung des Taufnuzes so wie die Führung der Civilstandsregister durch Staatsbeamte erndes Gesetz dem Landtage vorgelegt und im Febr. 1874 genehmigt. er zwei andre zur Ergänzung der Maigesetze eingebrachte Gesetzesentwürfe der Landtag wegen zwischeneintretender Vertagung zur Zeit noch nicht iffig werden können. Ihnen zufolge muß ein durch Tod, gerichtliches jeit oder anderweitig erlebiger Bischofsstuhl binnen Jahresfrist wieder

besetzt werden. Sofort nach der Erledigung hat das Domcapitel binnen 14 Tagen einen Stuhmsverweser (Capitelsvicar) zu wählen, dem der Präsident zu präsentiren und zum Gehorsam gegen die Staatsgesetze zu verpflichten zu lassen. Entspricht das Domcapitel diesen Forderungen, so wird ihm für die Dauer der Reinitenz alle Staatsdotacion entzogen. Ein weltlicher Commissarius zur Verwaltung des Kirchenvermögens darf die während des erledigten Pfarrstellen werden durch Patronatsberechtigte oder, wo diese nicht besteht oder verweigert wird, durch Gemeindevorsteher ohne Weiteres besetzt. Auch das Parrochialvermögen wird bei Nichtwidergesetzlicher Besetzung eines Pfarramtes einem weltlichen Commissarius zur Verwaltung übergeben. — Zu erwarten steht endlich noch ein von dem Reich beantragtes Reichsgesetz, welches die competente Landesregierung berechtigt, alle aus ihrem Amte entlassenen und auch dann noch sich nicht fügenden wie alle wegen unbefugter Verrichtung kirchlicher Amtshandlungen betretenden Kirchendiener zu interniren und (wenn das nicht hilft) sie zum Verlust der Staatszugehörigkeit und zur Ausweisung aus dem deutschen Bundesgebiet zu verurtheilen.

7. Das selbstständige Vorgehen der übrigen deutschen Regierungen Baiern's Energie im Kampfe gegen den Ultramontanismus erlähmt (Vgl. Erl. 4 und § 193, 5). Hessen-Darmstadt folgte 1874 dem Reich Preußens in der Ausschließung aller Ordensgeistlichen vom öffentlichen Schulunterrichte. Württemberg mied unter Connivenz seines Bischofs jede Veranlassung zu Conflicten und Kämpfen. Um so durchgreifender wurde in Baden vor. Auch hier wurde schon 1873 den Mitgliedern religiöser Vereine und Bruderschaften jede öffentliche Lehrwirksamkeit untersagt, ebenso die Abhaltung von Missionen so wie jede Ausschilfe in der Seelsorge. Der Reichsschlag erfolgte jedoch durch das ergänzende Kirchengesetz vom 19. Febr. 1874 demzufolge alle Knabenseminare und Convicte geschlossen werden sollen. Die Ablegung einer allgemeinen wissenschaftlichen Staatsprüfung (§ 184, 4) für den Kirchenamt erlangt und keine kirchliche Function verrichtet werden darf. Jede Beeinflussung der öffentlichen Wahlen durch Geistliche streng verboten wird, und nach zweimaliger Bestrafung eines Geistlichen Amtsentsetzung eintritt.

8. Die Mitleidschaft der evang. Kirche. — Von dem Kaisergraphen, dem Schulaufsichtsgesetze und den Reisegesetzen wurde auch die Landeskirche Preußens, welche dies durch nichts verschuldet hatte mitbetroffen. Aber eine ausdrückliche Beschränkung dieser Gesetze auf die kath. Kirche den obersten Grundsatz vollständiger Parität beider Kirchen in Preußen partiell-gehasstiger Weise verletzt haben; und wenn der Evang. Oberkirchenrath sich mit Recht darüber beklagen konnte, daß der Cultusminister in den Rechtsbestand auch der evang. Kirche eingreifende Vorlagen, wie vier preuß. Kirchengesetze, ohne vorherige Verständigung mit ihm als obersten Kirchenbehörde eingebracht habe, so waren ja die kath. Bischöfe derselben Klage berechtigt. Die zahlreichen Petitionen aber, die beim Kaiser um Ablehnung und beim Könige um Nichtbestätigung dieser Vorlagen einkamen, mußten bei der dormaligen Lage der Dinge ihres Erfolgs verfehlen; und den zum Theil maßlos herben, Anlaß, Zweck und Tragweite derselben vielfach verkennenden Beurtheilungen in der Leipziger Lutherzeitung trat im Interesse der luth. Kirche selbst die Erlanger Zeitschr. für Prot. R. (März und Juli 1873) entgegen: Die Verpflichtung zum Gehorsam gegen denselben ist aber evangelischerseits, auch wo die Klagen über heillose Folgen des Staates am lauteften waren, nirgends bestritten worden. — Aber hat die preuß. Regierung ausdrücklich anerkannt, daß die beiden Gesetze zur Ausbildung, Anstellung und Disciplin der Geistlichen auf evang. Kirchen, wie namentlich die Evang. Brüdergemeinde und die von der Landeskirche getrennten Lutheraner, keine Anwendung finden.

§. 196. Die Schweiz.

In der protestantischen Schweiz zeigte sich neben der suchenden Saat kirchenfeindlicher Aufklärung und radicalen Liberalismus ein für Pietismus, Separatismus und Schwärmerei (§. 208, 2) empfänglicher Boden, dessen erste Urbarmachung man wohl nicht ganz mit Unrecht der Frau von Krüdener (§. 175, 2) zuschreibt. In der prot. Kirche der deutschen Schweiz standen die religiösen und theologischen Entwicklungen fortwährend in lebensvollem Zusammenhange mit gleichartigen Bewegungen in Deutschland, während dieselben in der protest. französischen Schweiz Anstoß und Nahrung aus Frankreich und England erhielten. Aus Frankreich drang nämlich, von der Gemeinsamkeit der Landessprache getragen, der Unglaube der Encyclopädisten (§. 164, 10) ein, während reisende und hier auf längere Zeit verweilende Engländer den Uberglauben des Methodismus und verwandter Secten einbürgerten (§. 208, 8). — Die kirchliche Oberverwaltung der katholischen Schweiz unterstand früher den benachbarten auswärtigen Bisthümern. Zu unmittelbarer Wahrung ihrer Interessen hatte aber daneben die Curie schon bald nach der Reformation eine Nuntiatur zu Luzern errichtet. Als nun im J. 1814 der freisinnige und schon längst als Irrlehrer verdächtige Bessenberg (§. 186, 1) zum Coadjutor in Konstanz berufen wurde, machinirte der Nuntius so lange unter den kath. Eidgenossen, bis diese beim Papste um Errichtung eines selbstständigen und nationalen Bisthums einkamen. Da aber jeder der benachbarten Kantone Anspruch auf den bischöflichen Sitz machte, so zogen sich die Verhandlungen in die Länge und erhielten endlich im J. 1828 durch Errichtung von sechs kleinen Bisthümern, die unmittelbar unter Rom stehen sollten, ihren Abschluß. Der Plan zur Herstellung eines nationalen Metropolitenvverbandes scheiterte an dem Widerstand der Curie. Die Jesuiten siedelten sich massenweise in der Schweiz an, und rissen die Leitung des ganzen kirchlichen und Schulwesens in den meisten katholischen Kantonen an sich. Der unglückliche Ausgang des Sonderbundkrieges (1847) hatte zwar ihre gesetzliche Ausweisung zur Folge. Aber durch Hinterthüren wußten sie doch, von den Bischöfen begünstigt, wieder Eingang zu finden und ihren frühern Einfluß im Geheimen wiederzugewinnen; ja die Stadt Calvins wurde der eigentliche Herd und Mittelpunkt ihrer wühlerischen Umtriebe, nicht nur für die Schweiz, sondern für das ganze cisalpinische Europa, — bis endlich in allerneuester Zeit der überspannte Bogen brach, und die Schweizer Regierungen als die entschiedensten und durchgreifendsten Bekämpfer der ultramontanen Uebergriffe auftraten, und der päpst-

liche Nuntius in Folge der Encyclica vom 21. Nov. 1873 (§. 184) ausgewiesen wurde. — Ueber die altkatholische Bewegung in der Schweiz vgl. §. 187, 7.

1. Die protestantische Kirche in der deutschen Schweiz. — Unter den deutschen Kantonen hat das für die Zwecke der innern und äußern Mission unermüßlich thätige Basel (§. 171, 5) dem Einbringen des Rationalismus und demnächst der freien protestantischen Theologie sich am Nachhaltigsten erwehrt. Während der Pietismus in den dortigen Missions-Anstalten die Bestrebungen die kräftigste Stütze und Nahrung fand, und dort obwohl auf reformirtem Boden sich entfaltend, doch durch die vielfachen Beziehungen zu Deutschland fast mehr lutherische als reformirte Färbung annahm, vertrat die Universität durch angesehene theologische Dozenten mit wissenschaftlicher Thätigkeit den Standpunkt der deutschen Vermittlungstheologie in vorherrschender reformirtem Typus. — Im Kanton Zürich dagegen gelangte die Fortschrittstheologie theoretisch und praktisch in Universität und Kirche zu immer größerer und zuletzt fast ausschließlicher Herrschaft, dennoch aber als im J. 1830 der große Rath den Dr. Dav. Strauß zur theologischen Professur berief, sich das Züricher Volk wie ein Mann gegen diese Maßregel; die Antike unterblieb, der große Rath wurde gestürzt und Strauß mit einer Partei abgefunden. Doch war der Sieg und die Herrschaft dieser Reaction von langer Dauer. Der theologische und kirchliche Radicalismus gewann wieder die Oberhand und behauptete sie fortan unbestritten. — In den übrigen deutschen Kantonen fanden sich die verschiedensten theologischen Standpunkte nebeneinander vertreten, jedoch mit zunehmender Herrschaft der liberalen und radicalen Richtungen. Die theologische Facultät zu Bern vertrat vorherrschend eine freisinnige Vermittlungs-Theologie und ein Versuch der Abwägung der Parteien, die Berufung des Prof. E. Zeller durch einen Volksantrag vereitelt (1847), mißlang.

2. Die protestantische Kirche in der französischen Schweiz. — In der französischen Philosophie des 18. Jahrh. hatte der Genfer reformirten Kirche vorherrschend rationalistische Richtung gegeben. Dennoch oder gerade deshalb fand Frau von Krüdener im J. 1814 mit ihrem Conventikelpietismus Eingang und gewann in dem jungen Theologen Empaytz einen begeisterten Anhänger und Apostel der Erweckungspredigt. Im nächsten Jahre trat der reiche Engländer Halben als Apostel methodistischer Frömmigkeit dort auf, der seinerseits den jungen Prediger Malan für die Erweckungsmission begeisterte. Beide, Empaytz und Malan, beschuldigten nun in Schrift und Rede die Landeskirche des Abfalls vom christlichen Glauben und gewannen manche ebenso glaubensseifrige Anhänger, besonders auch in der Theologiestudenten Jugend. Die bis dahin auf ihren rationalistischen Pfaden ruhende Venerable Compagnie der Genfer Geistlichkeit glaubte nun 1817 den Zweck dadurch beschleunigen zu können, daß sie den Candidaten der Theologie die Ordination das Gelübde abforderte, nicht über die Naturen in der Erbsünde, die Prädestination u. dgl. zu predigen, goß aber dadurch nur ins Feuer. Die Anhänger der täglich wachsenden evangelischen Bewegung traten aus der Landeskirche aus, gründeten selbstständige, freie Gemeindefreie und Réunions unter dem Panier der wiederherzustellenden Calvinischen Theologie, und wurden von ihren Feinden mit dem Spottnamen Mominen (d. h. Mummereitreibende = Heuchler) belegt. Die Regierung kerkerte Wortführer ein und verbannte sie, während der Pöbel ungestraft jeden baren Unfug gegen sie verübte. Die Verfolgung ließ indeß seit 1830 nach. Dadurch zu ruhigerer Besonnenheit gelangend bildete sich 1831 als Mittelpunkt der freikirchlich-evangelischen Tendenz die Société évangé-

Am 1832 eine Ecole de théologie gründete. Seitdem besteht die Genfer Eglise nationale unangefochten, und der Anfangs so rohe Gegensatz hat sich auf beiden Seiten durch das Auskommen verständlicher und vermittelnder Tendenzen gemildert. — Von Genf aus pflanzte sich eine methodistische Erweckung auch nach dem Waadtlande über. Besonders in Lausanne faßte die religiöse Action Fuß. Der große Rath duldete aber nicht die beabsichtigte Bildung einer independentistischen Gemeinde und verbot 1824 alle „sectirerischen“ Versammlungen, während der Pöbel fast toller noch 3 in Genf gegen die „Romiers“ wüthete. Die Gährung mehrte sich, als 1839 durch Beschluß des gr. Rathes die helvetische Confession abgeschafft wurde. Als nun demnächst in Lausanne eine revolutionär-radicalc Regierung 3 Ruder kam, gab (1845) die Weigerung vieler Geistlichen, eine politische Regierungsproclamation von der Kanzel zu verlesen, Anlaß zu einer durchreisenden Kirchenspaltung, indem die betreffenden Prediger sämmtlich aus dem Staatskirchendienste entlassen wurden. Neben der Staatskirche entfaltete sich seitdem unter schwerem Drucke und Verfolgung von Seiten der radicalen Regierung eine freie waabländische Kirche, die sich auch nach andern weizer Rantonen, so namentlich nach Neuchâtel, verpflanzte, und ihre geistliche, von sectirerischer Schroffheit sich frei haltende Entwicklung hauptsächlich der Einwirkung des trefflichen, sein ganzes Leben hindurch mit hinhinderender Verehrtheit für die Trennung der Kirche vom Staate und die kommende Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der ersten kämpfenden in Lausanne verdankte, der von 1837—45 als Prof. der praktischen Theologie in Lausanne wirkte, aber bei der Neugestaltung der dortigen Academie nicht eher gewählt wurde († 1847).

3. Die katholische Kirche der Schweiz bis 1870. — Zu Ende des 1833 versammelten sich die Diöcesanstände der Bisthümer Basel und . Gallen in Baden zu Berathungen über die Herstellung eines national-schweizerischen Metropolitaverbandes und eines gemeinsamen Staatskirchenrechtes behufs Sicherstellung der Kirche und des Staates gegen die bergreifen der römischen Hierarchie. Gregor XVI. verdamnte aber die hier vereinbarten Conferenzartikel, die der Schweiz nur geben wollten, was andere Staaten längst besaßen, als falsch, verwegen und irrig, kirchenumstürzend, verisch und schismatisch, und in der katholischen Bevölkerung wurde durch ramontane Heterereien eine Gährung hervorgerufen, unter deren Einwirkung ganze Action bald erlahmte. Bei Gelegenheit einer Verfassungsrevision 3 Kantons Aargau brach 1841 ein von den Klöstern geschürter Aufstand 3. Die Aufständischen wurden aber besiegt, und der große Rath beschloß: Aufhebung aller Klöster (acht an der Zahl). Die dagegen bei der Tagung erhobene Klage wurde von dieser als durch das Aargauische Zugeständnis, drei Nonnenklöster wiederherstellen zu wollen, erledigt angesehen (1843). Die entgegengesetzte Richtung verfolgte die gleichzeitige Verfassungsrevision 3 Kantons Luzern (1841). Die liberale Regierung wurde gestürzt, und eine neue Verfassung, in welcher der Staat auf sein Placet in Kirchensachen richtete und die Ertheilung des Kantonatsbürgerrechtes an das Bekenntniß der römisch-katholischen Kirche geknüpft wurde, dem Papste sogar zur Genehmigung vorgelegt. Im Kanton Valais kämpften die Parteien der alten h. Hierarchie und der jungen Schweiz mit einander um die Oberhand. Mehrere erlitt 1844 eine blutige Niederlage und die nun zur Geltung geachtete Verfassung gestattete nur der kath. Kirche das Recht des öffentlichen Cultus. In Folge dieser Siege der klerikalen Partei wurde die katholische Schweiz mit Luzern an der Spitze ein Hauptherd des Ultramontanismus und Jesuitismus. Auf der Tagung 1844 trug zwar Aargau unterstützt von zahlreichen Volkspetitionen auf Ausweisung aller Jesuiten aus der ganzen Schweiz an, aber die Majorität ging nicht darauf ein. Die aus Luzern

vertriebenen Jesuitengegner organisirten nun einen zweimaligen Freischützenzug, der den Sturz der ultramontanen Regierung und die Ausweisung der Jesuiten erzwingen wollte, aber beidemal mit kläglichster Niederlage endete (1844. 45). Der bedrohlich wachsenden Aufregung gegenüber, die ein allseitiges Einschreiten der Tagsatzung befürchten ließ, schlossen die katholischen Kantone zur Wahrung ihres Glaubens und ihrer Souveränitätsrechte einen Sonderbund. Dies mit der Bundesacte unverträgliche Verbot führte zum Bürgerkriege. Die Sonderbündler unterlagen, die ultramontanen Regierungen mußten abtreten, und die Jesuiten wichen (1847). Die neue Bundesverfassung, welche sich nun die Schweiz gab (1848), wurde bedingte Gewissensfreiheit und Gleichberechtigung aller Confessionen gewährleistet und die Ausschließung der Jesuiten gesetzlich festgestellt. Seitdem nahm aber der Ultramontanismus in der kathol. Schweiz mächtig überhand, und trotz des bestehenden Jesuitenverbotes waren es Jesuiten, in deren Händen alle Fäden der ultramontan-klerikalen Bestrebungen in der Schweiz zusammenliefen. Nirgends waren diese aber erfolgreicher als im Kanton Genf, wo der radical-demokratische Agitator Fazy zum Sturz der alten calvinischen Aristokratie sich mit dem Ultramontanismus anbandelte und durch massenhafte Herbeiziehung katholischen Proletariats aus dem benachbarten Frankreich und Savoyen es dahin brachte, daß die katholische Bevölkerung des Kantons bereits die evangelische nicht mehr überwiegt und in der Hauptstadt selbst ihr nahezu gleichkommt.

4. Der Genfer Conflict. 1870—73. — Die kath. Kirche des Kantons Genf war bei der Gründung der sechs schweizerischen Bisthümer dem Bisthum von Freiburg-Basle aus anverleibt worden. Doch hatte die Regierung nichts dagegen im J. 1857 dem neuernannten Pfarrer von Genf Hermillob, einem Jesuitenschüler vom reinsten Wasser, Titel und Befugniß eines bischöflichen Generalvikars für den ganzen Kanton ertheilt wurde. Als ihn der Papst 1864 aber zum Bischof von Hebron i. p. und Auxiliar-Bischof für Genf ernannte, legte sie gegen Letzteres Protest ein. Nichtsdestoweniger übernahm der Bischof Marilley von Freiburg ihm im folgenden Jahre auf päpstlichen Befehl unbeschränkte Vollmacht für den Kanton mit eigener Verantwortlichkeit, und verzichtete 1870 förmlich auf alle und jede bischöflichen Funktionen über denselben, wobei die Folgerung, daß der Papst den Bischof in personam zum wirklichen Bischof von Genf ernannt habe, sich als unabweisbar herausstellte. Die Regierung erneuerte und verstärkte ihren Protest, in welchem im Jan. 1873 durch ein päpstliches Breve, welches der Regierung offiziell mitgetheilt wurde, nachdem es bereits von allen katholischen Kantonsparlamenten verkündet worden, Hermillob zum apostolischen Generalvikar mit beschränkter Vollmacht für den Kanton Genf ernannt und dieser dadurch zu einem katholischen Missionsgebiet gestempelt wurde. Eine seitens der Staatsautorität an ihn gestellte Forderung dieses Amtes und Titels zu erfüllen und sich jeder bischöflichen Function zu enthalten, beantwortete er mit der Erklärung, daß er „Gott“ mehr gehorchen werde als den „Menschen“. Nun erfolgte seitens des Bundes seine Ausweisung aus der Eidgenossenschaft. Von Ferney aus, wo er sich niederließ, schürte er unaufhörlich das Feuer der Widergesetzlichkeit im Genfer Klerus und Volke, aber die Regierung entschied alle Proteste entschieden ab. Vgl. Erl. 6.

5. Der Conflict im Bisthum Basel-Solothurn. 1870—73. — Bischof Vachat zu Solothurn, dessen Diocese die sieben Kantone Bern, Thurgau, Aargau, Basel-Stadt, Thurgau, Luzern und Zug bilden, war seinem intriganten Kanzler Duret beherrscht, schon früher mit der Concilienconferenz (d. h. den mit der Beaufsichtigung der kirchlichen Berner betrauten Delegirten der zugehörigen Kantone) wegen des im Priester-

angeführten verächtlichen Lehrbuchs der (Jesuiten-) Moral von Gury (188, 9) in einen Conflict gerathen, der 1870 mit der Aufhebung des vom Staate subventionirten Seminars, und der Errichtung eines neuen Seminars auf eigene Kosten endigte. Obwohl demnächst die Diöcesanconferenz die Verurtheilung des neuen vatikanischen Dogma's verbot, verhängte der Bischof über die dasselbe abweisenden Pfarrer Egli in Luzern (1871) und Gschwind in St. Gallen (1872) die Excommunication. Die Konferenz forderte zurüch, ihm dieser gesetzwidrigen Handlung so wie die Entlassung des Kanzlers, nach, als der Bischof Beides verweigerte, im Jan. 1873 seine Absetzung aus. Die dissentirenden Kantone Luzern und Zug erklärten zwar, nach wie vor Sachat als rechtmäßigen Bischof anerkennen zu wollen, das Domkapitel weigerte die geforderte Wahl eines Bisthumverweisers, der Klerus von Solothurn und im Berner Jura stellte sich ohne Ausnahme auf die Seite des Bischofs, ebenso mittelst einer Volksabstimmung die große Mehrzahl der Katholiken des Thurgaus. Aber die Konferenz ließ sich durch dies Alles nicht einschüchtern. Sachat wurde durch die Polizei gezwungen, seine bischöfliche Residenz zu verlassen und zog sich auf ein Dorf im K. Luzern zurück. Der Berner Regierungsrath beschloß die Abberufung der 97 widerspenstigen Geistlichen des Jura, nahm ihnen die Civilstandsregister ab und unterlagte ihnen alle pfarramtlichen Functionen. Die durch den renitenten Klerus im Jura erregten Aufstände wurden durch Militärgewalt unterdrückt, die Geistlichen exilirt und, soweit die Mittel reichten, durch liberale, von dem altkathol. Pfarrer Herzog in Olten eingeführte Nachfolger ersetzt.

6. Die kirchliche Gesetzgebung in der Schweiz. 1869–74. — Eine von der Bundesversammlung im Dec. 1869 beschlossene Revision der Bundesverfassung vom J. 1848 (Art. 3), welche hauptsächlich Stärkung des Bundes und Erweiterung seiner Competenzen den einzelnen Kantonen gegenüber, so wie in kirchlicher Beziehung: Trennung der Kirche vom Staate, Verschärfung der Gesetze gegen die Uebergriife des Klerus, strengere Handhabung des Jesuitenverbotes und Ausdehnung der Glaubens- und Gewissensfreiheit auch auf Nichtchristen bezweckte, erlag bei der allgemeinen Volksabstimmung (12. Mai 1872) einer Coalition der ultramontan-katholischen und radikal-liberalen Partei. Sie wurde aber sofort von Neuem, und zwar mit bedeutender Steigerung des Vorgehens gegen die Tendenzen des Ultramontanismus, wieder aufgenommen, und erhielt, nachdem durch den Ausgang kirchlichen Conflictes in Genf und Basel-Solothurn sowie durch den Fortschritt der altkatholischen Bewegung die Parteistellung sich wesentlich umgeändert hatte, in der auf den 19. April 1874 anberaumten neuen Volksabstimmung zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. — Inzwischen hatten auch manche Kantone auf eigene Hand, kirchliche Gesetze sanctionirt, welche zum Theil über die Intentionen der beiden Bundes-Revisions-Entwürfe in radicaler Richtung noch weit hinausgriffen: z. B. Uebertragung der Civilstandsregister an weltliche Beamte mit Einführung der obligatorischen Civilheirath, Wieder- oder Neuwahl aller Geistlichen durch die betreffenden Gemeinden, sechs zu sechs Jahren, vollständige Emancipation der Schule von der Kirche u. dgl. m., wobei der Kanton Aargau meist mit seinem Beispiel voranging. — In Folge des Conflictes mit dem Pfarrer Mermillod brachte die Regierung des Kantons Genf ein neues kath. Kirchengesetz ein, das, von der Volksversammlung fast einstimmig angenommen, die Rechte des Diöcesanbischofs, der nur in der Schweiz, aber nicht im Kanton Genf, residiren, und ohne Zustimmung der Regierung für denselben auch keinen bischöflichen Vicar ernennen darf, begrenzte, und die Wahl der Pfarrer und Pfarrvikare den Gemeinden übertrug. Die nächsten drei Pfarrerrahlen in Genf (1873) fielen auf altkatholische Priester (§. 187, 7). — Noch durchgreifend ist das in Folge des Basel-Solothurner Conflictes durch Volksabstimmung durchgeführte kirchliche Gesetz in Olten eingeführt worden.

mit glänzendster Majorität im Jan. 1874 sanctionirte Kirchengesetz des Kantons Bern. Oberster Grundsatz ist die völlige Gleichstellung der kathol. u. protest. Geistlichen als Staatsbeamte, deren (alle sechs Jahre zu erneuernde) Wahl lediglich den Gemeinden zusteht. Alle rein kirchlichen Angelegenheiten unterliegen für den Kanton in letzter Instanz einer Synode der betreffenden Kirchengemeinschaft, für die einzelne Gemeinde einer Kirchencommission. Beide aus frei gewählten geistlichen und weltlichen Gliedern bestehend. Nichts aber in einer Einzelgemeinde Widerspruch gegen einen Synodalbescheid geltend, so entscheidet die Gemeindeversammlung über dessen Geltung oder Nichtgeltung für die bezügliche Gemeinde. Alle Erlasse kirchlicher Oberbischöfen und Hirtenbriefe bedürfen der staatlichen Genehmigung, die aber nur auf dogmatischen Gründen verweigert werden darf. Spaltet sich über irgend welcher Frage eine Gemeinde, so folgt das Kirchenvermögen der Majorität.

§. 197. Holland und Belgien.

Unter die vielen schweren Mißgriffe bei der neuen Ländervertheilung des Wiener Congresses im J. 1815 zählte auch das die durch Stammes-, Sprach-, Charakter- und Religionsverschiedenheit antagonistischen holländischen und belgischen Provinzen wieder zu einem Königreich der Vereinigten Niederlande zusammengeschweisst wurden. Die französische Julirevolution 1830 rief durch ihre ansteckende Kraft in Brüssel einen Volksaufstand hervor, der mit der Losreißung des katholischen Belgiens von dem vorwiegend protestantischen Holland endigte. Belgien war seit der Schauplatz beständiger und wechselvoller Kämpfe zwischen liberalen und ultramontanen Partei, deren früheres Bündniß die Losreißung ermöglicht hatte. Während dagegen in der reformirten Landeskirche Hollands fortan die theologischen Studien mit Anschluß an die deutsche Wissenschaft in vorherrschend freisinniger Richtung wieder neu aufblühten, verfiel die an Zahl nicht unbedeutende römisch-katholische Bevölkerung des Landes unter jenseitiger Leitung immer tiefer in bigotten Obscurantismus.

1. Die Vereinigten Niederlande. — Die Verfassung des 1815 geschaffenen Königreiches garantirte die unbeschränkte Freiheit aller Religionen und völlige Gleichstellung aller Staatsbürger ohne Unterschied des religiösen Bekenntnisses. Dagegen protestirte von vornherein der katholische Theil mit dem Bischof von Gent Moriz von Broglie an der Spitze, der die erbetene kirchliche Fürbitte für die (keiserliche) Kronprinzessin und Tedeum für den neugeborenen Thronerben verweigerte (1817). Da er dem fortfuhr, bei jeder Gelegenheit das katholische Volk gegen die protestantische Regierung aufzuwiegeln, zog der erbitterte König (Wilhelm I.) zur Verantwortung vor Gericht. Er enthub sich aber der Untersuchung durch die Flucht nach Frankreich und wurde als Hochverräter zum Tode verurtheilt, was ihn indeß nicht hinderte, von seinem Exil aus das französische Hebellion unermüdet zu schüren. Die Zahl der Klöster wuchs von 2000 im Jahr 1815 auf 3000 im Jahr 1825, ebenso die Menge der kirchlichen Schulen und Seminarien, in denen die katholische Jugend zum glühendsten Fanatismus herangebildet wurde. Die Regierung ließ 1825 die Seminarien schließen, verjagte die jesuitischen

ehrer, verbot den Besuch ausländischer Jesuitenschulen und gründete ein Colleg zu Löwen, in welchem alle künftigen Kleriker einen philosophischen cursus durchzumachen verpflichtet wurden. Der gemeinsame Kampf für Aufrechterhaltung der durch die Verfassung gewährleisteten Unterrichtsfreiheit achte nun den politischen Radicalismus zum Bundesgenossen des Ultramontanismus, und die dadurch eingeschüchterte Regierung ließ sich herbei, in nem Concordate mit dem Papste (1827), den obligatorischen Besuch des jwener Colleg's in einen facultativen umzuändern. Die unabweisbare Folge von war die bald eintretende völlige Verödung des Collegs. Aber der und der Radicales und Ultramontanen dauerte, sich auf andere durch die egierung verschuldete Mißgriffe werfend, dennoch fort, und endigte erst, als sein Ziel, die Losreißung Belgiens von Holland, erreicht hatte (1830).

2. Das Königreich Belgien. — Das katholische Belgien erhielt nun te Verfassung, durch welche unbedingte Freiheit des religiösen Cultus id des Unterrichtes, der Meinungsäußerung und des Associationsrechtes rantirt, und dem Staate, außer der Pflicht, die Geistlichkeit zu besolden, nerkei Einmischung in die Angelegenheiten der Kirche gestattet wurde, — d dazu in Leopold I. aus dem Hause Sachsen-Coburg einen zwar wie- rum protestantischen, aber doch wahrhaft verfassungstreu und darum un- sechtbaren König (1830—65). Der Bund des Radicalismus mit dem tramontanismus löste sich nun in unverföhnliche Feindschaft und leiden- astliche Bekämpfung im Leben und in den Kammern unter bald klerikalen id liberalen Ministerien auf. Die Ultramontanen gründeten zu Löwen 34) eine streng katholische Universität, die unter die Aufsicht der Bischöfe d das Patronat der h. Jungfrau gestellt wurde; wogegen die Liberalen : Errichtung einer frei-wissenschaftlichen Gegenuniversität zu Brüssel Sorge igen. Daß die Jesuiten die ihnen durch die Verfassung gebotene Freiheit trelst Mission und Beichtstuhl, Schulen, Klöster und Bruderschaften jeder t möglichst für ihre Zwecke ausbeuteten, versteht sich von selbst. Aber auch e Liberalismus verstand es, Propaganda zu machen, und den Klerus durch fdeckung seiner Intriguen, Erbischleereien u. dgl. bei den Gebildeten in iheredit zu bringen, während dieser besonders auf die bigotte Frauenwelt ohen Einfluß übte. — Die protestantische Kirche war in Belgien nur ch kleine Gemeinden in den Hauptstädten und einige reformirte wallonische rrgemeinden vertreten. Seit mehreren Decennien ist aber durch die eifrigen mähungen der Evang. Gesellschaft zu Brüssel das Werk der Evan- giation nicht nur unter den katholischen Wallonen, sondern auch unter der imischen Bevölkerung, trotz aller Agitation und Volktaufwiegelung seitens e kathol. Klerus, in gedeihlichem Fortschritt begriffen, so daß mehrere ie, meist aus Convertiten bestehende, evang. Gemeinden gebildet werden unten.

3. Das Königreich Holland. — In der vorherrschend reformirten ndeskirche hatte Rationalismus und latitudinärer Supranaturalismus kirchlichen Gegensätze zwischen Reformirten, Remonstranten, Mennoniten d Lutheranern in dem Maße beseitigt, daß die Geistlichen der einen Partei bedenklich zur Predigt in den Kirchen der andern zugelassen wurden. Da nd der Dichter Wilh. Bilderdijk, vom politischen zum religiösen Patrio- mus getrieben, mit glühendem Zorne gegen den allgemeinen Abfall von rdracenischer Rechtgläubigkeit auf. Zwei von ihm bekehrte Juden, Si. da sta und der Arzt Cappadose, unterstützten ihn dabei kräftigst. Ein iger, feuriger Geistlicher, Heinz. de God, wurde der theologische Wort- rer der Partei. Weil er die bestehende kirchliche Ordnung besonders durch elfsorge in fremden Gemeinden verletzte, wurde er suspendirt und endlich ieselbst (1834). Der größte Theil seiner Gemeinde und mit ihm vier andere ediger erklärten nun feierlich ihren Austritt aus der abgefallenen Kirche

als Rücktritt zur orthodox-reformirten Kirche. Sie wurden als Separatist und Störer des öffentlichen Gottesdienstes mit Geld- und Gefängnisstrafe belegt, und begnügten sich endlich damit, durch königliche Gnade (1839) eine separirte christliche (Christelyst afgescheidene) Kirche (mit jetzt etwa 30 Gemeinden) anerkannt zu werden. Die reformirte Landeskirche beharrte dagegen fortwährend in ihrer latitudinairischen Tendenz, und die Landessynode im J. 1853 erklärte ausdrücklich, daß die niederländische ref. Kirche von ihren Lehrern nicht Uebereinstimmung mit allen Lehrstücken der symbol. Bücher, sondern nur mit ihrem Geist, Kern und Wesen fordere. Uebrigens entwickelte sich in ihr, wetteifernd mit der protestantischen Kirche Deutschlands, ein reiches und fruchtbares wissenschaftliches Streben auf theologischem Gebiete, und zwar hauptsächlich in fünfacher Richtung: 1) die streng-orthodoxe Schule hält mit Begeisterung an den Dortrechter Beschlüssen fest; ihr Hauptisdeus Haag, ihr Hauptvertreter Groen van Prinsterer, ein Geistesgenosse des Lehrers des deutschen Dr. Stahl; ihre Anhänger sind die Epigonen der von Wilberdijf hervorgerufenen Bewegung. 2) Die Utrechter Schule moderat-orthodoxer Grundrichtung; ihre Hauptvertreter sind: Doede Utrecht und Desterzen in Rotterdam. 3) Die Gröninger Schule: mäßig-liberal mit humanistischer Tendenz und Schleiermacherscher Theologie; ihre hervorragenden Lehrer sind: Hoffstede de Groot, Pareau. 4) Die Leydener Schule, deren bedeutendste Vertreter die Prof. Schoten und Kuenen sind. Ihre Richtung entspricht der der freien protestantischen Theologie in Deutschland, wie sie denn namentlich auch in die kritischen Bestrebungen der Tübinger Baur'schen Schule eingegangen ist. 5) Die ultraliberale oder pantheistisch gesinnte Partei mit dem Prof. d. Philos. Dzyzomer in Utrecht an der Spitze. — (Vgl. A. Köhler, d. niederländ. ref. K. Erlg. 1856 Hoffstede de Grote, d. moderne Theol. in d. Niederl. Bonn 1870.)

Auch nach der Besitznahme Belgiens war noch eine bedeutende Anzahl von Katholiken etwa $\frac{1}{3}$ der Gesamtbevölkerung, übrig geblieben: in Flandern, Limburg und Luxemburg (§. 186, 4) hatten sie sogar das entschiedene Uebergewicht, und waren hier schon von Alters her (§. 164, 7) einem bish. Ultramontanismus ergeben. Diese Richtung steigerte sich noch mehr, als das neue Staatsgrundgesetz vom J. 1848 das Princip absoluter Glaubensfreiheit aussprach, in Folge deß die Jesuiten wieder in hellen Haufen herbeiströmten, und der Papst im J. 1853 eine neue katholische Hierarchie im Lande organisierte mit vier Bischöfen und einem Erzbischof zu Utrecht, die unter der Leitung der Propaganda unterstellte. Die protestantische Bevölkerung geriet darüber in die größte Bewegung. Das liberale Ministerium Thorbecke mußte abdanken, aber die Kammern ließen dennoch endlich die päpstliche Hierarchie, die protestantische Landeskirche nur gegen Mißbräuche und Eingriffe derselben sichernd, bestehen. — Die holländischen Altkatholiken (§. 164, 7) sind wegen ihrer Protestation gegen das der katholischen Kirche vom Papste octroyirte Mariendogma (§. 184, 2) von Neuem excommunicirt worden, und haben neuerdings in Verwerfung der Vaticanischen Concilbeschlüsse sich mit den deutschen Altkatholiken vereinigt (§. 187, 5).

§. 198. Die Scandinavischen Reiche.

Vgl. M. Sättke, d. kirchl. Zustände in d. scandinav. Ländern. Elbf.

Trotz der gemeinsamen scandinavisch-nationalen und lutherisch-kirchlichen Basis, auf der das staatliche und religiöse Leben sich entfaltet, nahm dasselbe doch in den drei scandinavischen Reichen eine mehrfach verschiedene Richtung. Während in Dänemark:

Das Staatsleben von demokratischen Tendenzen vielfach hin- und hergezerrt, und dadurch auch das Verhältniß zwischen Staat und Kirche gelockert wurde, hat Schweden mit einer in protestantischen Ländern fast beispiellosen Zähigkeit an dem Begriff des Staatskirchentums in ausschließlicher Fassung festgehalten. Daher war Dänemark auch von auswärts eindringenden unkirchlichen Einflüssen, einerseits des Rationalismus und andererseits kirchenfeindlichen Sectenwesens (besonders des Baptismus und Mormonismus), weit mehr geöffnet als Schweden, das in seiner allerdings tarren, wenn auch nicht grade todtten Orthodorie sich bis über die Mitte des Jahrhunderts hinaus fast hermetisch gegen alle heterogenen Einwirkungen von Außen abschloß, aber doch der aus dem eigenen Volksleben sich hervorragenden pietistisch oder methodistisch gefärbten Regungen des religiösen Bedürfnisses nicht Meister werden konnte. Norwegen dagegen, obwohl politisch mit Schweden verbunden, hat wie im nationalen Charakter so auch in der religiösen Bewegung seine größere Verwandtschaft mit Dänemark bewahrt. Doch hat der seit 1857 von zwei zu zwei Jahren abgehaltene Allgemeine skandinavische Kirchentag, von nationaler Begeisterung getragen, auch dem religiösen und theologischen Streben in allen drei Ländern eine breitere gemeinsame Basis zu schaffen sich bemüht.

1. Dänemark. — Seit den neunziger Jahren war auch in Dänemark der Rationalismus heimisch geworden. Im J. 1828 identificirte nun Professor Clausen, ein gemäßigter Anhänger der Neologie, in einem gelehrten Werke über den Gegensatz der Kirchen (Katholicismus. u. Protestantismus. Aus d. Dän. v. Fries. Neust. 1828. 3 Bde.) Rationalismus und Protestantismus. Dagegen trat zunächst der Pastor Grundtvig, († 1872) „ein dichterischer und in des Landes alten Geschichten bewandeter Mann“, gleich sehr begeistert für das altväterliche Lutherthum wie für patriotischen Danismus, mit kräftiger Beredtsamkeit und mit der Anklage auf Abfall von Christenthum und Kirche in die Schranken. Er wurde von den Gerichtshöfen, nachdem er noch während des Processes sein Pfarramt aufgegeben, als Injuriant verurtheilt. Gleiches Schicksal traf den Orientalisten Lindberg, der Clausen des Bruches eines Amtseides beschuldigte. Grundtvigs Anhänger erbauten sich in Conventikeln, bis er 1832 endlich die Erlaubniß erhielt, wieder öffentlichen Gottesdienst zu halten. Ihm nahe befreundet wirkte Sören Kierkegaard († 1855), ohne kirchliche Beamtung, mittelst schriftstellerischer Thätigkeit nicht minder einflußreich durch eifriges Dringen auf lebendige, subjective Frömmigkeit und unermülich rücksichtslosen Kampf gegen das officielle Christenthum des verweltlichen Klerus. Die in den Jahren 1848 und 1849 maßlos sich steigende Danomanie (während der kriegerischen Conflict mit Deutschland) versöhnte die Gegner und trennte die Freunde. Grundtvig namentlich wüthete befehnungslos gegen alles Deutsche und ließ von den beiden Factoren, die er früher als die Angelpunkte der Weltgeschichte ansah (Weltchronik, iberf. v. Volkmar. Münch. 1837), nämlich Danismus und Lutherthum, den Letztern als deutschen Ursprungs fallen, indem er auf Abschaffung der deutsch-lutherischen Sonderbekenntnisse antrug, das apostolische Symbol vor und über die Bibel stellte und, die Taufgnaße einseitig urgirend, ein die

Nothwendigkeit fortwährender Bußpredigt und Bußübung verlangenden „fröhliches Christenthum“ forderte, überdem auch die skandinavische Theologie als christliche Propädeutik in die Schulen eingeführt wissen wollte. Mit der antikirchlichen Partei zusammen arbeiteten seine Anhänger an der Auflösung des Verbandes zwischen Kirche und Staat. — (Vgl. Chr. Hanse, Wesen u. Bedeutung d. Grundtvigianism. Herausg. v. R. Wiethe, Kiel 1863). —

Der um sich greifenden baptistischen Bewegung ist der Volksting 1871 durch ein Gesetz entgegengekommen, welches den Zwang aufhebt und die Eintragung aller Kinder binnen Jahresfrist in die betreffenden Kirchenbücher fordert. Auch ist den Dissidenten schon die Civileze zugestanden, im J. 1868 wurde das eigenthümliche Institut der „Wahlgemeinden“ gegründet, demzufolge 20 Familien aus einer oder mehreren Pfarochen, die ihren angestellten Predigern nicht zufrieden zu sein erklärten, ohne aus der Landeskirche auszutreten, eine selbstständige Gemeinde unter einem gewählten und auf eigene Kosten unterhaltenen Geistlichen bilden können.

Der schleswig-holsteinische Aufstand im J. 1848 zog eine grenzenlose Verwirrung und Verwüstung der dortigen kirchlichen Zustände nach sich. Ueber 100 deutsche Pastoren wurden entlassen und 46 schleswigische Kirchspiele der Gebrauch der deutschen Sprache in Kirche und Schule entzogen. Alle Bemühungen der Stände, dies verderbliche, alles kirchliche Leben auflösende Sprachrescript zu beseitigen, dienten nur dazu, die Brutalität der dänischen Pfaffen und Gewalthaber zu steigern. Im J. 1864 wurden endlich so lange mißhandelten Provinzen durch die verbündeten Despoten von Preußen der dänischen Gewaltherrschaft entzogen, und in Folge des deutsch-krieges 1866 dem Königreich Preußen einverleibt.

2. Schweden und Norwegen. — In Schweden bildete sich seit der starren Staatskirchenthodoxie gegenüber eine wenn auch nicht pietistische Einseitigkeit, doch ohne häretische Lehrausweichung still und heimlich wirkende religiöse Gemeinschaft, die von ihrem eifrigen Vesen der Bibel der Schriften Luthers den Namen Läsare erhielt, gegen welche aber die Staatskirche kraft des alten Conventikelgesetzes (1726) unaufhörlich mit Gefängniß und Geldstrafen, der Pöbel mit Insulten und Mißhandlungen schritt. Obwohl die Verfassung von 1809 Freiheit der Culte gewährt, blieb dennoch die alten strengen Gesetze in Kraft, nach welchen der Austritt der Unterthanen aus der lutherischen Staatskirche mit Gefängniß und Verlust der bürgerlichen Ehre und des Erbrechtes bestraft wurde. Das Staatsgrundgesetz vom J. 1867 proklamirte von Neuem Religions- und Cultusfreiheit und der Reichstag von 1870 sanctionirte die Zulässigkeit christlichen Dissidenten und selbst der Juden zu allen Staatsämtern und zur Reichstagsmitgliedschaft. — In Norwegen, wo der Staat weit weniger als in Schweden sich mit der Kirche indentificirt, war die von dem P. Niels Haage (§. 171, 4) angeführte Bewegung unter dem Volke keineswegs erloschen. Von Dänemark aus hat aber auch mit skandinavischer Germanenhaft Grundtvigs neue Theologie viel Anhang und Eingang gefunden. Die theologische Facultät zu Christiania, welche ein strenges lebensdiges Lutherthum mit deutschem Gepräge vertritt (besonders Casar und Johanson), wirkte ihr aber in Wissenschaft und Leben mit Energie Erfolg entgegen.

§. 199. Großbritannien und Irland.

Vgl. G. F. Udden, d. Zustände d. angl. R. Epz. 1843. M. Peck, Beitr. zur Würdig. d. Puseyismus. Götting. 1843. 2 B. R. Weaver, Puseyismus, aus d. Engl. v. C. Amtzhor. Epz. 1844. A. F. Gember

ie schott. Nationall. Hamb. 1828. R. H. Sad, d. R. v. Schottl. Weidell. 1844. 48. 2 Bde. J. Köstlin, d. schott. R. Hamb. 1852; H. Schaff, Zustände u. Parteien d. engl. Staatskirche. In d. deutsch. Ztschr. für chr. Wiss. u. chr. Leben. 1855. 56.

In die Festung des anglikanischen Staatskirchentums und einer gesetzlichen Geltung für das Vereinigte Königreich wurde im Laufe dieses Jahrhunderts eine Bresche nach der andern geschossen. Der starke einheitliche Zusammenschluß der anglikanisch-bischöflichen Kirche wurde schon durch das Hervorgehen einer hoch-, nieder- und breittkirchlichen Richtung aus ihrem eigenen Schooße innerlich gelockert; die Steigerung der erstgenannten Richtung zum Puseyismus und Ritualismus öffnete römisch-katholischen Sympathien und Velleitäten Thür und Thor, während in die letztgenannte deutscher Rationalismus und Kriticismus Eingang fand, und die niederkirchliche mit den evangelisch-pietistischen und methodistischen Tendenzen der Dissenters Hand in Hand zu gehen nicht verschmähte. Dazu kamen zahlreiche Conversionen zur katholischen Kirche besonders aus den Reihen der Upper ten thousand der englischen Aristokratie. Schon 1829 erschloß die Emancipationsbill den Katholiken die Thore zu beiden Häusern des Parlaments und 30 Jahre später wurde selbst den Juden der Weg dazu gebahnt. Auch die Vollwerke, welche das Staatskirchentum in den alten Universitäten zu Oxford und Cambridge hatte, wurden vielfach unterminirt und im J. 1871 durch gesetzliche Beseitigung jeder confessionellen Schranke vollends gesprengt. Bis zum J. 1869 bestand noch die bischöflich-staatskirchliche Hierarchie mit allen ihren althergebrachten Vorrechten und tiefgewurzelten Mißständen in gesetzlicher Geltung, selbst für das katholische Irland, bis endlich die Frische Kirchenbill sie wenigstens für Irland vernichtete. Und wiederholt schon ist seitdem, wenn auch vorerst noch erfolglos, im Unterhause der Antrag eingebracht worden, auch England von ihr zu befreien.

1. Die bischöfliche Staatskirche. — In der anglikanischen Staatskirche (Established Church) ist ein reformirt-protestantisches und ein römisch-katholisches Element vereinigt. Jenes tritt vornehmlich in der Lehre der Kirche, dieses in der Lehre von der Kirche und von hieraus auch in der Verfassung (bischöfliche Succession und hierarchische Gliederung) so wie im Cultus (ceremonienreiche Liturgie) hervor. Wo beiderlei Elemente wirklich geeint und versöhnt sind, zeigt sich eine gewisse Verwandtschaft mit der lutherischen Kirche. Weil aber diese Einigung nicht in allen Stücken zur vollendeten, harmonischen Durchbildung gebracht wurde, war ein ausschließliches, extremartiges Ausschweifen nach beiden Seiten hin unausbleiblich, wie es denn auch gar bald nach der einen Seite hin in den Dissenters und nach der andern in dem katholisirenden Streben der Stuarts sich darstellte. Seitdem sich nun die politischen Parteien der Tories und Whigs bildeten, traten auch auf staatskirchlichem Gebiete zwei entsprechende Gegensätze hervor. Die hoch- (d. i. streng-) kirchliche Partei (High-Church-Party), die in der

hohen Aristokratie ihre gewichtigen Vertreter hat, verabsäumt die Partei der Dissenters, sucht die innigste Verbindung zwischen Staat und Kirche zu recht zu erhalten und wacht eifrig über der Bewahrung aller altkirchlichen Formen und Satzungen für Verfassung, Cultus und Dogma. Dagegen ist die Evangelical oder Low-Church-Party, welche mehr oder weniger methodistisch gefärbt ist, in lebhaftem Verkehr mit den Dissenters (gemeinschaftliches Wirken für innere und auswärtige Mission etc.) und vertritt vielfachen Schattirungen die Ansprüche des Fortschritts gegen die der Traditionalität, die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der Kirche gegen die Identificirung mit dem Staate, die evangelische Freiheit und das allgemeine Priesterthum der Christen gegen Orthodoxyismus und Hierarchie. Neben diesen beiden Richtungen machte sich demnächst aber auch noch eine dritte Partei die s. g. breitchurchliche (Broad-Church-Party), geltend. Sie ist in ihren Ursprüngen auf den berühmten Philosophen und Dichter Coleridge († 1834) zurück und zählt im Klerus manche der achtungswerthen und gelehrtesten Männer, die sich insonderheit auch durch ihre genaue Bekanntschaft mit deutscher Theologie und Philosophie auszeichnen. Eine ernsternisierte kirchliche Partei wie die Evangelicals und High-Church-Men will sie nicht, streben auch nicht darnach; wohl aber ist ihre Tendenz darauf gerichtet, die Engherzigkeiten und Uebertreibungen jener abzutun und die Theologie wie der Kirche eine breitere Basis und einen freieren Horizont bereiten, ohne jedoch der Autorität der h. Schrift und dem Dogma der Kirche wesentlich zu nahe treten zu wollen.

Nachdem durch die Emancipationsbill (1829) schon längst den Katholiken der Eintritt in das Parlament geöffnet war, wurde derselbe endlich nach 12j. vergeblichem Kampfe mittelst Erlass der üblichen Eidesformel „Beim wahren Glauben eines Christen“ auch den Juden ermöglicht (1858). Lord Russell's Universitätsbill öffnete 1854 durch Beschränkung der Verpflichtung zu den 39 Artikeln auf die Theologiestudirenden auch den Dissentern die Universitäten Oxford und Cambridge; und nach hartnäckigem Widerstande erlachte 1871 die University-Tests-Bill den Anhängern aller religiöser Bekenntnisse die Zulassung zu sämtlichen Universitätswürden und -Ehrentiteln in beiden Hochschulen zu. Dagegen ist der seit 1869 mit großer Leidenschaftlichkeit auf beiden Seiten geführte Kampf für und gegen die Wiedergewinnung des Athanasianischen Symbols oder wenigstens seiner Formeln aus dem liturgischen Gebrauche bis jetzt noch unentschieden, und so eine Ueberweisung von der Convocation (dem klerikalen Parlamente) an das Staatsparlament zu endgültiger Entscheidung entgangen.

2. Die Puseyiten und Ritualisten. — Das rege Leben der Dissenters und das immer engere Anschließen der bischöflichen Evangelical Party an dieselben spornte auch die hochkirchliche Partei zur kräftigern Wahrung ihrer Interessen und trieb sie auch ihrerseits zu einer einseitigen Steigerung des katholischen Elements. Der Mittelpunkt dieses katholischstrebenden Strebes wurde seit 1833 die Universität Oxford. Die Häupter dieser Bewegung waren die dortigen Professoren Pusey u. Newman; ihr literarisches Organ bildeten die Tracts for the Times (weshalb die Partei auch den Namen Tractarianer führt), eine Reihenfolge von Abhandlungen zur Begründung ihres Anglocatholicismus, der in dem Festhalten der 39 Artikel ebenso wie in dem Verwerfen des echten Protestantismus gegen den römischen Papismus, wie in dem Gewicht, das er auf die apostolische Succession des Bisthums und Priesterthums und die apostolische Tradition behufs der Schriftauslegung legte, den echten Katholicismus gegen jeden Ultraprotestantismus behaupten wollte. Auf diesem Wege wurde dann auch die Dogmatik in allen einzelnen Lehren, soweit es die 39 Artikel nur irgend zulassen wollten, der römischen katholischen Kirchenlehre angenähert. Diese als Puseyismus bezeichnete

chtung fand auch in weitem Kreise, besonders unter dem höhern Klerus, raschen Anklang. Aber der englischen Nation saß doch das „No popery!“ tief im Blute, als daß der Puseyismus nicht große Entrüstung und starken Widerstand hätte finden sollen. Die meisten englischen Bischöfe sprachen sich Hirtenschriften gegen denselben aus, Pusey und Newman wurden ihrer Ämter enthoben, aber die Universität beharrte bei ihrer Richtung. Newman trat 1845 zur römischen Kirche über, und Schaaren von Puseyiten, besonders aus der höhern Aristokratie und Geistlichkeit, folgten seinem Beispiele. Den bedeutendsten Gewinn aber machte in dieser Zeit (1850) Rom durch den Eintritt des als Kanzelredner gefeierten Archidiaconen Manning (Erl. 5) aus der Vicar Gorham 1847 von der Krone zu einer bessern Stelle bedrängt wurde, protestirte der puseyitische Bischof von Exeter dagegen, weil Gorham den Lehrsatz, daß die Wiedergeburt in der Taufe geschehe, bestritten hatte. Der Geheimrath, als oberster kirchlicher Gerichtshof, erklärte ihn aber orthodox und setzte ihn trotz alles Widerstandes ein. Dies veranlaßte den bischöflichen Klerus, auf Wiederherstellung der Convocation, einer Art kirchlichen Parlaments, zu dringen. Er erreichte 1854 seinen Zweck; die Convocation hat aber nur wenig auszurichten vermocht. Neben dem Drängen auf Anerkennung der Taufe als des Heils der Wiedergeburt hat besonders auch der Eifer des hochkirchlichen Klerus für Einführung der Ohrenbeichte, als Aergerniß und Streit veranlaßt. Wo nur irgend möglich bewährten sich Tractarianer, die eben deshalb auch Ritualisten genannt wurden, ihren fanatischen Eifer durch Einführung von Bildern, Crucifixen, Lichtern, Weihwasser, Messgewändern, Messglocken und Chortuben, drangen auf Wiederherstellung der sieben Sacramente, besonders der letzten Oelung, priesen den Abendmahl. In mehreren Kirchen rief dies Gebahren rohe Störungen des Gottesdienstes hervor, am tollsten in der Londoner Pfarrkirche St. George's, in den J. 1859. 60 fast kein Gottesdienst ohne brutale Störung durch Schen, Pfeifen, Stampfen und Schreien blieb. Der Versuch einer Begründung des altkirchlichen Römischthums nach der Regel des h. Benedict durch Bruder Anselmus fand jedoch nicht die erwartete Theilnahme. Nach kurzem Beharren mußte das Kloster schuldenhalber verauctionirt werden. Der Geheimrath (Privy Council Court) hat übrigens 1869 bereits in Betreff der streitigen Ceremonienfrage dahin entschieden, daß alle nicht ausdrücklich sanctionirten Ritusformen als verboten anzusehen seien, ohne indeß dadurch die Ritualisten in Aufgeben ihrer Liebhabereien bewegen zu können. Vielmehr kam noch 1872 eine von 483 engl. Geistlichen unterschriebene Petition um Gestattung der Ohrenbeichte und Einführung von Seelenmessen wie Anrufung der geneigten Jungfrau in die Liturgie bei der Convocation der Bischöfe ein. Man findet das Dogma von der immaculata Conceptio b. Virg. bereits in der Bertheidigung unter den Ritualisten.

3. Der Rationalismus in der bischöflichen Kirche. — Die freiere Tendenz der breittkirchlichen Partei hatte jedoch auch mehrfach Ausläufer, welche über die traditionellen Schranken englischer Rechtgläubigkeit hinwegzuweisen kein Bedenken trugen. Im Gegensatz zu der in Oxford so übereifrig gepflegten Orthodoxie fand in dem rivalisirenden Cambridge auch der Rationalismus mehr oder minder unbehinderten Eingang, und in den Londoner Westminster Review traten begeisterte Lobredner für die Bestrebungen der ibinger-Hauschen Schule auf. Doch fehlte es neuerdings auch sogar dem selbst so hochkirchlichen Oxford nicht an Lehrern, welche mit dem kritischen und rationalistischen Rationalismus Deutschlands sympathisirten. Viel Aufsehen erregten besonders die im J. 1860 dort erschienen Essays and Reviews, welche in sieben Abhandlungen von ebenso viel Oxfordern die traditionelle Apologetik und Hermeneutik der englischen Theologie bekämpften und

einen sublimirten Rationalismus im Sinne Bunsens (dessen Bertheiligung die zweite Abhandlung von Williams gewidmet ist) an deren Festsetzungen. In Deutschland würden diese nicht gerade bedeutenden Abhandlungen ohne alles Aufsehen vorübergegangen sein, in der englischen Kirche aber beispiellose Aufregung hervor; mehr als 9000 Geistliche der britischen Kirche theilten sich an dem Proteste gegen das Buch und alle waren einstimmig in der Verurtheilung desselben. Noch war diese Sache zum Austrag gebracht, als von Südafrika aus von Neuem Del ins Feuer gegossen wurde. Der Bischof Colenso in Natal, ein um die dortige wohlverdienter Mann, der aber durch die offen ausgesprochene Uebersetzung daß es unweise, unbiblisch und unchristlich sei, den in Polygamie lebenden Kaffern die Verstoßung aller ihrer Weiber bis auf eine als Bedingung zum Kaufe zu stellen, schon früher großen Anstoß erregt hatte, ließ nämlich den ersten Band einer weitschweifigen und bänderreichen kritischen Unterredung über den Pentateuch und das Buch Josua ausgeben, in welcher die Authentie und unbedingte Glaubwürdigkeit dieser Bücher mit in der Länge schon landläufigen und z. Th. schon antiquirten oder überbessenen Mitteln bestritt. Während einer zu seiner Rechtfertigung unternommenen Reise nach England excommunicirte und entsetzte ihn eine Versammlung südafrikanischer Bischöfe in der Kapstadt. Der Geheimrath, als oberster geistlicher Gerichtshof in England, sprach aber ihn sowohl wie die Kirche von der Anklage der Ketzerei frei.

4. Die schottische Landeskirche. — Die presbyterianische Kirche Schottlands, von Anfang an streng calvinistisch in Verfassung, Lehre und hat diesen Charakter im Allgemeinen ungeändert bis in die Gegenwart bewahrt. Der sich in ihr bildende Gegensatz der Moderates zu dem Evangelical Party betrifft nicht das Dogma, sondern nur die Verfassung und Cultus, wobei Letztere die Strenge und Ausschließlichkeit des alten Presbyterianismus festhält. Die bischöflich-anglikanische Kirche hat fast in der Reihe der reichen Grundbesitzer ihre Vertreter, so daß die presbyterianische als die eigentliche Landeskirche Schottlands anzusehen ist. Das in der Reformationszeit zwar beseitigte, aber unter der Königin Anna 1712 wieder hergestellte und seitdem trotz aller Opposition der strengern Partei in Genuß gebliebene Patronatsrecht gab aber, indem dasselbe gar häufig zur Aufzucht (infiltration) den Gemeinden mißliebiger Geistlichen mißbraucht wurde, zu einer durchgreifenden Spaltung. Eine kirchliche Generalversammlung J. 1834 erkannte den Gemeinden das Verweigerungsrecht zu, aber die Gerichtshöfe schützten die Patrone in ihrem herkömmlichen Rechte. Bei der neuen Generalversammlung im J. 1843 schieden deshalb gegen 200 aus der schottischen Landeskirche als Nonintrusionisten aus und bildeten die Grundlage zur Freien schottischen Kirche, die, dem lichen Dr. Chalmers († 1847) an der Spitze, aus eigenen Mitteln Pfarren gründete und sich durch christlichen Eifer in jeder Beziehung zeichnete. Ihr gehört die große Masse des Volkes an, während die Landeskirche mehr in der wohlhabenden Mittelklasse vertreten blieb.

5. Die katholische Kirche in England. — Durch die zahlreichen Uebertritte der Puseyiten sich zu den kühnsten Hoffnungen berechtigt glaubend, ließ der Papst im September 1850 eine Bulle, durch welche die katholische Hierarchie in England mit 12 Suffraganbischöfem unter dem Erzbischof von Westminster wiederhergestellt wurde. Die Bulle rief die Aufregung unter der protestantischen Bevölkerung hervor (Anti-Papal-Mission), und die Kirchentitelbill verbot den Gebrauch kirchlicher, mit landesgesetzlicher Weise verlebener Titel. Nachdem die erste Aufregung verwichen war, gebrauchten indeß die katholischen Bischöfe, an deren Spitze eben so gelehrte und geistvolle, wie eifrig ultramontane Cardinal Wis-

nd († 1865), und dessen Nachfolger der ihn noch überbietende puseyitische Herbert Manning (§. 187, 1. 3) wurde, ungestraft ihre verpönten Titel, im J. 1871 die Ecclesiastical-Titles-Bill durch Parlamentsbeschluß förmlich aufgehoben wurde. Uebertritte vornehmer englischer Familien kamen noch immer von Zeit zu Zeit, in den letzten Jahren sogar in gehäuftem Maße vor. Seit 30 Jahren soll sich die Zahl der Katholiken in England und Schottland mehr als verdoppelt haben. Was an dieser Angabe aber nicht etwa enttrieben ist, kommt zum größten Theile auf Rechnung der zahlreich einwandernden Irländer. Im J. 1873 befanden sich in beiden Ländern 1253 kath. Kirchen und öffentliche Kapellen, 85 Männer- und 268 Frauenklöster, 20 kath. theol. Seminare, 20 Bischöfe und 1893 Priester. Auch wird neuerdings mit großem Eifer der Gründung einer specifisch-katholischen, dem Episcopate und als höchster Instanz dem Papste zu unterstellenden Universität in England gearbeitet. — Es protest. Volk verhielt sich, seit die Anti-Papal-Aggression zu Anfang der fünfziger Jahre sobald sich schon als ohnmächtig erwiesen hatte, solchem Umgreifen des Papismus gegenüber ziemlich indolent. Erst der Kampf auf Leben und Tod, den unter der Regide des nun unfehlbaren Papst-Gottes der deutsche Ultramontanismus gegen das neuerstandene deutsche Reich mit protestantischer Spitze seit 1871 führte (§. 195), rüttelte das protest. England aus dem Traume seiner Sicherheit auf, zeigte ihm in einem Spiegelbilde, was auch seiner warte, und trieb es, von dem greisen Lord Russell dazu ergriffen, in zahlreich besuchten protest. Sympathie-Meetings (das letzte fand zu London im Jan. 1874 statt) dem deutschen Kaiser und seinem hohen Staatsmanne den auch englischerseits wohlverdienten Tribut der Sympathie, des Dankes und der Verehrung für die in jenem Kampfe bewiesene Energie und Ausdauer darzubringen. Die Londoner Demonstration wurde von Berlin aus durch ein Dankmeeting (Präsident: Dr. Gneiss), so wie auch ein inhaltsschweres kaiserliches Dankschreiben an Lord Russell (§. 195) beantwortet; in London dagegen ihr unter dem Vorsitz des jungen Herzogs von Norfolk ein prunkvolles kath. Sympathie-Meeting für die so aus dem Verfolgten kath. Kirche Deutschlands entgegengekehrt, in welchem jede Erwähnung ihrer angeblichen Verfolger mit obligater Razenmusik, und jede Erwähnung des Papstes und seiner deutsch-bischöflichen Satelliten mit endlosem Jubel begrüßt wurde.

6. Die katholische Kirche in Irland. — Irland's katholische Bewohner, unter protestantischen Grundbesitzern und mit der Verpflichtung, den Zehnten der protestantischen Geistlichkeit zu zahlen, entbehrten noch immer der bürgerlichen Rechte. Seit 1809 stellte sich O'Connell († 1847), ein agitator von hinreißender Redegewalt, an die Spitze des bedrückten Volkes, und auf gesetzmäßigem Wege die religiöse und politische Frei- und Gleichstellung desselben zu erzwingen. Im J. 1829 wurde endlich, von Peel und Wellington unterstützt, die Emancipationsbill, welche den Katholiken den Eintritt ins Parlament und in alle Staatsämter zusicherte, erlassen. Allein der verhasste Zehnte blieb und wurde bei allgemeiner Verweigerung mit Militärgewalt eingetrieben. Nach langen Kämpfen in den beiden Häusern des Parlaments wurde 1838 die Zehntbill, welche den Zehnten als Grundsteuer vom Pächter auf den Grundbesitzer legte, angenommen, wodurch die Frage eigentlich nur vertagt wurde. So sah es auch O'Connell an. Er erklärte, daß für Irland nur Gerechtigkeit und Rettung in der Auflösung der mit 1800 bestehenden legislativen Union mit Großbritannien und in der Wiederherstellung eines eigenen selbstständigen Parlaments zu erlangen sei, und organisierte zu diesem Zwecke die Repealassociation (Widerstandsverein). Seit 1840 wirkte auch ein anderer nicht minder gewaltiger Volksagitator, der irische Kapuziner Mathew, der Apostel der Mäßigkeit, mit beispielloser Macht über die Gemüther, viele Tausende des in Trunksucht ver-

funkenen Volkes zu dem Gelübde gänzlicher Enthaltung von allen geistlichen Getränken (teetotalers) begeisternd. Er hielt sich von aller politischen Agitation fern, aber die Früchte seiner Wirksamkeit fielen ihr doch in Schoos. O'Connell veranstaltete seit 1843 seine Riesensammelungen (Monster-Meetings), zu denen sich Hunderttausende einfanden. Die Regierung versetzte ihn in Anklagezustand, die Geschworenen erklärten ihn für schuldig, aber der Pairshof erklärte das Verfahren für nichtig und entließ ihn aus dem Gefängniß (1844). Das Ministerium Peel setzte, um die Gewalt zu versöhnen, die Vermächtnißbill durch, die der katholischen Kirche stattet, auf eigenen Namen Eigenthum zu erwerben, und die Rainooth durch welche das theologische Seminar zu Rainooth von Staatswegen dotirt wurde (1845). Fortdauernde Hungersnoth und in ihrem Gefolge die Auswanderung von vielen Hunderttausenden nach Amerika und Amerika entzog Irland einen sehr bedeutenden Theil seiner kath. Bevölkerung. Während die protestantische Mission durch Bibeln, Tractate und Schulen mit Erfolg an der Evangelisirung der Uebriggebliebenen arbeitete. Am 5. Nov. d. dem Jahrestag der Pulververschwörung, errichteten und verbrannten gegen die Rebemptoristen in Kingston bei Dublin einen mächtigen Scheiterhaufen aus eingeforderten Bibeln auf öffentlicher Straße, und der Erzbischof von Irland erinnerte dabei in einem Hirtenbriefe an das Beispiel der heiligen zu Ephesus (Apgsch. 19, 19). Die von den nordamerikanischen Forderungen ausgehenden Fenerbewegungen, die den Engländern so viel Schaden machten (1866), waren mehr Resultat politischer als religiöser Agitation. Auch hielt der katholische Klerus sich meist fern von denselben. Obwohl die Bewegung mit ihrem eigentlichen Ziele, der gänzlichen Losreißung Irlands von England Frisco machte, drängte sich doch durch sie der Regierung Ueberzeugung von der länger nicht mehr abzuweisenden Nothwendigkeit: mittelst durchgreifender Reformen allen berechtigten Klagen der Irlands definitive Ende zu machen durch gründliche Beseitigung des Druckes der einheimischen Pächter von den fremden Grundherrschaften, und den die katholische Kirche durch die Aufrechterhaltung des anglikanischen Staatskirchentums in Irland erlitten. Die Durchführung dieser Reformen war das Werk des Ministeriums Gladstone. Wie durch die f. g. Frische Landbaufrage eine den Forderungen der Gerechtigkeit entsprechende Lösung so die Kirchenfrage (1869) durch die Frische Kirchenbill, welche der anglikanischen Kirche in Irland den Charakter der Staatskirche absprach, und mit allen andern kirchlichen Gemeinschaften daselbst auf vollkommen gleichen Fuß stellte. Die hohen Würdenträger der anglikanischen Kirche hielten durch ihre bevorrechtete Stellung als Staatsbeamte ein und verloren und Stimme im Hause der Lords; das reiche Vermögen der bishöflichen Staatskirche wurde liquidirt und theils zur Entschädigung der durch die Reform bedingten Verluste, theils zur Errichtung wohlthätiger Anstalten für das allgemeine Beste verwandt.

§. 200. Frankreich.

Vgl. H. Reuchlin, d. Christth. in Fr. Hamb. 1837. [A. Rüd. d. prot. R. Frankreichs, herausg. v. Gieseler. Pp. 1848. 2 Bde. Ag. de Gasparin, les intérêts généraux du Protestantisme franc. Par. 1848. überf. v. Kuntze, Essen 1843. A. Damman, d. prot. R. in Fr.: Btschr. f. hist. Theol. 1850. I.

In dem als die älteste Tochter der Kirche gepriesenen Frankreich ging nach dem Untergang des ersten Kaiserthums aus a.

politischen Umwälzungen, die seitdem das Land erfuhr, der Ultramontanismus unter geheimer oder offener Einwirkung der Jesuiten immer wieder verjüngt und neugekräftigt hervor. Und wenn auch der Gallicanismus (§. 155, 1) in dem zweiten Kaiserreiche wieder starten zu wollen schien, und bis zum Ende desselben unter den gelehrten Theologen (z. B. an dem Bischof i. p. Maret §. 187, 1) und selbst unter den hohen Kirchenfürsten, wie an dem trefflichen Erzbischof Darboy von Paris, dem Märtyrer seines Amtes unter der Commune (§. 209, 4), noch manche begeisterte Verfechter fand, so schwand sein Ansehen und seine Geltung doch immer mehr dahin, und scheint in der neuesten Phase der politischen Entwicklung Frankreichs, nämlich der September-Republik, bis auf die letzte Spur erloschen. — Die Zahl der protestantischen Gemeinden und Gemeindeglieder hat sich trotz blutiger Verfolgungen während der bourbonischen Restaurationsregierung, und vielfacher willkürlicher Beeinträchtigungen und Hemmungen seitens katholischer Präfecten während des Bürgerkönigthums und des zweiten Kaiserreiches, doch durch zahlreiche Uebertritte, selbst ganzer Gemeinden oder Gemeindeguppen, in Folge eifriger Evangelisationsanstrebungen mittelst Schulunterricht, Reisepredigt und Bibelcolportage in diesem Jahrhundert um das Drei- bis Vierfache vermehrt. In der reformirten Kirche traten die Gegensätze methodistisch-ererbter Orthodogrie (die von England und der französischen Schweiz aus ihre erste Anregung und fortwährende Kräftigung erhielt) und rationalistischer Freisinnigkeit einander immer schroffer gegenüber. Auch in der mehr von Deutschland aus beeinflussten lutherischen Kirche machten sich ähnliche Gegensätze, jedoch in ersöhnlicherem Geiste und ohne schroffe Conflict, geltend.

1. Das französische Kirchenwesen unter Napoleon I. — Noch als Consul schloß Napoleon mit Pius VII. im J. 1801 ein Concordat ab: Der Catholicismus wird als die Religion der Mehrzahl des französischen Volkes anerkannt; das Kirchenvermögen verbleibt dem Staate, wogegen dieser sich zur Erhaltung des Clerus und des Cultus verpflichtet; die beeidigten sowohl wie die emigrirten Geistlichen entsagen, sind aber beide wieder wählbar; die Bisthümer werden neu abgegrenzt mit Rücksicht auf die politische Landeseintheilung; die Regierung wählt und der Papst bestätigt die Bischöfe, und diese ernennen die (von der Regierung zu bestätigenden) Pfarrer. Durch organische Gesetze unterwarf Napoleon überdem die Bekanntmachung päpstlicher Decrete der vorangehenden Zustimmung der Regierung, ließ die Lehrer an den Seminarien auf die vier Propositionen des gallicanischen Clerus (§. 155, 1) verpflichten und verlieh dem Staatsrathe das Recht, gegen Mißbräuche der geistlichen Gewalt einzuschreiten. Den durch das Concordat eunruhigten Protestanten wurde im folgenden Jahre unter schmeichelter Anerkennung ihrer Verdienste um den Staat, die Wissenschaften und die Künste, durch neue organische Gesetze ebenfalls Religions- und Cultusfreiheit, so wie politische und bürgerliche Gleichberechtigung mit den Katholiken zugesichert. Zur Heranbildung reformirter Geistlichen wurde neben der Akademie zu Genf noch ein theologisches Seminar zu Montauban, und für

die Lutheraner eine Akademie mit einem Seminar zu Straßburg gegründet. Auch später noch erwies Napoleon, der 1804 sich zum Kaiser hatte hien lassen, den Protestanten bei jeder Gelegenheit ein aufrichtiges Wohlwollen. Ebenso wohlwollend und anerkennend zeigte sich die öffentliche Meinung in Frankreich. Das französische Nationalinstitut stellte für das J. 1804 eine Preisaufgabe über den Einfluß der Reformation Luthers auf die Gesetze und den Fortschritt des europäischen Staatslebens, und krönte die den Protestantismus nach allen Seiten hin verherrlichende Abhandlung des holländischen Arztes Billers (Essai sur l'influence de la réf. de Luther etc. 4. 1820). Selbst der katholische Klerus gab während des ersten Kaiserreichs eine Verträglichkeit und Duldsamkeit kund, wie nie vorher und nie nachher.

2. Die Restauration und das Bürgerkönigthum (1814–30–48. — Die Charte der bourbonischen Restauration unter Carl XII. sicherte dem Katholicismus die Geltung als Staatsreligion, den übrigen Confessionen Duldung und Schutz des Staates zu. Aber der Ultramontanismus in der schroffsten Gestalt wurde bald wieder unter dem Klerus herrschend in der Weise, daß jede Erinnerung an die gallikanische Kirchenfreiheit als Ketzerei und Unduldsamkeit gegen den Protestantismus als Frömmigkeit galt. In südlichen Frankreich brach der wiedererwachte Haß des katholischen Klerus gegen die Reformirten schon 1815 in gräßlich-blutiger Verfolgung aus. Die Regierung schwieg dazu, bis die Entrüstung von ganz Europa sie nöthigte dem Unfug Einhalt zu thun; aber die Verbrecher blieben ungestraft. Die Begünstigung solchen Unwesens von Seiten der Regierung trug viel zu der Stürze in der Juli-Revolution 1830 bei. Die katholische Kirche blühte wieder die Vorrechte einer Staatsreligion ein und die bis dahin vertriebenen und gedrückten Protestanten erhielten wieder völlig gleiche Rechte mit den Katholiken. Aber auch unter der neuen constitutionellen Regierung der Orleans machte sich der Ultramontanismus bald wieder mit Erfolg geltend. Die Protestantanten hatten über manche Beeinträchtigung und Rechtsverletzung durch katholische Präfecten zu klagen, und der protestantische Minister Guizot nahm für Frankreich das Protectorat über den Katholicismus der ganzen Welt in Anspruch. Die reformirt-französische Kirche blühte auf, wenn auch zwischen methodistische Engherzigkeit und rationalistische Flachheit gestellt, dennoch in innerlichem und äußerlichem Wachsthum, und auch außerhalb des Eliffes nur vereinzelten lutherischen Gemeinden standeskräftigem Gedeihen. In der Februarrevolution (1848) ließ sich der katholische Klerus willig von dem Gehorjam gegen den Bürgerkönig Louis Philippe ablösen und weigerte sich nicht, weil die katholische Kirche mit der Staatsform, welche nur Freiheit der Kirche gestattet, vereinbar, die Freiheit der Bäume mit sammt dem souveränen Volke auf den Barricaden zu segnen.

3. Die katholische Kirche unter Napoleon III. — Louis Napoleon schon als Präsident der neuen (Februar-)Republik (1848–52) und noch verschiedener als Kaiser (1852–70) sah, allenthalben in die Traditionen des Königs einlenkend, das Concordat von 1801 noch als zu Recht bestehend an und schien außerdem eifrig über die Freiheiten der gallikanischen Kirche zu wachen zu wollen. Obwohl seine Majonette dem Papste die Rückkehr nach Rom ermöglichten (§. 184, 2) und auch später noch fortwährend dessen weltliche Herrschaft daselbst stützten, so hat doch derselbe des Kaisers von Frankreich Gnade Herzenswunsch, ihm in eigener Person die Kaisertrone aufzusetzen nicht erfüllt. Dennoch stiegen die Ultramontanen wenigstens ostentativ seiner Gunst, und auf einer Reise durch die gutkatholische Bretagne (1855) sprach er sich entschieden für die Nothwendigkeit einer starken, monarchischen und katholischen Regierung aus. Der Versuch (1858), die unbeweglichen Güter der Hospitäler und Wohlthätigkeitsanstalten einzuziehen und durch Staatsrente zu ersetzen, rief so große Mißstimmung im ganzen Lande her-

ß der Plan aufgegeben werden mußte. Eine neue Spannung zwischen dem Kaiserthum und dem Episkopat rief im J. 1860 der ohne Zweifel von der Regierung inspirirte Broschürenkrieg gegen das Papstthum (§. 184, 3) hervor. Dupanloup, Bischof von Orleans, war einer der kühnsten und rücksichtslosesten Streiter für die Sache des heil. Stuhles und von Poitiers aus wurde er Kaiser ziemlich offen als ein zweiter Pilatus gekennzeichnet. Gegen beide rect einzuschreiten wagte die Regierung nicht, erinnerte aber die Bischöfe daran, daß des Kaisers Differenzen mit dem Papste bloß weltliche Angelegenheiten beträfen. Auch verbot sie die Stiftung besonderer Vereine zur Einmummung des Peterspfennigs und erklärte die zunächst der Wohlthätigkeit widmeten, aber zu ultramontanen Agitationen mißbrauchten Vincentius-reine für aufgelöst. Als der Erzbischof Desprez von Toulouse zum 1. Mai 1862 die Jubelfeier des „saint glorieux“, durch welches vor 300 Jahren zu Toulouse mittelst schändlichen Verraths und feigen Treubruchs 400 Protestanten ermordet worden waren, mit pomphaften Frömmigkeitsrausen ausrichtete, ging ein Schrei des Abscheus durch fast alle französischen Journale und die Regierung verbot die Feier. Auch versagte sie ihre Erbauung zur Verkündigung der päpstlichen Encyclica mit dem Syllabus . 184, 2) und verurtheilte mehrere Bischöfe, die dies Verbot übertraten, wegen Mißbrauchs der Amtsgewalt. Doch gestaltete sich seitdem das Verhältniß der Regierung zur Curie und dem einheimischen hohen Klerus, da sie einander für die Förderung ihrer beiderseitigen Interessen nicht entgegen konnten unter dem steigenden Einfluß der eifrig ultramontanen Kaiserin Eugenie wieder freundlicher und inniger, bis der Tag von Sedan (Sept. 1870) dem Napoleonischen Kaiserthum und der durch dasselbe aufrecht erhaltenen weltlichen Herrschaft des Papstthums ein jähes Ende bereitete. Uebrigens war Frankreich auch in dieser ganzen Zeit so reichlich wie in andres Land in der ganzen katholischen Welt, mit Visionen und Wundern beglückt worden, die aber das eiserne Rad der Geschichte in seinem zeralmenden Laufe nicht aufzuhalten vermochten.

4. Die katholische Kirche in der dritten französischen Republik. — Die Gambetta'sche Regierung der nationalen Verteidigung vom 4. Sept. 1870, in welcher der Jude Cremieux als Unterrichtsminister über die französischen Bischofsstühle verfügte, legte im Febr. 1871 ihre Gewalt in die Hände der von der ganzen Nation, zunächst behufs des Friedensabschlusses, erwählten Nationalversammlung, welche, obwohl in Folge clerikaler Beeinflussung der Wahlen überwiegend monarchisch und clerikal gesinnt, doch den alten voltairianer Thiers, vormaligen Ministerpräsidenten Louis Philippe's, als allein der schwierigen Lage gewachsen, zum Präsidenten der (provisorischen) Republik ernannte, und sich als Hauptaufgabe die Herstellung einer definitiven Ordnung des zerrütteten Staatswesens stellte. Zwar gaben die nöthigen Nachwahlen der republikanischen, und als solcher durchaus antikerikalen, Partei eine bedeutende Verstärkung, aber auch in ihren Reihen erkannte man in der Aufrichtung Frankreichs als Vorkämpfers des Ultramontanismus für ganz Europa und der Mitwirkung des Klerus dazu die vorerst unentbehrlichen Mittel der politischen Revanche, nach der das Herz aller Franzosen wie der Stachel nach seinem Wasser leckte. Eine Petition von fünf Bischöfen an die Nationalversammlung, in Verbindung mit andern Großmächten die Wiederherstellung der weltlichen Herrschaft des Papstes herbeizuführen, wurde zwar noch als unzeitgemäß bei Seite gelegt. Aber der Erzbischof Guibert von Paris proklamirte, ohne die Regierung zu fragen, das Infallibilitätsdogma und der Unterrichtsminister Simon begnügte sich damit, den Episkopat vor weiteren ungeleglichen Schritten dieser Art freundlich zu warnen. Als erfolgreich erwiesen sich auch die clerikalen Proteste gegen das der Nationalversammlung vorgelegte Schulgesetz, welches durch Hebung des Volksschulwesens,

Unterstellung desselben unter die Aufsicht des Staates und obligatorischen Schulbesuch der grenzenlosen Unwissenheit des franz. Volkes, als der Hauptschuld an seinem tiefen Falle, ein Ende zu machen bezweckte; — der Erzbischof Dupanloup von Orleans wurde zum Präsidenten der zur Prüfung d. selben niedergelegten Commission ernannt und damit war sein Schicksal gesiegelt. Unterdessen wurde das Volk durch gehäufte Erscheinungen und Erheißungen der heil. Jungfrau in religiöse Exaltation hineingeschraubt: großartigsten mit Wunderheilungen ausgestatteten Wallfahrten zur Marien-Grotte von La Salette, von Lourdes zc. wurden in Scene gesetzt, und: Krönung von Notre Dame de la Deliverance in Bayeux als ein glänzender Nationalfest gefeiert. Als nun vollends Thiers im Mai 1873 den Nationen seiner Gegner wich, und unter dem neuen Präsidenten Mac-Mahon das durch und durch clerikale Ministerium des Herrn von Broglie ans Ruder kam, steigerte sich das Wallfahrtsfieber, die Mariolatrie und die ultramontane Frömmigkeit unter Nachhülfe der Prälaten und Maires in allen Ständen zu einer beispiellosen Höhe. Mit vollen Segeln steuerte jetzt, nach scheinbar gelungener Fusion der Bourbonnischen und Orléanistischen Interessen, die legitimistisch-clerikale Majorität der Nationalversammlung einem Bourbonnischen Restaurations- und Syllabusstönigen mit der weißen Fahne und dem Lilienbanner zu. Und schon glaubte man Ziele zu sein, als der Roy (Graf Chambord) selbst, das heuchlerische hinterlistige Compromiß der Parteien durchbrechend, sich von demselben los sagte.

6. Die protestantische Kirche unter Napoleon III. — Nach der Februarrevolution 1848 beriethe die Lutheraner auf einer Versammlung in Straßburg und die Reformirten zu Paris über eine neue Organisation d. Kirchenthums. Als aber letztere, um bei der obwaltenden dogmatischen Divergenz doch die Verfassungseinheit aufrecht zu erhalten, beschloß, sich vom Symbol und Dogma ganz abzuheben, legten der Parrer Hr. Morin und Graf Gasparin, der edle Verfechter des französischen Protestantismus, dagegen Protest ein und constituirten mit etwa 30 Gemeinden von strengem Obervortritt auf einem neuen Concil zu Paris 1849 die vom Staate unabhängige Union des églises évangéliques de France mit zweijährig wiederkehrenden Synoden. — Louis Napoleon gab durch Decret vom 26. Dec. 1852 der reformirten Kirche einen Centralrath zu Paris mit Consistorien und Presbyterien, der lutherischen ein jährlich zusammentretendes Oberconsistorium als gesetzgebende und ein stehendes Directorium als verwaltende Behörde. Die lutherisch-theologische Facultät zu Straßburg stellte mit tüchtiger Confessionsloser Wissenschaft die westlichste Abzweigung der Schleiermacher'schen Schule dar. Die Akademie zu Montauban mit Adolf Monod an der Spitze vertrat die reformirte Orthodoxie, jedoch ohne strengen Confessionsmus und mit methodistisch gefärbter Frömmigkeit, und Coquerel in Paris war das Haupt der rationalistischen Partei in der reformirten Landeskirche. Die Trägerin der Reaction gegen den Nationalismus war seit 1830 die Société évangélique zu Paris, welche sich außerdem die Protestantischen in Frankreich zur Aufgabe gemacht und zu diesem Zwecke durch Bibelcolportage, Tractatenverbreitung, Ausendung von Evangelisten, Schulunterricht: eine außerordentlich rührige und erfolgreiche Thätigkeit entwickelt hat. Unterstützt wurde sie dabei von der Genfer Evangelischen Gesellschaft. Zahl der protestant. Geistlichen in Frankreich stieg fortwährend, und ist jedem Jahre entstanden mitten in und aus der katholischen Bevölkerung neue evangelische Gemeinden, trotz der endlosen Schwierigkeiten, welche kirchliche Behörden entgegensetzten. In Straßburg vermochten 1854 die Jesuiten den katholischen Präfecten, die Einkünfte des ehemaligen Thomasklosters, die der Reformation zur Unterhaltung des protestantischen Gymnasiums dient.

reclamiren und mit Beschlagnahme zu belegen. Doch wurde der Präfect von Paris aus angewiesen, von seinen Ansprüchen abzusehen. In der Thronrede vom J. 1858 erklärte der Kaiser, daß die Regierung den Protestanten volle Cultusfreiheit gewähre, ohne jedoch zu vergessen, daß der Katholicismus die Religion der Majorität sei, und der Moniteur commentirte dies kaiserliche Wort so deutlich im Sinne des Unvers, daß die Präfecten nicht darüber in Zweifel sein konnten, wie es zu verstehen sei. Durch den General Espinasse, der nach dem Orsinischen Attentat auf den Kaiser (1858) eine Zeit lang als Minister des Innern fungirte, wurden die Präfecten ausdrücklich angewiesen, die Wachsamkeit über die schlechte Presse auch auf die Thätigkeit der evangelischen Gesellschaften auszudehnen und die Colportage protestant. Bibeln zu verbieten. Doch wurde nach eingetretenem Ministerwechsel Letzteres zurückgenommen und nur den Agenten fremder Bibelgesellschaften die Zulassung versagt. Durch ein kaiserliches Decret vom J. 1859 wurde die Ermächtigung zur Eröffnung neuer protestant. Kirchen und Kapellen den Localbehörden entzogen und dem kaiserlichen Staatsrath überwiesen. Für jede protestant. Gemeinde sollte, sobald sie 400 Seelen umfaßt, das gesetzliche Staatsgehalt für den Geistlichen gezahlt werden.

6. Die protestantischen Kirchen in der September-Republik. — Da die französischen Reformirten in tollem Chauvinismus, fanatischem Deutschenhass und wildem Revanche-Geschrei mit ihren katholischen Volksgenossen wetteiferten, so blieben sie auch unter der wachsenden kirchlichen Strömung der jüngsten Zeit in Leben, Bekenntniß und Cultus unbehelligt. Die Lutheraner hingegen, ohnehin im eigentlichen Frankreich zum großen Theile aus eingewanderten und angesiedelten Deutschen bestehend und auch in ihren national kirchlichen Gliedern nicht so unbedingt in das chauvinistische Horn stoßend, mußten dies doppelte Verbrechen theils durch Verjagung von Haus und Hof, theils von Weib und Kind, theils durch mancherlei Beeinträchtigung ihrer kirchlichen Interessen büßen. Doch ließ nach dem Friedensschluß, zumal unter dieser besonnenen Regierung, der Fanatismus allmählig insoweit nach, daß die vertriebenen Deutschen zurückkehren und die zerstörten Gemeinden wieder aufbauen, so weit die Mittel es gestatten wollten, wieder hergestellt werden durften. Im Juni 1872 hielten die Reformirten eine General-Synode zu Paris. Unter den Führern der orthodoxen Partei stand der eifrige Geminister Guizot in erster Linie; die Häupter der Liberalen waren Courcel und Colani. Erstere vertraten den Antrag des Prof. Boissier von Montauban, der das unumwundene, rückhaltlose Bekenntniß zur heil. Schrift als der souveränen Autorität in Glaubenssachen, zu Christo als dem einzigen Sohne Gottes und zur Rechtfertigung durch den Glauben als gesetzliche Grundlage des Unterrichtes, des Cultus und der Disciplin anerkannt werden wollte; wogegen die Letztern auf Grundlage eines Gutachtens des königlichen Consistoriums gegen jeden Versuch zur Aufstellung eines obligatorischen und exclusiven Bekenntnisses protestirten. Die orthodoxe Partei siegte mit 60 gegen 48 Stimmen. — Die lutherische Kirche hatte in Folge der Vertreibung von Elsaß-Lothringen von 278 Pfarren nur 64 und von 44 Consistorien nur 6 übrig behalten. Mit Straßburg war ihr überdem die oberste Kirchenbehörde, die Universität und das Seminar verloren gegangen. Um eifriger arbeiteten die liberalen Mömpelgarder auf eine Union oder vielmehr Verschmelzung des kleinen Restes der luther. Kirche mit der reformirten (die 105 Consistorien mit etwa 500 Pfarren besitzt), ließen aber nach dem unliebsamen Ausgange der reform. Synode diesen Antrag fallen. Die lutherische General-Synode trat Ende Juli 1872 in Paris zusammen. Zugleich der Verfassung wurde beschloffen: Paris und Mömpelgard bilden eine von einander unabhängige Inspectionen; aus Delegirten beider bildet

sich die Generalsynode, die alle drei Jahre abwechselnd in Mömpelgard und Paris zusammentritt. Beide Inspectionen verkehren in administrativer Beziehung direct mit dem Minister des öffentlichen Unterrichts; in Allem aber was Bekenntniß, Lehre, Cultus und Disciplin betrifft, ist die Generalsynode höchste Autorität. In Betreff der Bekenntnißfrage einigte man sich zu der Erklärung, daß die heil. Schrift als souveräne Autorität in Glaubenssachen anerkannt und die Augsburg. Confession als Grundlage der geistlichen Constitution der Kirche aufrecht erhalten werden solle. Eine ausdrückliche Verpflichtung der Geistlichen auf dieselbe soll aber nicht gefordert werden.

§. 201. Italien.

In Italien kehrte nach der Restauration von 1814 der alte Stand der Dinge zurück. Aber der Liberalismus mit dem Streben nach der Freiheit und Einheit Italiens nahm mächtig überhand, und wo er zeitweilig siegte, wurden die Jesuiten vertrieben und die Macht des Klerus beschränkt; wo er unterlag, kehrte beide in gesteigerter Kräftigung zurück. Oesterreichs und später auch Frankreichs Waffen unterbrühten allenthalben die revolutionären Bewegungen. Pius IX., der anfangs nicht übel Lust hatte, alten Traditionen des Papstthums entgegen, sich an die Spitze des nationalen Strebens zu stellen, mußte diese Transaction mit dem Liberalismus bitter büßen (§. 184, 2). Am straffsten spannten Sardinien, Modena und Neapel den Bogen der Restauration, während Parma und Toscana sich durch verhältnißmäßige Liberalität auszeichneten. Sardinien besann sich jedoch in den vierziger-Jahren eines Bessern. Karl Albert bahnte zuerst freisinnigere Verfassungszustände an, und warf sich 1848 zum Befreier Italiens von der unerträglichen Schmach der Fremdherrschaft; er unterlag aber den Waffen Oesterreichs. Dagegen gelang es seinem Sohn und Nachfolger Victor Emanuel II., unter beifälliger Gunst der Umstände die ganze Halbinsel als ein einziges von liberalen Institutionen beherrschtes Königreich Italien unter sein Scepter zusammenzufassen.

1. Das Königreich Sardinien. — Victor Emanuel I. hatte seiner Restitution nichts Eiligeres zu thun, als die Jesuiten zurückzuführen, ihnen das ganze Schulwesen zu überliefern und, von ihnen in Allem beraten und geleitet, das ganze Staats- und Kirchenwesen wieder auf den Stand des J. 1789 zurückzuführen. Karl Felix (1821—31) steigerte womöglich das absolutistisch-reactionäre Streben seines Vorgängers, und auch Karl Albert (1831—49) entsprach lange Zeit nicht den Hoffnungen, welche die liberale Partei früher auf ihn gesetzt hatte. Erst im zweiten Jahre seiner Regierung begann er allmählig eine freisinnigere Richtung einzunehmen und stellte sich endlich, als im J. 1848 im Gefolge der französischen Revolution die Lombardie sich gegen die österreichische Herrschaft erhob, die Spitze des nationalen Strebens zur Befreiung Italiens vom Joch der Fremdherrschaft. Aber der als das „Schwert Italiens“ gefeierte König war

ig und mußte abdanken (1849). Victor Emanuel II. ließ indeß die freinunige Verfassung seines Vaters bestehen, ja gab ihr erst volle Consequenz. Der Justizminister Siccaldi brachte eine neue Gesetzgebung in Antrag, der zufolge alle geistliche Gerichtsbarkeit in Civil- wie in Criminalsachen, ebenso als Asylrecht und das Zehntrecht (letzteres mit mäßiger Entschädigung) aufgehoben sein sollten. Das Parlament genehmigte, der König unterschrieb sie (1850). Der Klerus aber, mit dem Erzbischof Frasoni von Turin an der Spitze, protestirte mit aller Macht gegen diese sacrilegischen Eingriffe in die Rechte der Kirche. Frasoni mußte dafür einen Monat lang im Gefängniß sitzen und wurde, da er einem Minister die Sterbesacramente verweigerte, durch ordnungsmäßigen Richterpruch zur Absetzung und Landesverweisung erurtheilt. Pius IX. wies jede Unterhandlung um ein neues Concordat zurück. Die Regierung schritt aber immer rücksichtsloser vor. Da Frasoni aus seinem Exil in Frankreich aus unaufhörlich agitirte, wurden 1854 alle Häuser des erzbischöflichen Stiftes sequestrirt und schon jetzt eine Anzahl Klöster eingezogen. Bald darauf wurden im Straßencodex alle Strafbestimmungen über die Verbreitung atatholischer Lehren gestrichen und die nichtatholischen Militärs vom Zwangsbesuch der Messe an Sonn- und Feiertagen befreit. Der Hauptschlag erfolgte indeß am 2. März 1855 durch das Klostergesetz, emzufolge alle nicht der Predigt, dem Unterricht und der Krankenpflege gewidmeten Orden und Klöster aufgehoben wurden (unter 605 Klöstern wurden 31 davon betroffen). Diesen Maßregeln schloß sich 1866 auch die Einführung der obligatorischen Civilehe an. Der Papst unterließ nicht, alle diese sacrilegischen und kirchenräuberischen Maßregeln zu verdammen, und sprach, da keine Drohungen unbeachtet blieben, im Juli 1855 den großen Bann über alle Urheber, Begünstiger und Vollstrecker derselben aus. Unter dem gemeinen Volke rief dies zwar einige Aufregung hervor, die aber nirgends zur Explosion kam.

2. Das Königreich Italien. — Unter solch kühnem Vorschreiten kam als Jahr 1859 mit seinem verhängnißvollen französisch-italienischen Kriege erbei. Die französische Bundesgenossenschaft machte zwar nicht, wie sie versprochen, Italien bis zur Adria frei, wohl aber wurde durch den Frieden zu Villafranca die ganze Lombardie als ein Geschenk des Kaisers der Franzosen dem Königreiche Sardinien einverleibt (1859). Noch in demselben Jahre wurde auch durch Volksabstimmung Toscana, Modena und Parma angehängt, und im folgenden Jahre (1860) das Königreich beider Sicilien und drei Provinzen des Kirchenstaates revolutionirt und annectirt, so daß das neue Königreich Italien die ganze Halbinsel mit Ausnahme von Venetien, Rom und der Campagna umfaßte. Preußens unerhörte Erfolge im siebenjährigen deutschen Kriege (1866) warfen dem verbündeten Italien auch Venetien in reife Frucht in den Schooß; und der Tag von Sedan (1870) bahnte ihm den Weg zur Einverleibung Roms und der Campagna (§. 184, 3). So war denn seit Jahrhunderten vergebens erhoffte Einheit Italiens im Laufe weniger Jahre zur Darstellung gelangt. Nur ein Theil der Bischöfe hatte sich von vornherein der national-patriotischen Bewegung erfolglos widerlegt, ein großer Theil des niedern Klerus aber, von der nationalen Begeisterung mitgeriffen, ihr freudig zugejubelt. In Neapel und Sicilien hatten Priester und Mönche begeisterte Freiheitspredigten gehalten, auch wohl selbst zur Befreiung des Vaterlandes die Waffen ergriffen. In der Lombardie, und demnächst auch in Venetien wurde sofort nach der Besiznahme das von der österreichischen Regierung abgeschlossene Concordat aufgehoben und die Jesuiten vertrieben. Der kirchliche Zehnte vom Ertrag des Bodens wurde allenthalben abgeschafft, den Bettelorden das Betteln als des geistlichen Standes unwürdig unterzagt, die geistlichen Güter unter Staatscontrole gebracht und der Unterhalt des Klerus aus Staatsmitteln bestritten. Im J. 1867 begann die Regierung

mit der Einziehung der Kirchengüter; 1870 wurden im ganzen Lande nur vorläufiger Ausnahme Roms alle religiösen Orden aufgehoben, so weit nicht Erziehungs- oder andere gemeinnützige Anstalten leiteten; im folgenden Jahre gelangten die päpstlichen Garantiegesetze (§. 184, 4) zur Annahme und im Mai 1873 endlich wurde das Gesetz über die Aufhebung der Körperschaften auch auf die römische Provinz ausgedehnt; nur auf die Erzerzgeneralate in Rom sollte es keine Anwendung finden und zum Unterhalt derselben dem Papste noch 400,000 Lire jährlich zugelegt werden. Ein Antrag auf Vertreibung aller Jesuiten auch aus Rom ging nicht durch, nur aber die Bestimmung, daß die Bewilligung von Wohnungen an die Erzerzgeneralate dem General der Jesuiten nicht zugute kommen sollte. Die Aufhebung der theol. Facultäten an den zehn ital. Universitäten, weil dieselben im Ganzen nur sechs Studirende der Theologie aufwiesen, war eher als ein Sieg, denn als eine Niederlage der Curie anzusehen. Alle Versuche der Regierung, einen *modus vivendi* mit der Curie ausfindig zu machen, scheiterten an der Halsstarrigkeit der letztern. Die höchst liberalen Garantiegesetze wurden vom Papste als eine Ausgeburt der Hölle zurückgewiesen. Den genannten Bischöfen wurde verboten, behufs Erlangung des Exequatur die Regierung ihre Berufungsbullen zur Kenntniznahme vorzulegen; den dadurch bedingten Verlust der Temporalien ersetzte die Curie aus dem vom Kaiser reichlich zufließenden Peterspfennig (doch hat sie in neuester Zeit die Einholung des Exequatur einzelnen Prälaten zugestanden oder doch nachgesehen). Auch wurde die staatsgesetzliche Forderung der Civilehe vom Staat gesetzlich ignoriert, in Folge dessen schon jetzt 120,000 bloß kirchlich geschlossene Ehen bestehen, die als solche vor dem Gesetze ungültig sind. — Die höchnöthige Ergänzung zu den Garantiegesetzen, welche den Staat der Fäulerei des Klerus gegenüber völlig wehrlos gelassen, bietet der 1874 erlassene Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches eine Reihe scharfer Bestimmungen gegen den Mißbrauch des geistlichen Amtes durch Wort oder Schrift zur Verletzung der öffentlichen Meinung, Störung des Familienfriedens, Mißbrauch des Gesetzes u. s. w., mit Aufstellung des Grundgesetzes, daß das bei Verletzung des Kleriker anzuwendende Strafmaß stets um eine Stufe das gemäßigtere übersteigen soll.

3. Die Evangelisation in Italien. — In den Thälern Piemonts lebten noch Waldenserreste (§. 153, 2), etwa 20,000 Seelen, fast rechtlos unter fortwährenden Bedrückungen und Verfolgungen, denen nur preussische englische Verwendungen eine Grenze setzte. Sie sahen sich als einen Rest der reformirten Kirche an und hatten sich, seit der Reformation von dem Geiste der Genfer Kirche befruchtet, auf einer Synode 1839 als *église vaudoise* bezeichnet. Als die Krone von Sardinien sich 1848 die Spitze des italienischen Liberalismus stellte, wurde auch ihnen Religionsfreiheit mit allen bürgerlichen Rechten gesetzlich zugesprochen. Nun kamen sie mitten in der Hauptstadt Turin eine große Waldensergemeinde, die aus zahlreichen protestantisirte Flüchtlinge aus dem übrigen Italien stark anwuchs. Im J. 1854 kam es aber schon zur Spaltung zwischen den beiden veredelterartigen Elementen. Den liberalen Italienern war die Waldensische Bewegung zu engherzig. Ein früherer Römischer Priester, Dr. de Sanctis, stellte sich an die Spitze der Unzufriedenen, wurde von den Waldensern zum Amte entsetzt und constituirt unter Aufstellung eines rationalistischen Glaubensbekenntnisses eine selbstständige evangelisch-italienische Gemeinde. Er schloß sich jedoch später den Waldensern wieder an, wurde von ihnen zum Professor der Theologie nach Florenz berufen und redigirte hier die *evangel. Zeitschrift Eco della verità* († 1869). — Aus eingewanderten Protestanten hatten sich schon früh evang. Gemeinden zu Mailand und Florenz ohne Hemmung von Seiten der Regierung gebildet, und aus Flüchtlingen

n diplomatischen Verkehr mit Preußen, England und Nordamerika ließen. Ist Rom und Neapel die Errichtung protestantischer Gesandtschaftskapellen. Als im J. 1848 die Hoffnungen des jungen Italiens, die es auf Pius' IX. nationale Sympathien gebaut hatte, zu Grunde gingen, begannen sich weit id breit in Italien, durch englische Reisende, Bibeln und Tractate genährt, protestantische Sympathien zu entfalten, die, obwohl durch Kerker- und Zucht- usstrafen niedergehalten, doch fortwährend im Wachsen begriffen waren. — n Toskana, wo in liberalem Anflug die Gesetzgebung sogar den Uebertritt im Protestantismus gestattet hatte, mußte 1852 das Ehepaar Francesco d Rosa Madiati das Verbrechen, aus der Bibel vorgelesen zu haben, ch richterlichem Spruche mit härtester Zuchthausstrafe büßen. Vergeblich aren die Verwendungen evangelischer Vereine, vergeblich selbst die Fürsprache s Königs von Preußen. Als aber, von der öffentlichen Meinung Englands rstachelt, der englische Premier Lord Palmerston ein ernstes Wort sprach, is sogar nicht ganz unendlich im schlimmsten Falle etliche englische Kriegs- hiffe für die Forderungen christlicher Humanität disponibel zu machen ver-ieß, entledigte sich der Großherzog der beiden Märtyrer durch Landesver- eijung 1853. — In dem Maße, in welchem seitdem die Einigung Italiens nter Victor Emanuel II. fortschritt, erweiterte sich auch der dem Evangeli- zationsstreben offen stehende Boden. So auch im südlichen Italien. Als er zu Barletta im Neapolitanischen sich eine kleine protestantische Ge- einde zu bilden begann (1866), erregte ein fanatischer Priester einen Volks- uflauf, in welchem 17 Personen ermordet und in Stücke zerrissen wurden. ie Regierung steuerte und strafte nach Kräften, und der edlere Theil der ation sammelte im ganzen Lande für die Familien der Ermordeten. Die vangelisation schritt aber trotz einzelner Hemmungen von Seiten des Klerus nd des Pöbels, vielfach durch Erfolge in ihrem Streben ermuntert, rüstig nd unermüdlieh fort, und brachte es dahin, daß jetzt in allen größern Städten italiens evangelische Gemeinden bestehen. — (Vgl. L. Witte, d. Evange- um in Ital. Gotha 1861).

§. 202. Spanien und Portugal.

Kein europäisches Land ist im 19. Jahrhundert so sehr von Revolutionen, Aufständen und Bürgerkriegen, von wechselnden Regierungen, Ministerien und Verfassungen in bald klerikal-abso- utistischer, bald demokratisch-radikaler Richtung heimgesucht worden, und in keinem ist die Revolution zeitweilig so schonungslos gegen Hierarchie, Klerus und Mönchthum vorgeschritten, wie in dem anglichschen Spanien. Auch das benachbarte Portugal machte ähnliche, zum Theil durch das spanische Vorbild angefachte Kämpfe unter einander ablöfenden bald radikalen und antiklerikalen, bald restaurationslüchtigen und hierarchisch-klerikalen Regierungen mit entsprechenden Maßregeln und Verfassungen durch, unterlag dabei aber nicht einer solchen heillosen Zerrüttung des Gemeinwezens wie Spanien, und gelangte doch allgemach zu einer gedeihlichen Beruhigung, während in Spanien noch bis auf diese Stunde kein Ende der unheilvollen Wirren abzusehen ist.

1. Spanien unter Ferdinand VII. und Maria Christina. — Joseph Bonaparte (1808—13) hatte den Spaniern eine Verfassung nach franzö-

fischem Muster mit Aufhebung der Inquisition und der Klöster gegeben. Noch weiter im Liberalismus, bis auf die Prinzipien der ersten französischen Verfassung von 1791 zurück, ging die Constitution, welche die Cortes im J. 1812 proclamirten. Ferdinand VII., den Napoleon schon im Dec. 1808 restituirte, beeilte sich, die Inquisition, die Klöster und den Despotismus, die 1815 besonders unter Leitung der von ihm hochgeachteten Jesuiten, wieder herzustellen. Die Revolution des J. 1820 nöthigte ihn zwar, die Verfassung von 1812 wieder einzuführen und die Jesuiten zu verbannen; aber kaum hatte die feudal-meritale Partei der apostolischen Junta mit ihrer in Feld gestellten Glaubensarmee und die bourbonisch-französische Intervention unter dem Herzog von Angoulême ihm wieder freie Bahn gemacht, als auch mittelst einer jesuitischen Camarilla noch durchgreifender als früher die freiere Regung in Staat und Kirche wieder zu unterdrücken begann. Unfurchtbarer war aber auch die Reaction des Liberalismus in dem nach Ferdinands Tod unter der Regentschaft seiner vierten Gemahlin, der intriganten Maria Christina ausbrechenden Bürgerkriege (1833–37). Die Revolution errichtete nun auch eine Inquisition, aber gegen den Klerus und die Mönche und feierte auch, aber in Klosterstürmen und Mönchsmezeleien, ihre Andäufung. Der kirchliche Beizug wurde abgeschafft, alle Mönchsorden aufgehoben, die Klöster eingezogen, das Kirchengut für Nationaleigenthum erklärt und der päpstliche Nuntius über die Grenze gebracht. Eine drohende päpstliche Allocution (1841) steigerte nur die Rücksichtslosigkeit der Cortes, und als Gregor XVI. 1842 alle Beschlüsse der Regierung für null und nichtig erklärte, stempelte diese jeden Verstoß mit Rom zum Staatsverbrechen.

2. Spanien unter Isabella II. (1843–68). — Ferdinand VII. bei unter Nichtachtung der Rechte seines Bruders Don Carlos durch Aufhebung des salischen Gesetzes seiner und der Maria Christina Tochter Isabella II. Thronfolge zugesichert. Nachdem nun die Cortes 1843 die erst 13jährige Isabella mündig erklärt hatten, gewann die Neigung zur Restauration in der spanischen Regierung immer mehr Boden. Nach langen Verhandlungen und Schwankungen unter fortwährend wechselnden Ministerien kam endlich 1851 ein Concordat zu Stande, dem zufolge das noch nicht verlorne Kirchen- und Klostergut zurückgegeben, für das schon verkaufte eine Entschädigung bewilligt, die Zahl der frühern Bischöfe um 6 vermindert, der Unterricht und die Büchercensur unter die Aufsicht der Bischöfe gestellt, die katholische Religion für die einzig zu duldbende erklärt wurde. Im folgenden Jahre wurden diese Bestimmungen durch ein antiprotestantisches Fremden-Gesetz erweitert. Aber obwohl 1854 die h. Jungfrau zur Generalissima in tapfern Kriegsheeres ernannt und ihr Bild zu Atocha von der Königin auf dem Bande des goldenen Knießes decorirt worden war, brach doch bald darauf mitten aus den Reihen des Heeres eine Revolution hervor, welche ultramontanen Catholicismus den Vorrang zu machen drohte. Indessen drückte die republikanische Partei nicht völlig durch. Der Antrag auf unbedingte Freiheit aller Culte fiel mit geringer Minorität durch und die neue Verfassung (1855) verpflichtete die spanische Nation, den katholischen Cultus, dem die Spanier sich bekennen, zu erhalten und zu schützen; doch sollte kein Spanier wegen seines Glaubens verfolgt werden, so lange er sich religiöser Widrigkeiten enthalten. Ein neues Gesetz verordnete den Verkauf aller Kirchen- und Klostergüter und Compensation desselben durch jährliche Renten nach Maßgabe des bestehenden Concordates. Mehrere Bischöfe mußten wegen beharrlicher Opposition verbannt werden; der Papst protestirte und berief seinen Legaten zurück. Die merkmalen Einflüsse gewannen bald wieder die Oberhand bei der Königin. Der Verkauf der Kirchen- und Klostergüter wurde sistirt, für die schon verkauften sollten ihre früheren Besitzer entschädigt werden. Bei dem öftern Wechsel der Ministerien,

welche jedesmal wieder eine andere Tendenz aus Ruher kam, konnte die Sache erst 1859 durch ein neues Concordat zum Austrag gebracht werden. Die Regierung gewährleistete darin die Unantastbarkeit des Kirchengutes, erkannte der Kirche das unbedingte Recht zu, neue Güter jeder Art zu erwerben, und erklärte sich bereit, die in Verfall gerathenen Güter gegen Staatspapiere nach der Werthbestimmung der Bischöfe einzutauschen. Ihren atholischen Eifer bewies seitdem die Königin unter den Einflüsterungen der Donna Patrocínio durch fanatische Protestantenverfolgung und zärtliche, aber nutzlose Sympathien für die Leiden des Papstes und der vertriebenen italienischen Fürsten. Pius IX. belohnte die in seinen Augen mit allen Tugenden geschmückte Isabella durch Uebersendung der geweihten goldenen Rose (Febr. 1868), zu einer Zeit, wo sie durch ihr Privatleben noch mehr als früher öffentliches Vergnügen erregte, und durch die Günstlingswirtschaft hieses Duñen Marforio den letzten Rest von Achtung und Anhänglichkeit bei der spanischen Nation eingebüßt hatte. Acht Monate später war es mit ihrer Herrschaft zu Ende. Die provisorische Regierung verfügte nun die Aufhebung der Gesellschaft Jesu, so wie aller Klöster und geistlicher Genossenschaften, und die Cortes sanctionirten im Juni 1869 den Entwurf einer neuen Staatsverfassung, welche die spanische Nation verpflichtete, den kathol. Cultus zu erhalten, die Ausübung andrer Culte aber den Fremden und vorkommenden Falls auch den Einheimischen gestattete, übrigens alle politischen und bürgerlichen Rechte vom Religionsbekenntniß unabhängig machte. Die weitem unheilvollen Entwicklungen des unglücklichen Landes haben bisher an den kirchlichen Satzungen der lehterwähnten Verfassung nichts geändert.

3. Die Evangelisation in Spanien. — Nach Spanien fanden von dem unter englischer Herrschaft stehenden Gibraltar aus eine Menge von Bibeln und Tractaten so wie eine religiöse Zeitschrift in spanischer Sprache (el Albo), ohne daß die spanische Regierung selbst in den Vüßtheiten der Restauration zu hindern vermocht hätte, Eingang und weckten mehr oder minder offen sich kundgebende evangelische Sympathien, besonders in Granada und Málaga. Der edle Märtyrer Matamoros († 1866) war die Seele dieser Bewegung, gegen welche die Regierung in den Jj. 1861–62 mit nachsichtsloser Strenge einschritt. Durch aufgefundenen Correspondenzen wurden die Häupter der geheimen evang. Propaganda entdeckt und durch gerichtliches Urtheil gegen 100 Personen zu langwieriger und harter Gefängniß- oder Galeerenstrafe verurtheilt, die aber 1863 von der Königin auf dem Weg der Gnade in Verbannung umgewandelt wurde. Nach Isabella's Sturz wurde 1868 die Bewilligung zum Bau der ersten prot. Kirche zu Madrid ertheilt, wo es schon eine evang. Gemeinde von mehr als 2000 Seelen besteht. In Sevilla hat die fast ebenso starke Gemeinde eine ehemalige Jesuitenkirche für ihre Gottesdienste erworben. Auch zu Cordova sammelte sich eine ansehnliche Gemeinde, und in fast allen übrigen größern Städten sind wenigstens fleißig besuchte Betställe eingerichtet worden. Mehrere der unter Isabella verbannten, nach ihrem Sturze aber zurückgekehrten Confessoren, ein Carrasco, Ruet, Erigo, Alhama u. A., durch neue Convertiten vermehrt und von amerikanischen, englischen und deutschen (Pastor Fliedner) Mitarbeitern unterstützt, wirken als Prediger und Seelsorger unermüßlich eifrig für die Verbreitung und tiefere Begründung des Evangeliums unter ihren Landsleuten. Auf der (zweiten) Generalsynode zu Madrid (1873) waren 16 Gemeinden vertreten, die in vier Presbyterien unter einem Consistorium gegliedert wurden. Drei baptistische, eine anglikanische und drei nordamerik. presbyterianische Gemeinden verweigerten den Anschluß. Die Hauptaufgabe der Synode war die Revision des Glaubensbekenntnisses und des Gesangbuchs. Fünf Geistliche wurden ordinirt und zwei erhielten die Erlaubniß zum Predigen. — Vgl. S. Dalton, die evang. Bewegung in Spanien. Wiesb. 1872).

4. Das Kirchenthum in Portugal. — Dem Vorbilde der spanischen Revolution des J. 1820 folgte nach etlichen Monaten auch Portugal. Johann VI. (1816–26) beschwor die neue, nach dem Muster der demokratischen spanischen Verfassung von 1812 entworfenen, die Einziehung der Kirchengüter und die Aufhebung der Klöster bedingende Constitution. Aber eine von dem jüngern Sohne des Königs Dom Miguel geleitete Contrerevolution nöthigte ihn schon 1823, sich von derselben loszulagen, und wieder auf die alte Verfassung zurückzugehen. Der Wiedereinführung der Jesuiten widerstand sich aber mit aller Entschiedenheit. Nach seinem Tode (1826) verzichtete die rechtmäßige Erbe Pedro I. von Brasilien auf die portugiesische Krone zu Gunsten seiner minderjährigen Tochter Donna Maria II. da Gloria, die er seinem Bruder Dom Miguel verlobte. Dieser beschwor, zum Regenten ernannt, die Verfassung, brach aber sofort seinen Eid, ließ sich selbst zum Könige proclamiren, rief die Jesuiten zurück, und führte bis zu seinem Tode (1834) ein kirchlich-mönchisches Schredenregiment. Dom Pedro, der auch bei der brasilianischen Krone entsagt hatte, hob als Regent wieder die Mönchsorden auf, zog die Kirchengüter ein und schaffte den Kirchenzehnten ab, starb aber noch in demselben Jahre. Seine Tochter, Donna Maria II., jetzt mündig gesprochen und als Königin (1834–58) anerkannt, zeigte in fortwährenden Revolutionen und Verfassungsänderungen immer größere Neigung zu einer Versöhnung mit Rom. Seit 1841 unterhandelte sie über ein Concordat und erwies sich dabei so nachgiebig, daß der Papst sie 1842 mit der geweihten goldenen Rose belohnte. Aber die liberalen Cortes widersetzten sich der Einführung des Concordats mit aller Entschiedenheit und hielten das Placet der Staatsregierung so wie die übrigen verfassungsmäßigen Beschränkungen der Hierarchie aufrecht; hatten aber andererseits auch mit Bedauern, daß der Código penal vom J. 1852 jeden Portugiesen, der zu einer kirchlichen Confession übertreten werde, mit dem Verluste aller bürgerlichen Rechte bedrohte. Im J. 1857 wurde endlich ein Concordat vereinbart, das jedoch erst 1859 durch die Volksvertretung mit geringer Stimmenmehrheit angenommen wurde. Sein Hauptinhalt bestand in der Regelung des Thronatsrechtes der Krone über die bestehenden und neu zu errichtenden Bisthümer. Die Stellung der Regierung zur Curie blieb aber dennoch gespannt. — Die Evangelisation hat in Portugal nur wenig Erfolg gewonnen. Doch hat der spanische Convertit Don Angelo Ferreros Mora, der zu New-York im Dienste der Bibelgesellschaft eine Revision der alten spanischen Bibel besorgt hatte, auf sein dort erworbenes amerikanisches Bürgerrecht gestützt, in Lissabon neuerdings eine Kapelle für amerikanische und englische Protestanten errichtet, und versorgt dabei auch etliche hundert spanische und portugiesische Convertiten; von welchen die Letztern, da die Landesgesetze noch immer jeden Abfall eines Portugiesen von der Staatskirche mit schweren Strafen bedrohen, sich meist in Spanien haben naturalisiren lassen.

§. 203. Rußland.

Besonders seit Alexander I. ist die russische Regierung ablässig und mit steigenden, wenn auch unter den obwaltenden Schwierigkeiten nur langsam fortschreitenden Erfolgen bemüht gewesen, durch Mehrung und Steigerung der Mittel für den Unterricht und die Aufklärung des Volkes wie insbesondere auch für die Heranbildung eines zu seinem Verufe tüchtigen Klerus und für die Hebung des öffentlichen Cultus die orthodoxe Staats-

che zu beleben und deren Einfluß auf das gesammte Volksleben zu kräftigen und zu erhöhen; — eine Aufgabe, die dem weitverbreiteten antikirchlichen Sectenwesen (§. 207, 2) und in ihrem Grade noch dem in neuester Zeit so gefährlich auftretenden irthristlichen Nihilismus (§. 209, 3) gegenüber eben so schwierig wie dringend sich erwies. — Die hauptsächlich in dem vormaligen Königreich Polen vertretene katholische Kirche hat durch die wiederholten Insurrectionen und die unablässigen revolutionären Agitationen der Polen, bei welchen der gesammte Klerus stets durch Fanatisirung des Volkes und durch Mißbrauch der Religion und des Cultus zum Behuf der Empörung sich eifrig betheiligte, es sich selbst zuzuschreiben, daß neben der Vernichtung der politisch-nationalen Privilegien auch die der Kirche als solcher zugestandenen Rechte und Befugnisse seitens der Regierung immer mehr beschränkt oder aufgehoben wurden. — Die gedeihliche Entwicklung der evangelischen Kirche im russischen Reiche, die in völlig makelloser Loyalität ihrer Befenner sich des wohlwollenden Schutzes der Regierung erfreute, erlitt in den vierziger Jahren durch eine massenhaft herbeigeführte Conversion litauischer Bauern eine Störung, deren Nachwirkungen noch jetzt nicht völlig überwunden sind.

1. Die orthodoxe Staatskirche. — Die vom Westen aus schon im vorigen Jahrh. besonders unter die höhere Geistlichkeit eingebrungenen evangelisirenden Einflüsse (§ 165, 1) fanden unter Alexander I. (1801—25) noch fortwährend neue Nahrung. Durch Frau v. Krüdener (§ 175, 2) ist evangelisch-pietistisch angeregt, ließ er sich auch die Hebung und Verinnerlichung der orthodoxen Kirche seines Reiches in diesem Sinne angelegen sein, gründete geistliche Seminarien und Volksschulen und interessirte sich sehr für die Bibelverbreitung auch unter dem russischen Volke. Unter Nikolai I. (1825—55) trat aber eine vom h. Synod ausgehende Reaction ein, welche eifrig bemüht war, die orthodoxe Landeskirche gegen alle evangelisirende Einflüsse hermetisch abzuschließen. Auch unter Alexanders II. n heilsamen Reformen im Staatsleben so ungemein fruchtbarer Regierung lieb diese Richtung mit noch steigender Eiferucht herrschend; um so eifriger aber war die Regierung bemüht, unter Zustimmung und Mitwirkung des h. Synods die Kirche aus sich selbst heraus und nach ihren eigenen Principien zu heben. Besonders thätig erwies sich in dieser Richtung der Unterrichtsminister Graf Tolstoi, zugleich Procureur des h. Synods. Ein von ihm wiederbelebtes Comité arbeitete eine ganze Reihe heilsamer Reformvorschlüge aus (1868), welche vom h. Synod gebilligt und vom Kaiser bestätigt wurden. Während die niedere Geistlichkeit bis dahin einen lastenartig abgeschlossenen Stand gebildet hatte, wurde jetzt der Zutritt zu ihr allen Ständen geöffnet, aber andererseits auch die Verpflichtung der Popen söhne, in dem Stande ihrer Väter zu bleiben, aufgehoben. Ebenso wurde der noch immer vorkommende Mißbrauch des bloßen Aufdienens vom Glöckner und Küster zum Priester beigekehrt, und die Durchbildung in geistlichen Seminarren oder Academies obligatorisch gemacht. Nur Verheirathete konnten früher die Diakonen- und Priesterweihe erhalten, jetzt auch Wittwer und Unverheirathete, sobald sie das 30. Lebensjahr überschritten haben. Zur Ermöglichung einer nachhaltigen Verbesserung des ärmlichen Einkommens wurde die große Uebersahl der

Kirchen und Geistlichen, so weit das religiöse Bedürfniß es zuließ, beschnitt die zahllosen Kirchen mit nur einigen wenigen Eingepfarrten sollten gezogen und die Geistlichkeitscala von Priester, Diakon, Subdiakon, Klosterkloßner und Thürknecht bei den ärmern Kirchen auf Priester und beschränkt werden. Auch das mehrfach dissolut gewordene Kloster wurde an die feste Ordnung gemeinsamen Tisches und gleicher Kleidung u. dgl. m. Die unter der vorigen Regierung mit großer Verfolgung Kaskolniks (§. 162, 5) wurden unter Alexander II. mit Andacht und Schonung behandelt. Das Gutachten einer im J. 1873 zur Prüfung eines Gesetzesentwurfs über die bürgerliche und religiöse Stellung derselben im Staate niedergesetzte Commission geht dahin, ihnen alle Civilrechte zuerkennen und die Legitimität ihrer Ehen anzuerkennen. Ihre Zahl auf ungefähr 11 Millionen geschätzt. Im J. 1860 wurde eine Gesellschaft für orthodox-kirchliche Mission unter den Völkern des Kaukasus, und eine zweite für die übrigen Heidenländer und die Muhammedaner des Reichs gegründet, beide unter dem Protectorat der Kaiserin. Auch in Japan glorirt die russische Kirche mit Erfolg unter geschickter Benutzung der russischen Wandlung (§. 182, 4). Ein 1872 zu Petersburg gegründeter „Verein der Freunde geistlicher Aufklärung“, an dessen Spitze Männer wie der Bischof Wassiljew (früher Gesandtschaftspräsident in Paris), der Oberprocurator Janischew (früher in Wiesbaden) und der Professor der geistl. Theologie Ossinn stehen, bezweckt hauptsächlich die religiöse Belebung und Belebung der gebildeten Stände im Geiste der rechtgläubigen Kirche mittelst Conferenzen und Vorträgen, außerdem aber auch Verständigung mit den fremden Confessionen über das Wesen und die Vorzüge dieser Kirche: Ossinn bezieht in diesem Interesse den Münchener, Janischew den Kölner und Wassiljew den Konstanzer Alttholikencongreg. — (Vgl. Bazaroff, d. russ.-orth. Kirche. Ein Umriss ihrer Entsteh. u. ihres Lebens. Stuttg. 1873. — W. Gaf. d. russ. d. griech. R. Berl. 1872).

2. Die katholische Kirche. — Nachdem durch die erste Theilung Polens (1772) die seit 1596 mit Rom gewaltsam unierten Griechen in den eben neu-erworbenen russischen Provinzen (§. 151, 4) wieder unter russische Herrschaft gekommen, war die Regierung darauf bedacht, sie auch wieder zur orthodoxen Kirche zurückzuführen. Doch gelang dies erst unter Nikolaus I., als sie auf der Synode zu Pologz 1839 sich willig machen ließen, den Bruch nach Wiedervereinigung mit der Mutterkirche auszusprechen. Rom verlor dadurch über zwei Millionen Anhänger. Aber Gregors XVI. gegen die Beraubung gerichtete Allocution verhallte wirkungslos und die öffentliche Meinung Europa's konnte nicht umhin, in dieser allerdings nicht ohne Widerstand durchgeführten einzelner Widerspenstigen und aufwiegelter Remittenten Stände gekommenen Reunion ein Vergeltungsgericht der Geschichte anzuerkennen. — Auch die Insurrection der Polen gegen die russische Herrschaft im J. 1830, die selbst Papst Gregor XVI. verdammt, trug für die katholische Kirche des Landes bittere Früchte. Das organische Statut vom J. 1832 verbot zwar den Polen von neuem freie Religionsübung; doch wurde den Bischöfen aller unmittelbare Verkehr mit Rom unterjagt, der Einfluß aller Einfluss auf die Schulen abgeschnitten und das russische Staatsrecht über die gemischten Ehen auch hier zur Geltung gebracht. Durch eine Vereinbarung mit der Curie (1847) wurde die Wahl der Bischöfe dem Kaiser, die canonische Einsetzung dem Papste zuerkannt. Die Milde, mit der Alexander II. Regierung auch gegen die Polen austrat, und die gleichzeitigen politischen Wirren und revolutionären Bestrebungen im übrigen Europa weckten und nährten auch in ihnen wieder die Hoffnung auf Herstellung des alten polnischen Reiches. Seit dem Anfang des J. 1861 gab sich eine allgemeine Aufregung in den rücksichtslosesten Demonstrationen kund.

den feierliche Processionen und Wallfahrten zu den Gräbern der Freiheitshelden veranstaltet, politische Gedächtnisseste gefeiert, eine allgemeine Lantauer angelegt, Trauergottesdienste gehalten, in den Kirchen revolutionäre der gesungen u. Die katholische Geistlichkeit stellte sich allenthalben an Spitze dieser Bewegung und kanonisirte sie als religiöse Pflicht. Sertlich suchte die Regierung die Aufregung durch liberale Concessionen zu hwichtigen, vergeblich wandte sie sich an den Papst Pius IX. um Mäßigung der religiösen Motive. Als sie nun im Oct. das Land in Belageigszustand setzte und das Militär in die Kirchen eindrang, um sich einiger fruhchristen zu bemächtigen, erklärte der Kanonikus Bialobrzestki als maliger Bisthumsverweiser dies für Kirchenschändung, ließ sämtliche holtische Kirchen in Warschau schließen und sprach der Bitte der Regierung Wiedereröffnung derselben durch die frechsten Forderungen und trotzigten den Hohn. Das Kriegsgericht verurtheilte ihn zum Tode; der Kaiser r begnadigte ihn zu einjähriger Festungsstrafe mit Belassung aller seiner irden und Orden. Unterdessen waren auch endlich dem Papste die Augen yffnet worden. Er bestätigte nun den von der Regierung ernannten Erzchhof Felinski, der im Febr. 1862 in Warschau einzog und die Kirchen der öffnete. Nach Unterdrückung des Aufstandes wurden fast alle Klöster r Herde der Revolution aufgehoben (1864) und im folgenden Jahre das amante Eigenthum der Kirche der Verwaltung des Staates unterstellt und r Klerus mit einer Staatsbesoldung abgefunden. Der dadurch erbitterte ipst ließ in verletzender Weise seinen Unmuth an dem russischen Gesandten Rom aus, worauf die russische Regierung alle Beziehungen zur Curie nzlich abbrach. In Folge des wurden 1887 alle Angelegenheiten der thol. Kirche einem geistlichen Collegium zu St. Petersburg zugewiesen und m Klerus jeder Verkehr mit dem Papste untersagt. Darüber kam es zu anchen Conflicten mit kathol. Bischöfen, deren Widerspenstigkeit mit Abhrung und Internirung außerhalb ihrer Diöcesen bestraft wurde. Im J. 69 wurde der russische Kalender eingeführt und das Russische für die allein lässige Unterrichtssprache erklärt. Größern Widerstand fand aber 1870 die inführung der russischen Sprache in den Gottesdienst mittelst Uebersetzung r üblichen polnischen Gebet- und Gesangbücher ins Russische. Der Wilaer ecan Pietrowitsch verlas vorschriftsmäßig den betreffenden Uas von r Kanzel, ließ ihn aber dann sammt der russischen Uebersetzung des Rituals ater leidenschaftlich heftigen Invectiven gegen die Regierung an einer brennenden Kerze in Flammen ausgehen, und denuncirte sich selbst beim Generalouverneur. Er wurde seinem Verlangen gemäß verhaftet und demnächst ach Archangel deportirt. Dasselbe Gericht wurde über noch mehrere widerwensitige Prälaten und Kleriker verhängt und dadurch der Muth zu weiterm iderstande gebrochen.

3. Die evangelische Kirche. — Die lutherische Kirche Rußlands, 1/2 Millionen Seelen deutschen, lettischen, esthnischen und finnischen Stammes mfaßend, hat ihre Hauptstze in Liv-, Esth- und Kurland, ist auch in Finnand Landeskirche und in Polen, den russischen Hauptstädten und zahlreichen eutschen Colonien im südlichen Rußland ziemlich stark vertreten. Sie erhielt 832 eine für die Offseeprovinzen und die zerstreuten Gemeinden des innern Rußlands geltende Kirchenordnung und Agende, letztere auf Grundlage der iltten schwedischen Agende, erstere mit der Verpflichtung aller Religionslehrer n Kirche und Schule auf das Concordienbuch. Jährliche Provinzialsynoden aben die Vorlagen für die, sobald das Bedürfniß es fordert, behufs legisativer Vorschläge zu berufende Generalsynode in Verathung zu ziehen. — In Polen waren die reformirte und lutherische Kirche seit 1828 unter einem ombinirten Consistorium unirt gewesen. Durch kaiserlichen Uas vom J. 1849 wurde die selbstständige Existenz beider Kirchen wiederhergestellt. Die Pro-

testanten erfreuten sich des Vollgenusses aller bürgerlichen Rechte und der unbefchränkten Freiheit zur Uebung ihres Cultus, entbehrten jedoch im russischen Reich bis auf die neuere Zeit, wo man nach dieser Seite hin nachgiebiger geworden, der Glocken bei ihren Kirchen. Ebenso besteht noch das alte Verbot evangelischer Predigt und Religionslehre in russischer Sprache; aber seit einigen Jahren gemachte Versuch in Petersburg und Umgegend, in ihrer Muttersprache entwöhnten Deutschen das Evangelium auch in russischer Sprache zu predigen, ist dennoch von der Regierung nicht ungern zugelassen worden. Uebertritt oder Rücktritt aus der orthodoxen Staatskirche war unter seinen Privilegien auch das Recht, Kinder gemischter Ehen dem Vaterskenntnisse des Vaters zuzutheilen. — Die lutherische Kirche in Livland (mit der Insel Oesel) hat in den J. 1845 und 1846 durch zahlreiche Rücktritte (60—70,000 Seelen) aus dem lettischen und esthnischen Landvolke in die rechtgläubigen Staatskirche unter der weit verbreiteten Illusion, dadurch die ökonomische Lage zu bessern, bedeutende und nach dem Staatsgesetze unersetzliche Verluste erlitten. Die Enttäuschung und Reue blieb nicht ohne Wirkung, und das von Jahr zu Jahr sich steigende Verlangen nach Wiederaufnahme in die unter der Aufregung des Augenblicks verlassene Kirche konnte nur in lutherischer Nothtaufe der Neugeborenen und in ordnungswidriger, unangemeldeter Hinzubdrängung zum lutherischen Abendmahle sich eigenwillige und ungenügende Befriedigung verschaffen. Doch im J. 1865, zwar noch nicht auf legislativem, aber doch auf administrativem Wege das Eingehen gemischter Ehen ohne Ausstellung des gesetzlichen Heirathsbriefes, die Kinder in der griechischen Kirche erziehen zu lassen, in den Provinzen gestattet worden. Eine von der Schweiz aus in Anregung gebrachte, aus etwa 50 Notabeln aller protestant. Länder diesseits und jenseits des Oceans bestehende Deputation der Evang. Allianz (S. 177, 2) wollte im Sommer 1871 die Anwesenheit des Kaisers in Friedrichshafen bei Stuttgart benutzen, demselben die Bitte um Gewährung unbedingter Religionsfreiheit mit Einschluß unbehinderten Rücktrittes der zur griechischen Kirche convertirten Protestanten in Russland, besonders den Ostseeprovinzen, vorzutragen. Sie wurde auch, zwar nicht vom Kaiser selbst, aber doch von dem russischen Reichskanzler, Fürsten Gortschakow, mit diplomatisch-reservirtem Entgegenkommen empfangen und mit dem Versprechen, ihr Anliegen Sr. Maj. vorzutragen, entlassen, was auch, wenn auch nicht gerade befürwortend, getheilt und um so weniger offensibeln Erfolg hoffen ließ, je abgeneigter die zeitige nationale Stimmung in Russland den erbetenen Zugeständnissen zeigte. Doch sind neuerdings höherer Anordnung zufolge alle Strafrechtsgesetzgebungen gegen rücktretende Bauern und die sie annehmenden lutherischen Predigern und Lehrern der lutherischen (Diaspora-) Gemeinden in Russland nach Kräften abhelfen zu können, hat sich nach erlangter kaiserlicher Genehmigung (1858) unter der Oberleitung des Generalconsistoriums zu St. Petersburg eine dem Gustav-Adolfs-Bereine nachgebildete Unterrichtsvereinsorganisation, der es an williger und eifriger Bethelligung seitens der unterstützten Gemeinden nicht fehlt. — (Vgl. G. C. v. Harleß, Geschichte aus d. luth. R. Livl. vom J. 1845 an. 2. A. Spz. 1869).

§. 204. Griechenland und die Türkei.

Die rechtgläubige Kirche im türkischen Ländergebiete stand unter dem Patriarchen von Konstantinopel und dessen heiliger

synode (§. 67, 7). In ihren Erwartungen vom Wiener Congreß täuscht, griffen die Griechen zur Selbsthülfe gegen die türkische Grannei. Im J. 1814 bildete sich eine Hetairia, die sich bald über das ganze Land verzweigte und Befreiungsgedanken unter der Volksmasse nährte. Der Freiheitskampf brach 1821 los. Die nächste Folge davon war eine furchtbare Mezelei, besonders in Constantinopel. Der Patriarch Gregorius mit seiner ganzen Synode und gegen 30,000 Christen wurden binnen drei Monaten mit schenßlicher Grausamkeit von den Türken hingerichtet. Die Londoner Conferenz 1830 erklärte endlich Griechenland für einen unabhängigen Staat. Aber christliche Fürsten aus allen christlichen Ländern eroberten 1840 das heilige Land aus den Händen der aufständischen Vasallen für die Türken zurück, und so unentwirrbar sind die politischen Interessen der christlichen Staaten in Bezug auf den Orient, daß im Jahre des Heils 1854 in Londoner Parlament behauptet werden konnte, die Existenz der Türkei, gerade mit ihrer Verrottung und Ohnmacht, sei in dem Maße nothwendig, daß, wenn keine vorhanden, sie neu geschaffen werden müsse. Der zu Anfang des Jahres 1856 beendete türkisch-russische Krieg hat daher in der Lage der Christen factisch nichts Wesentliches geändert. Denn wenn auch der Hatti-Humayun (1856) ihnen gleiche Staatsbürgerrechte mit den Moslems, namentlich auch Waffenfähigkeit und Gleichstellung vor Gericht zuerkennt, so ist derselbe, so gut gemeint er auch von Seiten des Sultans sein mochte, doch in der Praxis kaum mehr beachtet worden, als weiland der auch gutgemeinte Hattischerif von Gülhane (1839).

1. Die orthodoxe Kirche in Griechenland. — Nach Befreiung des Landes vom türkischen Joch emancipirte eine Versammlung der Bischöfe zu Nicaea 1833 auch die Kirche von dem unter türkischer Willkür stehenden Patriarchen zu Constantinopel. Die oberste Leitung derselben wurde einer vom Könige eingesetzten, aber in allen inneren Angelegenheiten völlig unabhängigen, permanenten Heiligen Synode in Athen zugewiesen. Der König muß sich zur Landeskirche bekennen; im Uebrigen aber sind alle Regionen bürgerlich gleichberechtigt, außer der orthodoxen in der sehr schwach vertreten, am stärksten noch die römisch-katholische, namentlich auf den Inseln. Die 1836 zu Athen eröffnete Universität strebt mit Erfolg auch in der Theologie nach würdiger Erfüllung ihrer Aufgabe, und die von Diodoros Kyprios redigirte Orthodoxe Revue (ὁρθόδοξο ἐκκλησιαστικόν) zeichnet sich durch theologische Gelehrsamkeit, Einsicht und Mäßigung in anerkennenswerther Weise aus.

2. Die syrische Christenmezelei 1860. — Wie wenig der Hattumayun die Moslems zur Toleranz gegen die Christen gestimmt hatte, erwiesen 1860 die Ereignisse in Syrien. Von jesuitischen Emissären aufgeizt und auf französischen Beistand sich verlassend, erlaubten sich die Maroniten im Libanon mancherlei provocirende Feindseligkeiten gegen ihre alten Erbfeinde, die Druzen. Diese blieben aber Sieger, zu ihnen schlug sich das

türkische Militär, und nun brach eine furchtbare Verfolgung gegen die Christen aller Bekenntnisse in ganz Syrien aus, voll der unmenschlichsten Grausamkeiten. In Damaskus allein wurden 8000, in ganz Syrien 18,000 Christen ermordet, 3000 Frauen in die Harems abgeführt und über 1000 christliche Dörfer zerstört. Nach der Beschwichtigung des Blutbades im Jahr 1800 wurden 120,000 Christen ohne Brot, Kleidung und Obdach und in steter Todesangst flüchtig im Lande umher. Zu ab Pascha wurde von Konstantinopel zur Bestrafung der Schuldigen ins Land geschickt und schien anfangs die Sache energisch angreifen zu wollen, erlahmte aber bald in seinem Eifer, und die französischen Truppen, die zum Schutze der Christen nach Syrien geschickt waren, mußten, dem eifersüchtigen Drängen Englands nachgebend, das Land im Juni 1861 wieder verlassen.

3. Der bulgarische Kirchenstreit. — Die bulgarische Kirche mit 4 Millionen Seelen unterstand von Alters her (§. 72, 3) dem Patriarchen von Konstantinopel, der mit ihr wie ein Pascha umsprang. Die bulgarischen Bischöfe und Erzbischöfe verschachtelte er an die Meißbietenden — dem griechischen Klerus, die durchweg der Landessprache unfähig waren, und nur ein Ziel im Auge hatten, nämlich durch Erpressungen ihren Reichtum mit möglichst hohen Zinsen wieder herauszubringen. Für die politischen Bedürfnisse der Bulgaren wurde in keiner Weise gesorgt, die Kirche war ganz verlegt, die Liturgie wurde in einer dem Volke unverständlichen Sprache abgeleiert. So war es nicht zu verwundern, daß die Nation seit Jahrzehnten ihrer Emancipation und kirchlichen Selbstständigkeit entgegenarbeitete, und Alles aufbot, sie bei der Pforte durchzusetzen. Die Pforte sympathisirte aber mit dem Patriarchen, bis der Aufstand in Kandia (1866) und politisch bedrohliche Regungen in der Bulgarei sie umstimmten. Im Jahr 1870 ordnete endlich der Sultan die Begründung einer selbstständigen slavischen Kirchenprovinz unter dem Namen des bulgarischen Exarchats: Gestattung des Anschlusses auch der übrigen slavischen Provinzen bei der Dreiteilung der Stimmenmehrheit. Der Patriarch Gregorius protestirte nach Kränzen, aber die hohe Pforte ließ sich dadurch nicht beirren, und im Mai 1872 wurde der erwählte Exarch Anthimos in sein Amt eingeführt. Der Patriarch, dessen Synode brandmarkten nun den Philletismus (das Streben nach nationalem Kirchenthum) als fluchwürdige Ketzerei und sprachen über den Exarch und die ganze bulgarische Kirche die Excommunication aus. Nur der Patriarch Cyrillos von Jerusalem dissentirte, wurde aber dafür bei der Heimkehr mit Schmähungen, Verwünschungen und Mißhandlungen empfangen und von einer Synode zu Jerusalem abgesetzt. Durch die wilde Aufregung im Volk und Klerus bedenklich gemacht, ließ die Pforte den Patriarchen haften und nach Konstantinopel bringen, wo er, der Haft entlassen, in der Folge eines reichen Bulgaren als Privatmann lebt. Rußland aber, das auf der Seite der Bulgaren stand, hat die Güter dieses Patriarchats in Besitz genommen und auf Weiteres mit Beschlag belegt.

4. Die armenische Kirche. — Dem armenischen Patriarchen in Konstantinopel war ebenso und in gleichem Umfange wie seinem orthodoxen Kollegen (§. 67, 7) von der hohen Pforte neben dem geistlichen Primat die weltliche Jurisdiction über sämtliche Angehörige seiner Kirche in den türkischen Reiche überwiesen worden. Als nun im J. 1835 auf Frankreichs Veranlassung auch den unirten Armeniern (§. 73, 2) ein selbstständiges Patriarchat mit gleichem Rechte zugestanden werden sollte, machte die Doppelabhängigkeit von der Pforte und der Curie Schwierigkeiten, die indeß dadurch überwunden wurden, daß dem mit der weltlichen Jurisdiction als Beamten der Pforte betrauten Patriarchen ein Primas als Vertreter des Papstes mit der höchsten geistlichen Gewalt zur Seite gestellt wurde. Den unirten Armeniern ist zwar von Alters her ihre eigene kirchliche Verfassung und Liturgie

apfte gewährleistet und auch bis dahin unangetastet geblieben. Jetzt aber erging die Curie an, durch allerhand Intriguen eine scheinbar freiwillige Verschleiftung auf diese Eigenthümlichkeiten zu erswindeln und fand dazu das geeignete Werkzeug in dem Primas Hassun. Aber die Negitaristen von St. Lazaro (§. 164, 2) durchschauten das von Frankreich unterstützte Intriguengewebe und klärten auch ihre Landsleute in der Türkei darüber auf. Diese verjagten nun, während Monsignore Hassun beim vatikanischen Concil 1870 die päpstliche Unfehlbarkeit verfocht, die Creaturen desselben, die constituirten sich als selbstständige, von Rom unabhängige Kirche, ohne doch sich an die gregorianischen (§. 64, 3) Armenier anzuschließen. Die Pforte erkannte, da inzwischen Frankreichs Einfluß durch die deutschen Siege ihm gelegt worden, die vollendete Thatsache an, bestätigte den neuernannten Patriarchen Küpelian, und des Papstes Demonstrationen und Allocutionen vermochten nichts daran zu ändern. Doch hat die Pforte andrerseits im J. 1874 auch die hassunitische Partei als selbstständige, vom Patriarchen unabhängige Religionsgemeinschaft förmlich anerkannt, das Kirchenvermögen der den Antihassuniten zugeprohen. — (M. Ormanian, Le Vatican et les Armeniens. Rome 1873).

5. Die Evangelisation in der Türkei. — In der Türkei missioniren englische und amerikanische Glaubensboten mit wachsendem Erfolg unter den Griechen, Armeniern, Nestorianern, Juden und neuerdings selbst unter den Türken (vgl. §. 182, 7). In Constantinopel wird jeden Sonntag in 30 Schulen und in 8 Sprachen evang. Gottesdienst gehalten. Das englisch-preussische Bisthum zu Jerusalem (§. 182, 6) „ein Stiefkorn des Protestantismus auf dem Berge Zion“ hat außer seiner Bedeutung für die Judenmission auch die eines Mittel- und Stützpunktes für die Evangelisation im ganzen türkischen Reiche.

§. 205. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Vgl. R. Brandes, R. G., kirchl. Statistik u. rel. Leben in d. vereinigten Staaten N.-A.; noch d. Engl. d. Rob. Baird. Berl. 1844. W. Klose, d. christl. R. in d. vereinig. St. N.-A.; in d. hist.-theol. Btschr. 1848. I. Ph. Schaff, Amerika, d. pol. soc. u. kirchl. rel. Zustände. Berl. 1854.

Die Republik der Vereinigten Staaten Nordamerika's, wie von ihren Bürgern keine andere religiöse Garantie als den Glauben an einen Gott fordert, umfaßt, wie dies bei der eigenthümlichen Entstehungsart ihrer Bevölkerung nicht anders sein konnte, die verschiedenartigsten religiösen Richtungen, Kirchen und Secten. Da die Ansiedler häufig um religiöser Interessen willen die Heimath verlassen hatten, so sammelten sich hier die mannigfaltigsten religiösen Parteien und machten, zumal bei der mangelnden theologischen Bildung und dem auf das Praktische gerichteten Sinn, das Land zu einem fruchtbaren Boden religiöser Erregungen aller Art, unter welchen die von vielen Denominationen systematisch betriebenen Erweckungen (Revivals) eine große Rolle spielen. Der Staat kümmert sich gar nicht um die religiösen Zustände und läßt jede Gemeinde für sich selbst sorgen. Die Prediger sind daher von den Gemeinden völlig abhängig und werden häufig

unter der Bedingung jährlicher Aufkündigung angestellt. Dennoch bilden sie einen höchst geachteten Stand und nirgends in der Welt steht kirchlicher Sinn und kirchliche Frömmigkeit in so hoher allgemeiner Geltung. In den f. g. Public Schools, welche der Staat unterhalten werden, ist der Religionsunterricht principall aus geschlossen. Die lutherischen und katholischen Gemeinden haben deshalb Parochialschulen gegründet; die übrigen Denominationen suchen den Mangel durch Sonntagschulen zu ergänzen. Die künftigen Prediger erhalten ihre Vorbildung in den Colleges (höhere Bildungsanstalten von allgemeinerer Tendenz) und in sehr zahlreichen theologischen Seminarien.

1. **Englisch-protestantische Denominationen.** — Die zahllosen protestantischen Denominationen lassen sich in zwei Hauptgruppen, eine englische und eine deutsche, vertheilen. In der ersten sind die bedeutendsten:

- 1) Die Congregationalisten (Puritaner, Independenten, vgl. S. 134). Durch die im J. 1620 von England ausgewanderten Pilgerväter gegründet, zählen sie jetzt etwa 2 Millionen Anhänger. Sie halten an der Westminsterconfeßion vom J. 1642 mit calvinistischer Prädestinations- und zwinglischer Sacramentslehre fest. Die deutsche gläubige Theologie, die wegen ihrer laien Grundzüge über Inspiration und Kanon als schlechter Rationalismus gilt, hat dennoch in ihrem berühmtesten Seminar Andover durch den Gezeiten Moses Stuart nicht unbedeutenden Gewinn gewonnen.
- 2) Die Presbyterianer, schottischen Ursprungs, im Jahr etwa 2 1/2 Millionen Seelen stark, stimmen im Dogma und Bekenntnis mit den Congregationalisten überein, unterscheiden sich aber von ihnen durch ein strenges Kirchenregiment mit streng durchgeführter Synodal- und Materialverfassung. Seit dem J. 1837 sind sie in eine alte und neue Theile gespalten, von denen die letztere, des Abfalls von der strengen calvinistischen Orthodoxie beschuldigt, kein Bedenken trägt, sich mit andern Denominationen zu gemeinsamer Wirksamkeit für christliche Zwecke zu verbinden, während die erstere sich strenger in sich selbst abschließt. Das Hauptseminar der letzteren befindet sich zu Newyork, das der erstern zu Princetown. Hier lehrt Dr. A. A. Anderson, ein auch mit der deutschen Theologie vertrauter Mann. Im Jahr fand endlich auf einer Synode zu Pittsburg eine Wiedervereinigung beider Parteien statt.
- 3) Die holländisch-reformirte Kirche, gestiftet von holländischen Colonisten, welche sich 1609 am Hudson niederließen und Newyork begründeten. Sie steht den Presbyterianern am nächsten. Holländische Sitten und Sitte hat sie schon längst fallen lassen, dagegen hält sie mit großer Festigkeit an den Artikeln der Dordrechter Synode fest. Sie zählt gegen 13000 Mitglieder.
- 4) Die anglikanisch-bischöfliche Kirche (1 Mill. Seelen). Sie zeichnet sich im Allgemeinen durch besonnene und solide Kirchlichkeit aus. Auch hier hat indeß der Puseyismus Eingang gefunden und der römischen Kirche mehrere Proselyten geliefert.
- 5) Die Methodisten (jetzt 6 1/2 Mill. Seelen). Sie standen auch in N. A. mit der bischöflichen Mutterkirche in gleichlicher Gemeinschaft. Als aber durch den Befreiungskrieg dies Band zerrißen wurde, ordnete Wesley (1784) auf eigene Hand einen Bischof für seine amerikanischen Methodistenvereine, die seitdem als Methodist Episcopal Church ein selbstständiges und unabhängiges Kirchenwesen bilden. Ihr Einfluß auf das religiöse Leben in Amerika ist außerordentlich groß gewesen. Sie zeichnen sich aus allen haben die größte Meisterschaft in den Revivals bewährt, aber ihr Anfang an exaltirtes Wesen hat sich in N. A. durch die f. g. Neuen Methoden (Protracted Meetings, Enquiry Meetings, Campmeetings etc.

uch zu einem fast unglaublichen Grade gesteigert. Seinen Gipfelpunkt erreicht es in den sogenannten Lagerversammlungen oder Campmeetings, welche von fahrenden Methodistenpredigern häufig im Walde unter freiem Himmel zur religiösen Erweckung der herbeiströmenden Volksmassen veranstaltet werden. Tag und Nacht wird ununterbrochen gebetet, gesungen, gepredigt, ermahnt; alle Schreden der Hölle werden aufgeboten, die Exaltation nimmt mit jedem Augenblicke zu, Bußkämpfe mit Seufzen, Schluchzen, Stöhnen, Convulsionen und Krämpfen stellen sich ein; die Gnade kommt endlich am Durchbruche; lauter Jubel, Umarmungen und Seligpreisungen der Bekehrten mischen sich unter das Gestöhn der noch auf der Angstbank (anxious bench) nach Gnade Ringenden u. Doch ist die Blüthezeit der „neuen Maßregeln“, die von den Methodisten auch zu andern Denominationen bergingen, bereits vorüber. Man scheint auch methodistischerseits zu der Einsicht gekommen zu sein, daß man mit den alten Maßregeln doch am Ende weiter kommt, als mit den neuen. Seit dem J. 1847 hatte sich übrigens die Methodistengemeinde in zwei feindliche Lager getheilt, ein südliches und ein nördliches. Die Erstgenannten duldeten die Sklaverei, während die letztern entschiedene Abolitionisten waren und jeden Sklavenhalter als Unchristen excommunicirten. Eine andere Partei, die protestantischen Methodisten, hat sich von der scharf ausgeprägten Hierarchie ihrer Mutterkirche losgelöst und die episcopale Verfassung mit einer congregationalistischen vertauscht. 6) Die Baptisten, welche übrigens unter sich vielfach durch Secten zerplittert sind, zählen im Ganzen gegen 4 Millionen Seelen. Bei weitem am zahlreichsten sind die calvinistischen Baptisten. Ihre Sucht zur Proselytenmacherei ist ebenso groß wie ihr Eifer für die Heidenmission. Ihnen gegenüber vertreten die Free-will-Baptists arminianische Grundsätze, und die Christian Baptists oder Campbelliten (disciples of Christ) haben sich der unitarischen Doctrin hingegeben. — (Vgl. Stevens, Gesch. d. methodist. Methodisten in N. A. Philad. 1868).

2. Die deutsch-lutherischen Denominationen. — Die deutsche Auswanderung nach Nordamerika begann schon zu Penn's Zeit. Schon 1742 befanden sich gegen 100,000 Deutsche in Pennsylvanien. Für die kirchliche Organisation derselben wirkten neben Binzendorf und den herrnhutischen Sendlingen sehr segensreich der lutherische Pfarrer Dr. Melchior Mühlengberg († 1787), ein Schüler A. H. Franke's, und der reformirte Pfarrer Schlatter aus St. Gallen, ersterer vom Halle'schen Waisenhaus, letzterer von der holländischen Kirche abgesandt. Das Waisenhaus sandte noch manche Glaubenszeifrige Prediger hin, bis das Ueberhandnehmen des Rationalismus auch dieses Band zerriß. Da gleichzeitig auch der Strom der deutschen Einwanderung während mehrerer Decennien fast gänzlich verstopfte und somit alle Einwirkung vom Mutterlande aus aufhörte, gingen Schaa ren von Deutschen, durch die Revivals fortgerissen, zu den anglo-amerikanischen Denominationen über, und in die deutschen Denominationen selbst drang mit der englischen Sprache auch englisch-puritanisches oder methodistisches Wesen ein. Seit 1815 nahm die deutsche Einwanderung wieder zu und wuchs nun von Jahr zu Jahr. Die lutherische Kirche zählt jetzt 2½ Millionen Zugehörige in den vereinigten Staaten. Sie spaltet sich in drei Hauptrichtungen: 1) Die amerikanisch-lutherische Kirche mit 15 Synoden, 350 Predigern und 760 Gemeinden. Ihr Hauptseminar befindet sich zu Gettysburg in Pennsylvanien. In Sprache, Sitte und Anschauung völlig anglistirt und amerikanisirt, mit zwinglischer Sacramentslehre, hatte sie vom Lutherthum fast nur noch den Namen übrig, bis im Seminar zu Gettysburg sich in den Fünfziger-Jahren wieder eine Reaction zu Gunsten genuin-lutherischer und deutscher Tendenzen (Dr. Krauth, Dr. Schäffer) geltend machte. Nichtsdestoweniger hat sich aber doch im J. 1861 der Prof. Esbjörn bewogen

geführt, mit den schwedischen Studenten aus dem Seminar zu Spring-
 um des dort herrschenden Unionismus willen auszutreten. 2) Ein sehr ge-
 dünntes und verschaltetes Lutherthum herrschte auch durchschnittlich noch
 den Gemeinden der alten pennsylvanischen Synode. Am kräftigsten
 war in ihr noch das Lutherthum vertreten durch den Pastor Probst
 Allentown. Andererseits sind aber seit einiger Zeit auch von Deutschland
 einzelne Lehrkräfte mit melanchthonisch-unionistischen Tendenzen eingebracht.
 Auch in diesen Gemeinden herrscht die englische Sprache entschieden vor.
 gegen hält 3) die streng-lutherische Kirche ebenso eifrig auf ausschließ-
 lichen Gebrauch der deutschen Sprache wie auf genuin-lutherisches Bekenntnis.
 Ihren Grundstamm bildeten die mit Grabau eingewanderten preussischen
 und die mit Stephan sich übersiedelnden sächsischen Lutheraner. Vor-
 schlossen sich demnach eine Anzahl bayerischer Lutheraner an, deren An-
 wandrung der Pfarrer Löh in Baiern mit kirchlicher Leitung und Für-
 begleitete, und für die er in der Missionsanstalt zu Neubettelsau Geistliche
 und Schullehrer bildete. Die sächsischen Lutheraner waren unterdessen zu der
 Missouri-Synode zusammengetreten, an welche sich auch Löh's Ge-
 boten angeschlossen. Auch das zu Fort-Wayne gegründete Seminar ist zu
 St. Louis (Concordia College) ein von den sächsischen Lutheranern selbstständig gestiftetes Institut.
 ist. Besonders in Folge der Löh'schen Unterstüßungen gedieh die Missouri-
 Synode bald zu weit größerem Umfang, als die von den preussischen Luthera-
 ranern unter Grabau schon früher constituirte Buffalo-Synode. Aber
 dem geriethen sehr bald schon beide Synoden über den Amts- und Kirch-
 begriff in einen heftigen Streit, der dadurch, daß die Missouri-Synode die
 Theorie durch Aufnahme mehrerer Excommunicirten der Buffalo-Synode
 praktische Folge gab, in eine förmliche Aufhebung der Kirchengemeinschaft auf
 beiden Seiten mündete. Die Missouri-Synode, mit Dr. Walther an der
 Spitze, legte nämlich alles Gewicht auf reine Lehre; Verfassung, Cultus und
 Disciplin nehmen eine ganz untergeordnete Stellung ein. Das Amt er-
 als eine Uebertragung der Gemeinderechte und die Excommunication ist
 ein Amts-, sondern ein Gemeindeact. Die Buffalo-Synode war dagegen
 Folge zerrüttender Kämpfe mit pietistischen Elementen in eine fanatische Ver-
 schätzung der äußern Ordnung, der Verfassungs- und Cultusformen und in
 unmittelbar göttlichen Autorität des Amtes getrieben worden. Löh's Freund-
 die weder mit der einen, noch mit der andern Partei gehen konnten, con-
 stituirten sich, von ihm nun allein unterstützt, zu einer Synode von Fort
 (L. Giowe), deren Mittelpunkt das Seminar zu Wartburg unter S. J. J.
 schels Leitung wurde. Sie nahmen in allen zwischen den beiden al-
 Synoden streitigen Fragen eine vermittelnde und versöhnliche Haltung.
 Die Missourier wollten aber von vorn herein nichts mit ihnen gemein haben,
 während die Buffaloer eine Zeit lang noch ziemlich freundschaftlich mit ihnen
 verkehrten. Aber die historische Auffassung der Symbole seitens der Fort-
 ihr Eingehen auch auf die neuern Entwicklungen und Gestaltungen der luth-
 rischen Theologie und vor allem ihre Stellung zum biblischen Chilias-
 den sie als offene Frage betrachtet wissen wollten, Alles dies erschien
 den Buffaloern (ebenso wie den Missouriern) bald als grundstürzende Ketzerei
 und offener Abfall vom kirchlichen Bekenntniß, und zog ihre Excommuni-
 cation auch von dieser Seite nach sich.

3. Deutsch-reformirte und andre deutsch-protestant. Denominationen.
 — Die deutsch-reformirte Kirche mit etwa 1 Million Seelen hat
 Hauptseminar zu Mercersburg in Pennsylvanien, dessen namhafterster Lehrer
 Dr. Schaff ist. Ihr Glaubensbekenntniß ist der Heidelberger Catechismus.
 ihre Theologie zur Zeit ein Sprößling der deutsch-evangelischen Unionist-
 logie, doch mit bedeutend positiverer Haltung. Bei den Anglo-Amerikanern

: die Mercersburg-Theology sogar in den Geruch des Romanisirens genommen, weil einer ihrer bedeutendsten Lehrer, Dr. Kevin, ein geborener Anglo-Amerikaner und Presbyterianer durch patristische Studien in eine punitive Strömung hineingeriet, und in der nordamerikanischen Sectenzerlitterung das protestantische Antichristenthum erkannte. Mehrmals vor der Synode angeklagt, legte er 1851 sein Amt nieder. Obwohl sonach die Unionseologie sowohl unter den Reformirten, wie unter den Lutheranern vorherrscht, so hat sich dennoch zu St. Louis im J. 1841 ein „Deutsch-evangelischer Kirchenverein des Westens“ gebildet, der auch die Auen reformirt und lutherisch beseitigt wissen will. Er hat ein Seminar in Marthasville in Missouri gegründet. Außerdem sind in Nordamerika auch die Herrnhuter noch vertreten. Neuern Datums sind mehrere deutsch-methobistische Secten: 1) Die „Vereinigten Brüder in Christo“ mit 10 Predigern, gestiftet von einem eingewanderten reformirten Prediger S. Otternbein († 1813); 2) die „Evangelische Gemeinschaft“, gewöhnlich Albrechtsleute genannt, gestiftet durch Sal. Albrecht, einen ursprünglich luther. Laien, den seine eigenen Anhänger 1803 ordinierten, mit — 300 methobistisch wirkenden Predigern; 3) die deutschen Methodisten, ein integrierendes Glied der bischöflichen Methodistenkirche. An ihrer Spitze steht Dr. Nast aus Cincinnati; einen thätigen Missionar für Deutschland haben sie an L. S. Jakob in Bremen; 4) die Weinbrennerianer, der die Kirche Gottes, gegründet von einem excommunicirten deutsch-luther. Prediger dieses Namens (1839). Sie trieben die methobistische Parroccejagd auf Erweckungen bis zu den wildesten Extravaganzen und sind herdem fanatische Gegner der Kindertaufe.

4. Die katholische Kirche. — Es war im J. 1634, als eine Anzahl englischer Katholiken unter der Leitung des Lords Baltimore um ihres Glaubens willen das Mutterland verlassen und sich in Maryland angedorben. Die kleine Colonie wuchs mächtig und erfüllte bald das ganze Land. Hier war es nun, wo, einzig in der ganzen Weltgeschichte, die katholische Kirche, obwohl herrschend, aus freien Stücken und von vornherein das Princip unbedingter religiöser Duldung und Gleichberechtigung proclamirte und auch ehrsich und consequent durchführte. In Folge dessen strömten aber bald von allen Seiten Andersgläubige der verschiedensten Denominationen herbei, gewannen das Uebergewicht, und belohnten die ihnen gewährte Gastfreundschaft mit Mißachtung und Bedrückung. Mit derselben und noch geigerter Unduldsamkeit wurden auch in den übrigen Staaten die Katholiken als Götzendiener verabscheut, und von allen öffentlichen Aemtern und Ehrentellen ausgeschlossen. Erst nach erlangter politischer Unabhängigkeit und Freiheit (1783) änderte sich dies, indem die bisherige Verbindung von Staat und Kirche aufgelöst und unbedingte Religions- und Cultusfreiheit zum höchsten Staatsgesetz erhoben wurde. Die Zahl der Katholiken mehrte sich seitdem durch zahlreiche Einwanderungen aus Irland und dem katholischen Deutschland, so wie durch häufige Conversionen im raschesten Wachsthum. Ihre Zahl beläuft sich jetzt wohl auf 3 Millionen und ihre Hierarchie gliedert sich in drei Erzbischöfen und 45 Bischöfen. Dazu besitzen sie eine Universität zu St. Louis, zahlreiche Colleges, mehr als 200 Mönchs- und Nonnenklöster, gegen 3800 Kirchen etc.

Amerika's den grellsten Contrast. Nirgend's in der ganzen Welt war der Einfluß und die Herrschaft des Klerus so weitgreifend unumschränkt und tiefgewurzelt, nirgend's die Entartung des Katholicismus zum crassesten Aberglauben, Obscurantismus und Fanatismus so weit gediehen wie hier. Während des 2. und 3. Jahrzehntes unseres Jahrhunderts rissen sich die spanischen Tochterstaaten, durch die Staatsumwälzungen im Mutterlande (§. 2.) veranlaßt und begünstigt, eine nach der andern von demselben los, und auch das portugiesische Brasilien emancipirte sich von einem selbstständigen Kaiserthum unter dem legitimen Thronerben Portugals Pedro I. (1822). Obwohl die übrigen neu begründeten Staaten die republikanische Verfassung erwählten, so vermochten doch weder die grundlegenden, noch auch die später häufig sich erneuernden Revolutionen die Omnipotenz des katholischen Klerus völlig und nachhaltig zu brechen, und die Religionsfreiheit verfassungsmäßig einzuführen, oder dieselbe, wo es dennoch gelang, auch wirklich zu dauernder und durchgreifender Geltung zu bringen. Dazu war der den Creolen, Mestizen und Mulatten eingeübte Katholicismus viel zu bigot und fanatisch, und die Macht des Klerus zu fest begründet. Am entschiedensten ging nach dieser Richtung hin Mexico vor, und selbst Brasilien unter Pedro II. (seit 1831) hat in neuester Zeit durch rückfälliges energisches Einschreiten der Staatsgewalt gegen die Widerspenstigkeit des hohen Klerus die Welt in Erstaunen gesetzt. — In aller Schwierigkeiten und Hindernisse haben sich dennoch auch in romanischen Amerika, besonders in Mexico, theils durch Einnahme, theils durch Evangelisation eine schon nicht mehr ganz unbeträchtliche Anzahl evangelischer Gemeinden gebildet.

1. Mexico. — Unter allen amerikanischen Staaten wurde Mexico am meisten und unaufhörlich seit seiner Selbstständigkeit (1823) von Revolutionen und Bürgerkriegen heimgesucht. Der durch Einfluß und Reichthum mächtige Klerus (er besaß nahezu die Hälfte aller liegenden Gründe) dabei derjenige Factor, mit welchem alle Prätendenten, Präsidenten und Regenten hauptsächlich zu rechnen hatten. Nachdem deshalb die meisten frühern Regierungen sich auf ihn gestützt und seinen Ansprüchen sich gehorhten, versuchte die endlich siegreich gebliebene liberale Partei unter Präsidenten Juarez sich von diesem Joche zu befreien (1859). Er promulgirte vollständige Religionsfreiheit, führte die Civilehe ein, hob die Klöster auf, erklärte das Kirchengut für Nationalvermögen und exilirte die widerspenstigen Bischöfe. Die clericale Partei suchte nun auswärtige Hülfe zu finden. Spanien, Frankreich und England vereinigten sich zu einer gemeinsamen militärischen Intervention (1861), um die von Juarez mißachteten Rechtsforderungen einiger ihrer Staatsbürger zur Geltung zu bringen. Spanien und England zogen indeß bald ihre Truppen zurück, und Napoleon I. bekannte nun offen die Hebung der lateinischen Race und des monarchischen Princips in Amerika als eigentlichen Zweck seines Einschreitens. Auf den Betrieb wurde der österreichische Erzherzog Maximilian zum Kaiser ernannt. Dieser holte sich in Rom den Segen des Papstes und trat 1864 seine Krone an.

ung an. Allein von allen Parteien als Fremdling mißachtet, mit der Curie und dem Klerus bald wegen hochnothiger Reformen zerfallen, von Napoleon aus feiger Furcht vor der drohenden Haltung der nordamerikanischen Union plötzlich im Stich gelassen und von dessen General Bazaïne geradezu verrathen, endete der ebenso edle wie unglückliche Fürst damit, daß Juárez ihn kriegsgerichtlich erschießen ließ (1867). Dieser behauptete sich un bis an sein Lebensende (1872) auf dem Präsidentenstuhle und hielt mit strenge seine antikirchlichen Reformgesetze aufrecht. Nach seinem Tode erhob sich der Ultramontanismus wieder sein Haupt, zumal die aus Guatemala ertriebenen Jesuiten das Land überschwemmten. Dennoch aber verließ der Congreß 1873 den Juárezschen Religionsedicten constitutionelle Geltung. Nun wurden die Jesuiten über die Grenze geschafft, die widerstehstigen Priester so wie eine große Anzahl von Nonnen, welche sich wieder klosterartig zusammengethan und Novizen angenommen hatten, eingekerkert. — Auch die Evangelisation schreitet, vom Gesetze zugelassen, wenn auch von der Volksmasse mit scheelen Augen angesehen und durch Tumulte öfter gestört, langsam fort. Es bestehen jetzt schon 60 evang. Gemeinden mit 35 Geistlichen, Evangelisten und Lehrern im Lande. In der Hauptstadt Mexico umfaßt die Gemeinde über 1000 Seelen und besitzt zwei Kirchen daselbst. An ihrer Spitze steht seit 1869 der Geistliche Riley.

2. In den central- und südamerikanischen Republiken wurde, wenn immer fast beständigen Bürgerkriegen die liberale Partei aus Ruher kam, ebenfalls gelegentlich Religionsfreiheit verkündet; die Kirchengüter wurden secularisirt, die Klöster eingezogen u. dgl. m. Aber in Ecuador schloß der mit Hilfe des Klerus obliegende Präsident Don Gabriel Garcia Moreno im J. 1862 ein Concordat mit der Curie ab, demzufolge im ganzen Lande nur r kath. Cultus geduldet sein soll, die Bischöfe jedes Buch verbieten und confisciren können, das gesammte Schulwesen den Jesuiten unterstellt wurde, daß die Regierung sich verpflichtete, alle Irrlehren polizeilich zu unterbrücken und alle Staatsbürger zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten anzuhalten. Im noch 1873 beschloß die Republik, den zehnten Theil aller Staatseinkünfte dem Papste zur Verfügung zu stellen. — Als zu St. Jago in Chile während der Festfeier der unbesetzten Empfängniß 1863 die Jesuitenkirche La Compañia abbrannte und dabei gegen 2000 Frauen und Kinder mitverbrannten, empelte der Klerus dies Unglück zu einer Gnadenereignung der h. Jungfrau, welche dem Lande eine große Anzahl von Heiligen und Märtyrern habe verassen wollen. Auch Bolivia erklärte 1872 die röm. kath. Religion für die einzig im Lande zu dulden, während gleichzeitig Guatemala die übermächtig und überreich gewordenen Jesuiten vertrieb. In Peru werden die Bischöfe vom Staate ernannt und gelten als Staatsbeamte. Als deshalb der Bsch. Lertza von Puno 1873 ohne staatlichen Urlaub seine Diocese auf längere Zeit verließ, verhängte die Regierung die Temporalienperre über ihn.

3. Brasilien. — Auch in Brasilien ist die „katholisch-apostolisch-nische Religion“ verfassungsmäßig die Religion des Reiches. Doch besteht schon seit 1828 eine kleine protest. Gemeinde zu Rio de Janeiro, und auch in den Binnenlande haben sich seitdem durch Einwanderung einige evang. Stationen gebildet. Protestantische Ehen galten aber von Alters her als concubinäre. Zwar wurde schon 1851 ein Gesetz erlassen, welches denselben rechtliche Anerkennung zugestand. Aber die Bischöfe blieben bei ihrer bisstigen Anschauung und forderten bei convertirten Ehepaaren erneuerte Taufung. Seit den Siebenziger-Jahren trat die Regierung den Annahmungen des Uebergriffen des Klerus, der nur Rom als gesetzliche und richterliche Autorität über sich anerkennen wollte, energischer entgegen. Die protest. Ehen wurden für völlig gleichberechtigt mit den katholischen erklärt, den Ex-

communicationen jede civilrechtliche Wirkung abgesprochen, alle päpstlichen Bullen dem Placet der Regierung unterworfen, und die Anmeldung der zuzustellenden Geistlichen gefordert. Als die Hauptquelle dieser liberalen Ermahnung erkannte der Clerus die Freimaurerei; gegen sie schickte er daher seine Streitkräfte ins Feld. Und der Papst kam ihm dabei mit einem gegen die Freimaurerei verbanmenden Breve (Mai 1873) zu Hülfe. An der Spitze der rebellischen Prälaten stand der Bsch. von Olinda und Pernambuco Souza bez de Oliveira. Er verkündete das päpstliche Breve ohne Einholung des kaiserl. Placet, sprach den Bann über alle Freimaurer aus (unter denen auch der Minister Rio Branco befand) und verhängte über alle kirchlichen Bruderschaften, welche ihre maurerischen Mitglieder auszustoßen sich weigerten, so wie über die betreffenden Kirchen das Interdict. Vergeblich forderte die Regierung die Aufhebung desselben, und klagte ihn dann eines Attentats gegen die Verfassung an, in Folge des der höchste Gerichtshof ihn verurtheilte und in das Staatsgefängniß nach Rio de Janeiro abführen ließ (Jan. 1874). Gleichzeitig beauftragte sie ihren Londoner Gesandten, dem Papste, er jedoch sich auf ein Compromiß einzulassen, persönlich die unausbleiblichen Folgen eines weitem Vorgehens in dieser Richtung nachdrücklich vorzubehalten, und die Curie ließ sich wirklich herbei, das Verfahren des Bischofs endlich zu mißbilligen („Gesta tua non laudantur“), und ihm sofortige Wiederherstellung des früheren Standes der Dinge anzubefehlen („ad pristinum statum adducas“). Der Proceß hatte nichtsdestoweniger seinen gesetzmäßigen Verlauf, und endete mit der Verurtheilung zu vierjähriger Zuchthausstrafe, die der Kaiser auf dem Wege der Gnade in Festungshaft umwandelte.

V. Antikirchenthum und Antichristenthum.

§. 207. Secten und Schwärmer auf römisch-katholischem und orthodoxem russischem Boden.

Es kann nicht geleugnet werden, daß aus der römisch-katholischen Kirche seit ihrer Tridentinischen Umzäunung weniger Secten und Schwärmer, die die Kirche selbst als solche verurtheilt hat, hervorgegangen sind, als aus dem Protestantismus. Aber ganz gefehlt hat es selbst im 19. Jahrh. doch auch ihr nicht an solchen Erscheinungen, und das Deficit, welches im Vergleich mit der protest. Kirche hervortreten läßt, wird reichlich aufgewogen durch die zahllosen religiösen Entartungen und Irrirungen (vgl. z. B. S. 186, 4), welche die kath. Kirche oder durch sie repräsentirende hohe und niedere Clerus selbst zugelassen, ja provocirt, gehegt und gepflegt hat, und damit den krankhaften Gelüsten nach religiösen Absonderlichkeiten zuvor- oder entgegenkommen ist. Soll überdem der Mangel oder die Armuth an auftretenden häretischen, sectirerischen und schwärmerischen Irrirungen schon an sich als ein Ruhm gelten, so haben die morgenländischen Kirchen mit ihrer absoluten Stabilität den ihrigen sich in weit höherm Maße erworben; während doch grade

Menge der Secten in der russischen Kirche, die unter mannigfachen Bedrückungen, Beschränkungen und Verfolgungen bis heute sich erhalten haben, trotz mancher bedauerlichen und selbst verabscheuungswürdigen Verirrung doch von einem tiefern religiösen Bedürfniß im russischen Volke Zeugniß ablegte.

1. **Katholische Secten und Schwärmer.** — Ueber die französisch-kath. Kirche des Abbé Chatel, die apostolisch-kath. des Abbé Felsen, die deutsch-katholische Ronge's und Czeraski's ist schon oben (§. 186, 2) berichtet worden. Auch die unvergleichlich edlern und solidern Bestrebungen der niederländischen, deutschen und schweizerischen Altkatholiken (§. 187, 5) müssen vom papistisch-katholischen Standpunkte aus als häretisch und sectirerisch bezeichnet werden. — Eine Entartung ursprünglich pietistischer Tendenzen zu rauenhafter Schwärmerei bot sich im zweiten Decennium d. Jahrh. dar: Thom. Böschl, katholischer Pfarrer zu Ampfswang bei Linz, war, von Sailer'scher Mystik angeregt, bemüht, in seiner Gemeinde durch Erbauungsstunden und Verbreitung pietistischer Tractate ein lebendigeres Christenthum, als freilich nicht ganz frei von schwärmerischer Erregung (Erwartung des nahe bevorstehenden Weltendes) war, zu wecken und zu nähren. Als nun dieser Landstrich 1814 wieder an Oesterreich kam, wurde er gefänglich eingezogen, und seine Anhänger überließen sich der Leitung eines Bauers Jos. Haas, der sie immer tiefer in Schwärmerei hineinzog. Ja, ihr Fanatismus verstieg sich endlich so weit, daß sie am Charfreitage 1817 ein junges Mädchen aus ihrer Mitte nach Christi Vorbild des Opfertodes für ihre Brüder und Schwestern sterben ließen. Böschl bezeugte den tiefsten Abscheu vor dieser Bräuelthat, die man ihm schuld gab. Er starb 1837 in harter Klosterhaft. — Nach der Julirevolution trat in Paris (1831) ein von den alten Templern mit ununterbrochener Großmeisterreihe sich ableitender Geheimverein, von dessen Dasein man schon seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts sprach, öffentlich auf. Die Religion dieser neuen Templer, die sich als Uffenbarung durch die griechischen und ägyptischen Mythen, aus denen auch Moses schöpfte, fortgepflanzt haben, dann weiter durch Christum erneuert, durch Johannes und seine Nachfolger den Großmeistern der Tempel in esoterischer Leberlieferung zugekommen sein soll, lehrt eine göttliche Trinität von Sein, Thut und Bewußtsein, eine Ewigkeit der Welt neben Gott und ein Wohnen Gottes in dem Menschen. Als das allein wahre Christenthum (eglise chreienne primitive) will sie die römische Kirche stürzen. Die schaulustigen Pariser ergößten sich eine Zeit lang an dem auffallenden Cult und Costum der Templer und vergaßen sie dann. — (Vgl. Carové, der Messianismus d. neuen Templer. Lpz. 1834. W. F. Witte, die Templerei. Lp. 1835.)

2. **Russische Secten und Schwärmer.** — Nachdem die unter Nikolaus I. verjagte gewaltthätige Bekehrung der schismatischen Starowozen der Altgläubigen (§. 162, 5) sich als fruchtlos erwiesen, schlug die Regierung unter Alexander II. den sicherern Weg zu ihrer Verhöhnung und Wiederer Gewinnung durch nachsichtsvolle Duldung und Schonung ein. Den unter Katharina II. und Paul I. hart bedrängten Duchaowozen (§. 165, 2) bewährte Alexander I., nachdem sie ein eingehendes Glaubensbekenntniß vorgelegt hatten, Duldung, ließ ihnen aber besondere Wohnsitze in Taurien anweisen. Unter Nikolaus I. wurden sie, gegen 3000 an der Zahl, nach Transkaukasien übergesiedelt (1841), wo ihnen zum Wohnsitze ein hochaltes Niveau angewiesen war, das seitdem den Namen Duchaoworje führt. — Unter den ältern fanatischen Secten (§. 162, 5) die im Verborgenen bis in die Gegenwart hinein ihr Unwesen trieben, waren die Skopzen die gefährlichsten. Mit Berufung auf mißdeutete Bibelstellen (Matth. 5, 28—30; 19,

12. Offb. 14, 4.) erklärten sie die Ertdödtung des Geschlechtstriebes durch Castration und Abschneiden der weiblichen Brüste für die notwendige Bedingung des Eingehens in das Himmelreich. Ihre unbekannten Ursprünge reichen vielleicht bis in das Sectengewirre des Mittelalters zurück. Gegenstand gerichtlicher Verhandlungen wurden sie erst unter Kaiser Paul I., der Bauer Seltwanoff im Gouvernement Orel die geschlechtliche Bestümmelung als Bedingung der Seligkeit pries, und mehrere reiche Kaufleute für diese Lehre gewann, die ihm ihr Vermögen zur Verfügung stellten. Der Prophet wurde mit der Knute bestraft und nach Irkutsk verbannt. Nach seiner hier für Peter III. ausgab, ließ der Kaiser ihn zurückbringen und in ein Irrenhaus einsperren. Seine Anhänger bewirkten nach Pauls Tod seine Freilassung. Er lebte nun mehrere Jahre von hier hochgeehrt in Petersburg von Glanz und Pracht umgeben, bis im J. 1812 die Gerichte wieder einschritten, und ihn in das Kloster zu Suzdal einsperren ließen, wo er nach einigen Jahren starb. Unter Nikolaus I. hart bedrückt wanderten viele seiner Anhänger nach der Wolbau und Wallachei aus, wo sie zu Jassy, Butarest und Galacz, in besondern Stadtvierteln wohnend, Besitzer von Lohnfuhrwerken lebten, und durch reiche Geschenke Projekte anlockten. Mit noch reichern Mitteln und in größerm Maßstabe wurde die Propaganda in den moskowitischen Ansiedelungen am Asowschen Meere betrieben. Hier, in der Kreisstadt Morschansk im Gouv. Tambow, residierte auch das geistliche Haupt aller russischen Skopzen, der reiche Kaufmann Plotizyn. Nachdem die Regierung diesem Verbanne auf die Spur gekommen war, wurde 1869 bei Plotizyn Hausdurchsuchung gehalten und dabei eine weite Verbreitung der Secte bekundende Correspondenz nebst einem Schatz von mehreren (man sprach von 80) Millionen Rubeln gefunden, der aber zum großen Theile auf geheimnißvolle Weise wieder abhanden kam. Plotizyn und seine Genossen wurden nach Sibirien verbannt und zu Zwangsarbeiten verurtheilt, die minder Gravirten zur Correctur in Klöster gebracht. — Die Geheimlehre der Skopzen stellt sich, so weit sie bekannt geworden, folgendem dar: Gott hatte die Menschen zwar zur Fortpflanzung aber nicht mittelst geschlechtlicher Vermischung bestimmt. Sie thatens aber trotz dem Verbote, und darin bestand der Sündenfall. In der Fülle der Zeit sandte nun Gott seinen Sohn in die Welt. Der Hauptpunkt seiner in vielfacher Entstellung überlieferten Predigt war die Empfehlung der Feuertaufe (Matth. 3, 11) die Christus auch an sich selbst ausrichtete, d. h. der Ermannung mittelst glühenden Eisens, oder der Beschneidungstaufe d. h. der Castration mittelst Scheermessers (Matth. 19, 12). Als größter Heiliger der alten Kirche gilt ihnen Origenes (S. 39, 4); seinem Beispiele sind die Heiligen gefolgt, die bartlos oder nur mit schwachem Barte abgebildet werden. Die verheißene Wiederkunft Christi erfolgte in der Person des Kaisers Peters III., den eine unbefleckte Jungfrau gebor, welche als Kaiserin Elisabeth Petrowna hieß. Letztere übertrug nach einigen Jahren die Regierung einer ihr ähnlichen Hofdame, und zog sich unter dem Namen Alexandra Swanowna in die Verborgenheit zurück, wo sie noch jetzt unsichtbar hinter einer goldenen Mauer weilt, wartend der Dinge, die da kommen sollen. Der Sohn Peter III., der auch der Feuertaufe sich unterzog, entkam den Bestellungen seiner Gemahlin, trat später unter dem Namen Seltwanoff wieder aus der Verborgenheit hervor, verrichtete eine Menge von Wundern und bekehrte Viele, erhielt zum Lohn dafür die Knute und wurde nach Sibirien verschickt. Kaiser Paul rief ihn zurück, und wurde selbst von ihm bekehrt. Unter Alexander I. wurde er wieder ergriffen und in das Kloster Suzdal gebracht. Von hier wurde er aber durch ein göttliches Wunder, die Gegend von Irkutsk verjagt, wo er noch jetzt in der Verborgenheit lebt und von wo er seiner Zeit hervortreten wird zum Gericht über Tödtete Lebendige. — Außerlich schlossen sich die Skopzen der herrschenden Secten

che an, obwohl sie dieselbe als die babylonische Hure der Apokalypse (R. 17) sehen. In ihren eigenen geheimen Gottesdiensten wurden inspirirte Psalmen jungen und nach erschöpfenden Tänzen Weissagungen verflündet. — (Vgl. n Bild aus der russischen Sectenwelt. In d. Grenzboten. Epz. 1872. n. 52.)

§. 208. Secten und Schwärmer protestantischen Ursprungs.

Der eigentliche Herd für Sectenansammlung und Sectenbildung dieser Zeit wurden, mit ihren eigenthümlichen Verfassungs- und Verhältnissen sie begünstigend (§. 205), die vereinigten Staaten in Nordamerika. Hier fand außer den von Alters her übergebenen Quäkern, Baptisten und Methodisten von England auch der Swedenborgianismus und Unitarismus Eingang, während umgekehrt die Baptisten und Methodisten von dort aus auch Europa zu missioniren begannen. Aber auch hier traten hin und wieder schwarmgeistige Erscheinungen selbstständig hervor, deren eine sogar zu wahnsinnigen Frevelthaten sich verirrte. Eine Ansammlung des Volkes Gottes in Palästina erstrebte der sogenannte Deutsche Tempel mit heidenchristlichem, und die Ame-sche Gemeinde mit judenchristlichem Material. Eine Verbindung des Communismus mit religiöser Schwärmerei stellten die Harmoniten und Bibelcommunisten in Nordamerika dar. Als die Heiligen der Letztzeit constituirten sich die Darbisten auf dependentischer Grundlage, mit Erneuerung der apostolischen Aemter und Charismen die Irvingianer, und deren Zerrbild die Mormonen mit Hinzunahme socialistischer und phantastisch-rosenkranziger Tendenzen. Die Religion der Taiping-Rebellen in China bot dagegen das seltsame Schauspiel eines auf eigene Hand ausgebildeten national-chinesischen Christenthums dar.

1. Die Propaganda alter Secten. — Baptistische Lehre und Praxis gingen öfter auch in Deutschland aus untirchlichem Pietismus und Mysticismus selbstständig hervor. Daneben aber wirkte für Ausbreitung derselben seit 1834 eifrig der englische Missionar Andersen von Hamburg aus. So entstanden allmählig gegen 30–40 kleine baptistische Gemeinden, besonders in Preußen (wo Rintel ihr Hauptitz ist), in Westphalen und den Rheinlanden, Württemberg und Hessen u. Preußen gewährte ihnen 1843 beschränkte Anerkennung, ebenso Württemberg und Hessen. Mecklenburg erwehrete sich ihrer durch Geld- und Gefängnisstrafen. Dänemark aber, das noch entschiedener gegen sie einschritt, mußte ihnen doch endlich die Stiftung einer Gemeinde in Fredericia nachsehen (1842). Seitdem hat sich die Zahl ihrer Anhänger auf dem Continent von Jahr zu Jahr gemehrt. Hamburg hat ihnen 1858 vollständige Anerkennung gewährt, jedoch mit dem Verbote, nicht im Freien zu taufen. — Für den Methodismus machte der nordamerikanische Missionar Robert (S. 205, 3) von Bremen aus Propaganda. Auch in Schweden, so wie unter dem württembergischen Landvolke fand er viel Anklang. — Der Swedenborgianismus (§. 169, 5) machte auch im 19. Jahrh. noch eifrig Propaganda. In England Schottland und Nordamerika gründete er mehrere

Missions-, Druck- und Tractatengesellschaften. In Württemberg waren besonders der Procurator Ludw. Hofacker und der Bibliothekar J. M. Tafel theils in Herausgabe und Uebersetzung der Schriften Swedenborgs theils in eigenen Schriften unermüßlich für dessen Vertheidigung und Verbreitung thätig. Eine Generalversammlung aller Gemeinden in Großbritannien und Irland (1828) veröffentlichte ein Glaubensbekenntniß und ein Katechismus; und noch jetzt vertreten 13 Zeitschriften (eine deutsche der L. Tafel, eine italienische, eine schwedische, drei englische und sieben amerikanische) ihre Interessen. Doch hat das modern liberalistische Bewußtsein neuerdings auch auf ihre Doctrin mehrfach umgestaltend gewirkt. Ihr sabellianischer Gegensatz gegen die kirchliche Trinitätslehre, pelagianisch-rationalistische Opposition gegen die Rechtfertigungslehre sind erhalten und ihre Spiritualisirung der eschatologischen Begriffe noch verteidigt; dagegen die mystisch-theosophisch-magischen Elemente gänzlich beseitigt von einer Berufung auf Offenbarungen aus der jenseitigen Welt keine Spur mehr. — Ueber die verschiedenen Abartungen der baptistischen und quäkerischen Doctrinen in Nordamerika vgl. S. 169, 6. 7. — Die Unitarier (S. 148) besaßen in Siebenbürgen noch von Alters her ein privilegiertes und geordnetes Kirchenwesen. In England bedrohte aber das Gesetz noch immer mit Todesstrafe. Ausgeübt wurde dies Gesetz zwar schon nicht mehr. Aber nichtsdestoweniger waren sie für das Volk ein Gegenstand der Verachtung und des Unwillens. Gegen Jos. Priestley, den berühmten Chemiker und Physiker, der einer unitarischen Gemeinde in Birmingham vorstand, brach 1791 ein Volkssturm los. Sein Haus mit allen seinen wissenschaftlichen Sammlungen und Apparaten ging in Flammen auf; er rettete mit genauer Noth sein Leben und siedelte bald darauf nach Amerika über. Aber erst nach seinem Tode (1804) fand die von ihm getretene Richtung dort Eingang, und nun bildeten sich in kurzer Zeit Hunderte von unitarischen Gemeinden. Ihre gefeiertsten Vertreter waren Elberding, † 1842, und Theod. Parker in Boston († 1860). Auch in England mehrten sich, seit ihnen im J. 1813 förmlich Duldung zuerkannt worden, die unitarischen Gemeinden in auffallender Weise. — Neben und nach den unitarischen Propaganda, die in Nordamerika jetzt bereits in den Grund getreten ist, hat sich daselbst die heterodoxe Theologie mit besonderer Vorliebe auf die Bekämpfung des Dogmas von der ewigen Verdammnis geworfen. Während die Universalisten die endliche Befeligung aller Menschen im ewigen Leben lehren und die Sündenstrafen entweder auf das dieweilige Leben beschränken, oder ihrer jenseitigen Abbüßung wenigstens die Dauer absprechen, gefallen sich die Annihilationisten in der Anschauung der endlichen Vernichtung aller Gottlosen, gehen aber in der Begründung desselben verschiedene Wege. Einerseits lehrt man (so besonders C. F. Johnson), daß die menschliche Seele an sich weder sterblich noch unsterblich, dem *modus* *qualitatis* sei; die natürliche Fähigkeit und Bestimmung für ewiges Leben werde in den Gottlosen durch ihre Unbußfertigkeit erstickt, in den Frommen aber durch die Gnade Gottes in Christo zur Entfaltung und Verwirklichung gebracht; und andererseits denkt man an die Vernichtung entweder als durch die Höllenqualen herbeigeführt, oder als einen unmittelbaren, richterlich strafenden Act Gottes im jüngsten Gericht vollzogen (so Georg Storrs in Newyork).

2. Schwärmerische Erscheinungen. — Die Engländerin Jot Southcote bildete sich ein, das Sonnenweib der Offenbarung 12) oder die Braut des Lammes zu sein. Im J. 1801 trat sie ihren Weisagungen auf. Ihre Anhänger, die Neu-Israeliten, stifteten eine besondere Kapelle in London für ihren Gottesdienst. Eine prachtvolle Festung längst bereit, um den verheißenen Messias aufzunehmen, aber Jot

rb 1814, ohne ihn geboren zu haben. — Eine ganz ähnliche Gräueltthat, wie oben in §. 207, 1 berichtete, ereignete sich einige Jahre später im Dorfe Ildersbuch im Kanton Zürich. Margarethe Peter, die Tochter eines Landmanns, hatte ein Häuflein Anhänger um sich gesammelt, die sie als Heilige verehrten. In ihrer zum Wahnsinne sich steigern den Schwärmerei ß sie ihre jüngere Schwester erschlagen und sich selbst mit unglaublichem Muth „zum Heile vieler tausend Seelen“ ans Kreuz schlagen (1823). — Die Springersecte in Ingermannland (über welche C. Ulmann in d. Mittheilungen und Nachrichten für die evang. Geistl. Russl. 1857. III. Kunde geben) ging ihrer Entstehung nach bis aufs J. 1813 zurück. Ausgehend von einer der kirchlichen Leitung entbehrenden religiösen Erregung, gelangten zu der Ueberzeugung, daß jeder einzelne zu seinem Seelenheile unmittelbarer Erleuchtung durch den h. Geist bedürfe; bald glaubten sie auch derselben theilhaftig geworden zu sein und ekstatisches Beten, Singen und Heulen verbunden mit Händeklatschen und Springen in ihren Versammlungen begabte das Ergreifen vom h. Geiste. Die besondere Erleuchtung forderte Correlat auch eine besondere Heiligkeit, und diese suchte man in der Vertagung der Ehe nicht nur, sondern auch in der Enthaltung von Fleisch, Bier, Wein und Tabak. Die an Stelle der Ehe gesetzte „heilige Liebe“ wirkte aber auch hier, wie immer, zu fleischlichen Verirrungen, und diese begünstigten es, daß viele von ihnen, nach dem Vorbilde der Skopzen (§. 207), mit welchen sie wahrscheinlich in Verbindung traten, das sicherere Mittel Castration erwählten. — Unter den schwedischen Bauern tauchte seit 1842 den sogenannten *rufenden Stimmen* (Röstar) eine eigenthümliche Erregung auf. Ungebildete Laien, besonders Weiber und selbst Kinder, schrien nach vorangegangenen Zudungen in tief erschütternde Bußpredigten die Weissagungen von dem Herannahen der Gerichte Gottes aus. Der Inhalt ihrer Predigten verstieß indeß nicht gegen die Kirchenlehre und die Rufenden waren selbst die eifrigsten Kirchenbesucher und Abendmahls-Genossen.

3. **Communistiche Secten.** — Dahin gehören a) die *Harmoniten*: durch liturgische Neuerungen gesteigerte Unzufriedenheit der württembergischen Pietisten bedingte zu Anfang dieses Jahrh. mehrfache Auswanderungen. Der Bauer Georg Rapp, der sich durch göttliche Inspirationen leiten ließ, glaubte, wanderte 1803 mit seinen Anhängern nach Amerika und gründete in der Nähe von Pittsburg die Colonie Harmony mit communisticcher Grundlage, die er selbst als Patriarch, Hohepriester und Richter autokratisch beherrschte. Wegen ungesunder Lage verkaufte er 1823 das Etablissement an den Schotten Rob. Owen und zog mit 700 Harmoniten nach Indiana, wo er eine neue Colonie Economy stiftete. Wohlstand und Gerechtigkeit herrschte in der Gemeinschaft, bis im J. 1831 ein Abenteurer Bernh. Hiller störend eingriff. Schon vorher hatte dieser in Offenbach unter dem Namen Prol eine glänzende Rolle als ein zur Gründung einer geistlichen Monarchie berufener Prophet gespielt, war aber der gerichtlichen Untersuchung durch die Flucht entgangen. In derselben Eigenschaft trat er, kürzlich Abkunft vorgebend und sich Graf Maximil. v. Leon nennend, in Kentucky auf. Rapp erkannte ihn als Propheten an. Dafür machte Prol ihm einen großen Theil seiner Gläubigen abtrünnig. Rapp mußte ihnen eine große Summe aus der gemeinsamen Kasse auszahlen, und Prol begründete ihnen zur Aufrichtung des 1000jähr. Reiches die Neu-Jerusalemsele Gesellschaft in Philippsburg. Als er das Eigenthum seiner Anhänger verpfändet hatte, zog er, sie im tiefsten Elend zurücklassend ab (1833) und erst bald darauf im Missouri (1847). Rapps Nachfolger im Vorstande der Harmoniten wurde ein Kaufmann Namens Becker. — (Vgl. J. Wagner, Ch. d. Harmoniegesellschaft. Baihng. 1833.)

b. Die Bibelcommunisten oder die Oneidagemeinde. — Als im J. 1825 ein Erweckungsturm ganz Nordamerika durchbrauste, wandte sich, von demselben mittergriffen, John Humphry Noyes, bisher Gehülfe eines Advocaten, dem Studium der Theologie zu, und wurde der Stifter einer christlich-communistischen Secte. Die verheißene Wiederkunft Christi, lehrte er, hat das Reich Adams abgeschlossen, und das Reich Gottes in den Herzen der die ihn erkannten und annahmen, gegründet. Die officiellen Kirchen sind nur Satanskirchen, die wahre Kirche hielt sich aber zerstreut in den Herzen einzelner Heiligen, bis Vater Noyes sie sammelte und zu einer Familie organisirte. Für sie giebt es kein Gesetz mehr, denn Gesetze sind nur für Sünder da, und die Heiligen sündigen nicht mehr. Jeder Heilige ist zu thun und lassen, wozu der Geist Gottes ihn treibt. Alle Glieder der Gemeinde bilden eine Familie, wohnen, essen, arbeiten zusammen. Männer, Frauen und Kinder sind gemeinsam; der Frau steht es frei, das Entschieden eines Mannes anzunehmen oder abzuweisen. Bald ging aber die proclamirte Freiheit vom Gesetze Alles aus Hand und Band, und Uneinigkeit, Spaltung, Abtrünnigkeit nahmen überhand. Aber Vater Noyes rettete noch bei Zeiten seine Gemeinde vom Untergange durch Einführung eines Correctivs der Freiheit vom Gesetze in der s. g. Sympathie, d. h. in der Uebereinstimmung aller Familienglieder, der der Einzelne sich unterwerfen hat. Die Muttergemeinde hat zu Lenox am Oneidabach im Staate New-York ihren Sitz, neben ihr bestehen noch drei Töchtergemeinden. Sie haben ihre Propheten und Prophetinnen, aber keinen rituellen Gottesdienst und keinen Sonntag. Ihren Lebensunterhalt verdankt die Gemeinde hauptsächlich der Obstcultur und der Anfertigung von Fellen jeder Art, wolle u. a. Thiere. — (Vgl. Hepworth Dixon, Neu-Amerika. Aus d. v. R. Oberländer. Jena 1868. S. 368 ff.)

4. Die Spiritisten. — Ein ganz eigenartiges, erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrh. aufgeproßtes und noch in der Gegenwart mächtig wachsendes Gewächs des nordamerikanischen Bodens, das indeß auch in Europa begeisterte Anhänger gefunden hat, ist der Spiritismus. Unter diesem hat sich nämlich in fruchtbarer Vermischung angloamerikanischen Humors mit den in Europa schon längst verbrauchten Mythen des Magnetismus und Somnambulismus ein wahnsinniger Geister- und Wunderglaube, Tischrücken und Tischschreiben (Psychographie), Geistercitiren, Wundercur, fast über alle Staaten der Union epidemisch verbreitet, und bereits drei Millionen gläubige Anhänger gefunden. Sie haben ihre eigenen Schulen und Colleges, eine Menge von Zeitschriften, eine reiche Bücherliteratur, Hymnen und Erbauungsbücher, ihre Propheten und Prophetinnen, Zeitschriften und Medien, ihre Sonntagsgottesdienste, Feste, Lagerversammlungen, religiöse Congresse u. Das Mekka und Jerusalem der Gläubigen ist Freeport, eine junge, rasch aufblühende Stadt am Hudsonflusse. Die biblischen Offenbarungen und Lehren werden meistens nicht gradezu verworfen, sondern als unzureichend betrachtet und einer frühern Religionsstufe angehörig, die neuen, sich übrigens vielfach widersprechenden und nach allen Richtungen auseinandergehenden Offenbarungen aus dem Jenseits und der Geisteswelt hinter sich gelassen haben. Nämlich allgemein ist jedoch der Glaube an die Seelenwanderung (Reincarnation), als deren Bethätigungsstätten meist die übrigen Weltkörper angesehen werden. Ihre Medien, männliche und weibliche, sind nicht nur die Vermittler solcher Offenbarungen, sondern heilen auch mit Hülfe der citirten Geister und durch Handauflegung Krankheiten, natürlich nicht ohne die gehörige Anzahl Dollars.

5. Der Deutsche Tempel zu Kirchenthaldorf in Württemberg. — Dr. Hoffmann, Bruder des preuß. Generalsuperint. Wilh. Hoffmann.

1854 einen Aufruf zu einer Versammlung nach Ludwigsburg, in welcher über die Mittel zur Sammlung des Volkes Gottes in Palästina berathen werden sollte. Eine großartige Auswanderung von Gläubigen aus allerley Orten (von etwa 10,000 Familien) nach dem h. Lande sollte herbeigeführt werden, um dort von neuem ein Volk Gottes zu constituiren, welches auf dem Grunde der Propheten und Apostel das Volks-Gesetz des alten Bundes in allen Landesverhältnissen mit Sabbath- und Jahrordnungen zur vollen Geltung bringen sollte. Die Versammlung wandte sich an den deutschen und mit der Bitte, ihr beim Sultan Erlaubniß zur Ansiedelung mit Selbstregierung und Religionsfreiheit auszuwirken. Da der deutsche Bund das Gesuch einfach abwies, kaufte der Ausschuß das Landgut Kirshenhardtshof bei Marbach an, um hier vorläufig schon im Kleinen ein sociales Gemeinwesen mit Befolgung des mosaischen Gesetzes zu begründen. Im J. 1858 gab sich Hoffmann mit zweien seiner Anhänger nach Jerusalem, um das richtige Terrain für ihre Zwecke zu recognosciren. Die Resultate waren sehr wenig ermutigend. Darum erließ er 1861 einen Aufruf zum Beitritt zu einem Deutschen Tempel. Demzufolge traten eine Anzahl Männer aus Württemberg, Baden und Waben, Protestanten und Katholiken, aus den bestehenden Kirchen, aus dem Priester und Aelteste, in der Person des Ehr. Hoffmann einen Bischof und regelmäßige Synoden an. Der letzte Zweck dieses Vorgehens blieb aber die Besetzung Palästinas und die Aufrichtung des Tempels in Jerusalem, worin die Weissagung gemäß das Centralheiligthum der Erde bilden sollte. Als bahnbrechendes Mittel zu diesem Zweck gilt die Colonisation im Orient. Es ist auch bereits drei Colonien in Palästina angelegt worden.

6. Die Amenische Gemeinde. — Sie verdankte ihre Entstehung dem jüdischen Israel Pich aus Böhmen. In der Ueberzeugung, sein Judentum durch Annahme der Taufe nicht verleugnet zu haben, sondern vielmehr in Wahrheit Jude geworden zu sein, gelangte er durch einseitiges Erreissen der seinem Volke im A. T. gegebenen Verheissungen auf ähnliche Gedanken wie Christ. Hoffmann in Württemberg, nur daß dieser durch jüdischen Christen, Pich aber durch Judenchristen die Sammlung des Volkes Gottes im gelobten Lande constituiren wollte. Das ganze mosaische Gesetz, einschliesslich der Sabbathfeier und Beschneidung, sollte (neben Taufe und Abendmahl) die Grundlage der kirchlichen und bürgerlichen Organisation werden. Er gelang ihm hier und da kleine Häuflein gläubiger Seelen zu gewinnen, weil in Christo (dem *יְהוָה אֱלֹהֵינוּ* Jes. 65, 16) alle Weissagungen des alten Bundes Ja und Amen sind, den Namen der Amenischen Gemeinde beilegte. Ihren Mittelpunkt hatte die Gemeinde in München-Gladbach. Im J. 1859 reiste Pich nach Palästina, um das Terrain für eine Ueberlassung seiner Anhänger zu recognosciren, und ist dort spurlos verschwunden.

7. Die allgemeine apostolische Kirche der Irvingianer. — Edward Irving, ein gewaltiger und beliebter Prediger an der schottisch-presbyterianischen Kirche zu London, gerieth auf die Lehre, daß der menschlichen Natur Christi ebenso wie der unserigen die Erbsünde innewohnt habe, aber daß die Kraft der göttlichen Natur überwunden und getilgt worden sei. Gleichsam kam er zu der Ueberzeugung, daß die Geistesgaben der apostolischen Kirche durch Gebet und Glauben erneuert werden könnten und müßten, und der That stellte sich auch bald bei einigen seiner Anhänger wenigstens die gemeintliche Gabe des Zungenredens in unverständlichen Sprachen und Reden, exaltirten Auszufungen und Weissagungen ein. Das Presbyterium der Kirche entsetzte ihn seines Amtes (1832) und die schottische Generalsynode communicirte ihn (1833). Reiche und angesehene Freunde aus der bischöflichen Kirche (unter ihnen besonders ein reicher Banquier, der nachmalige Postel Drummond) nahmen den Verstoßenen auf und gaben ihm die

Mittel zur Gründung einer neuen Kirche, brachten aber auch trotz ihres Widerstrebens (er starb 1834) eine hochkirchlich-puseyitische Strömung in die Welt, welche bald das häretische sowie das puritanische Element verdrängte und die enthusiastische wenigstens in hierarchischen und liturgischen Formalismen zwängte. Die Erneuerung des Apostelamtes wurde der Schwerpunkt der Bewegung. Nach mehrfach verunglückten Versuchen gelang die Berufung der Aposteln durch die in göttlicher Erleuchtung aufstehenden Propheten den Aposteln als obersten Lenkern und Pflegern der Kirche wurden nach Eph. 4, 11 Evangelisten und Hirten (oder Engel — Offenb. 8 2c.) geweiht, welchen lehtern je sechs Älteste und ebenso viel Zuvor untergeordnet sind, so daß der Klerus einer jeden Gemeinde aus 18 Personen besteht (Abbild Christi und seiner 12 Jünger). In London bildeten sieben Gemeinden als Abbilder der sieben apokalyptischen Gemeinden (Offenb. 1, 20). Im Vordergrund ihrer neuen Offenbarungen stand die Verwirklichung der unmittelbaren bevorstehenden Wiederkunft des Herrn. Der Herr noch bei Lebzeiten der ersten Apostel wiederkommen sollte und dabei diesen auch mit großer Zuversicht erwartet wurde, sah sich wegen einreißender Verderbens genöthigt, seine Wiederkunft auf's Ungewisse zu verlagern, sogar die volle Entfaltung des zweiten für die Heiden bestimmten und weilen nur durch Paulus repräsentirten Apostolats, weil die Kirche nicht mehr würdig war, zu hemmen. Jetzt endlich, nach 18 Jahrhunderten der Schmach, in welchen die Kirche sich als das Babel der Apokalypse falkete und dem Gerichte entgegenreiste, ist die Zeit gekommen, wo der Apostolat, behufs Anbahnung der letzten Dinge, wiederhergestellt worden. Mit großer Zuversicht wurde anfangs behauptet, daß keiner der Apostel sterben, sondern alle die Entfaltung der letzten Dinge erleben würden. Dem aber der Tod so Manchen aus ihrer Mitte und selbst mehrere davon hinwegriß, hieß es bloß, daß Diejenigen schon geboren seien, welche den Durchbruch der Vollendungszeit erleben sollen. An jedem Tage, in jeder Stadt kann sie eintreten. Sie beginnt mit der ersten Auferstehung (Offenb. 2 und der gleichzeitigen Verwandlung der lebenden Heiligen (der Klugen Frauen, d. i. Irvingianer), die dem Herrn entgegengerückt werden in Wolken und an einem höhern Orte mit ihm vereint werden durch Hochzeitsmahl des Lammes. Sie sind in Sicherheit geborgen, während Antichrist die übrigen Christen (die thörichten Jungfrauen), welche nur schweres Martyrium gerettet werden können, verfolgt und das Gericht Babel ausrichtet. Mit der Heidenthümlichkeit ist es nun zu Ende; dagegen die Bekehrung der Juden begonnen, welche durch Noth und Verfolgung Menschen der Sünde getrieben, in Palästina eine Zuflucht suchen und nach vollständigem, obwohl nur kurzem Siege des Antichristen ersehnt. Herr sichtbar inmitten der Auferstandenen und Entrückten. Das Reich Antichristen wird zerstört, Satan wird gebunden, die Heiligen leben regieren mit Christo 1000 Jahre auf der vom Fluch befreiten Erde. Nach wird der Satan wieder los auf kurze Zeit und bewirkt einen allgemeinen Abfall. Endlich folgt Satans Sturz, die zweite Auferstehung und jüngste Gericht. — Ihre von den Aposteln abgefasste Liturgie ist eine Copilation aus anglikanischen und katholischen Elementen. Die Priesteropferidee tritt wieder in den Vordergrund, und prunkvolle priesterliche Kleidung ist wesentliches Requisit. Doch verwerfen sie die römische Doctrin der unblutigen Wiederholung des blutigen Opfers ebenso wie die Substantiationslehre. Mit großer Strenge aber halten sie über die Ehelicheit des Bekehrten als durch Hebr. 7, 4 auch den Christen zur gemacht. Ihre typische Deutung der alttest. Geschichte und Gebehen, besonders der Stiftshütte, zählt zu dem Willkürlichsten und Bodenlosen, das je darüber gesagt worden ist. — Ihr erstes Hervortreten an die Öffentlichkeit geschah 1836 durch eine apostolische „Zuschrift an die Patri-

Äbte und Vorsteher der Kirche Christi in allen Ländern, sowie an die Kaiser, Könige und Fürsten aller Nationen der Getauften“, die den angehenkten unter den Adressaten (auch dem Papste) überandt wurde, aber unbeachtet blieb (abgedruckt in Rheinwalbs Acta oeclest. 1837. p. 793 ff.). eitdem begannen sie, ihr Missionswerk offener zu betreiben. Sie wenden h aber principmäßig nur an die bereits Gläubigen und theiligen sich ich an der Heidenmission gar nicht, da sie weder zu den Heiden, noch zu n Ungläubigen, sondern nur zur Sammlung und Rettung der Gläubigen isgelandt zu sein behaupten. Im Mutterlande England, wo sie anfangs el Anflang fanden, scheint ihre Zeit vorüber zu sein. In Nordamerika : ihnen nur die Gründung von ein paar dürftigen Gemeinden gelungen. lehr Erfolg schien ihre Wirksamkeit in Deutschland und der Schweiz zu rsprechen. Sie gewannen hier einige angesehene Theologen (besonders eintr. W. F. Thiersch, den Tertullian dieses modernen Montanismus), as um so wichtiger für sie war, als es ihnen an bedeutenden, wenigstens i wissenschaftlich und theologisch gebildeten Persönlichkeiten mangelte. Eine auptstütze ihrer Wirksamkeit, besonders durch Vermittelung des Buchhan ls, wurde Frankfurt a. M. (Buchhändler Zimmer). Außerdem gründeten : Gemeinden zu Berlin, Stettin, Königsberg, Leipzig, Marburg, Cassel, ajel, Ausgösburg 2c. Selbst unter dem lathol. Klerus, namentlich in atern, fanden sie Anflang. Eine Reihe von Absetzungen und Excommuni tionen während des J. 1857 erstickte aber diese Bewegung. — Sittlich- igitärer Ernst, verbunden mit Würde, Milde, Sanftmuth und Liebens- ürdigkeit des Wesens, zeichnet übrigens ihre in Deutschland missionirenden epäsentanten vortheilhaft aus. Ebenso kann nicht geleugnet werden, daß, egeben von ihrem hohlen Apostolate und was damit zusammenhängt, hrer Anschauung, ihren Urtheilen und Bestrebungen sich mehrfach in über- schender Weise ein gesunder, nüchterner und echt-kirchlicher Sinn aus- richt. — (Vgl. M. Hohl, Bruchstücke aus d. Leb. u. d. Schriften Irving's. t. Gallen 1839. Die Abhandl. v. Reich in d. Stubb. u. Krit. 1849. I. von Schulte in Reuters Repert. 1849. S. 7. L. F. Jacobi, die Lehre r Irvingiten. 2. A. Berl. 1868. F. B. Schulze, der Irvingianismus. erl. 1836. J. E. Jörg, der Irvingianismus. Münch. 1856. A. G. Ru- :bach, der Irvingianismus. In der luther. Zeitschrift 1858. II—IV.)

8. Die Darbysten oder Plymouthsbrüder. — Einerseits dem Irvingia- smus durch ihre Erwartung der unmittelbar nahe bevorstehenden Wieder- nst Christi verwandt und sich ebenfalls für die Heiligen der Jetztzeit hal- nd, die allein gerettet werden, bilden die Plymouthsbrüder andererseits ch ihren absoluten Independentismus einen scharffen Gegensatz zu dem oingianischen Hierarchismus. John Darby, erst Advocat, dann Geist- her der anglikanischen Kirche, gründete, mit dieser zerfallend, eine secti- rische, apokalyptisch-independentistische Gemeinschaft zu Plymouth, siedelte er bald nach Paris und von da nach dem Waadtlande (1840) über, wo usanne der Hauptstz der Secte wurde. Alle geistlichen Aemter, alle kirch- hen Formen sind vom Uebel und ein Zeugniß von der Verweltlichung der rche. Es giebt nur ein Amt, das geistliche Priestertum aller Gläubigen, id jeder Gläubige hat das Recht, zu predigen und die Sacramente zu enden. Nicht nur die katholische, sondern auch die protestantische Kirche id „Bileamskirchen“, und seit dem Abscheiden der Apostel existirt keine chtmäßige Kirche mehr. Im Dogma sind sie streng calvinistisch. — (Vgl. runewald, d. Darbysten od. Plym.-Brüder. In den Jahrb. für deutsche eol. 1870. IV.).

9. Die Mormonen oder die Heiligen der letzten Tage. — Joseph ith, ein heruntergekommener Pächter aus dem Staate Vermont, der sich it betrügllicher Schätzgräberei abgab, behauptete im J. 1825, durch gött-

liche Offenbarungen und Gesichte darauf hingewiesen, aus dem Comanchen in Neuport in einer steinernen Kiste goldene Tafeln, mit heiligen Urkunden beschrieben, ausgegraben zu haben. Eine Prophetenbrille (Urim und Thummim), die daneben lag, befähigte ihn, dieselben zu lesen, zu verstehen und zu übersetzen. Die Uebersetzung veröffentlichte er in dem Book of Mormon. Diesem Buche zufolge sollen die Israeliten des Zehnstämmereiches ihrem Feldherrn Lehi nach Amerika gewandert sein. Dort spalteten sie in zwei Völker, die gottlosen Lamaniten (die heutigen Rothhäute) und frommen Nephiten. Letztere bewahrten bei sich die altisraelitischen Schriften und Weissagungen und erhielten auch unter Wunderzeichen Himmel und Erde Kunde von der inzwischen erfolgten Geburt Christi. Am Ende des 4. Jahrh. n. Chr. brach aber ein entsetzlicher Vernichtungskrieg der Lamaniten gegen die Nephiten aus, in Folge dessen die Letztern immer bis auf den Propheten Mormon und dessen Sohn Moroni ausgemerzt wurden. Mormon verzeichnete seine Offenbarungen auf die erwähnten Tafeln und verbarg dieselben zum dereinstigen Zeugnisse für die Heiligen der letzten Tage in die Erde. Smith erklärte sich nun von Gott berufen: Grund dieser Urkunden und der ihm selbst zu Theil werdenden Offenbarungen die Kirche der Latter Day Saints zu gründen. Zwar bewies die eines Predigers zu Neuport, daß das Book of Mormon ein fast wörtliches Plagiat aus einem historisch-bibeltischen Roman sei, den ihr vertriebener Gatte, Salomon Spaulding, geschrieben. Das Manuscript sei damals in die Hände des Buchdruckergehilfen Sidney Rigdon, der Smiths Hand war, gekommen und seitdem verschwunden. Aber auch das bezeugten Gläubigen nicht. Im J. 1830 ließ sich Smith mit seinen Anhängern nach Nauvoo ziehen. Dem täglich steigenden Volkshaß auszuweichen wanderten sie nach Illinois und gründeten hier die bedeutende Stadt Nauvoo nebst einem prachtvollen majestätischen Tempel. Durch Fleiß, Industrie und gute Zucht mehrte sich schnell und in beispielloser Weise Reichthum und Umfang ihres Gemeinwesens, in demselben Maße aber auch Haß und Wuth des Volkes, das sie der ärgsten Verbrechen bezüchtigte. Blutvergießen zu verhüten, forderte der Gouverneur die beiden Brüder Joseph Smith und dessen Bruder Hiram auf, sich einer freiwilligen Gerichtsbarkeit behufs gerichtlicher Untersuchung zu stellen. Sie thaten es. Aber bewaffnete, wüthende Pöbelhaufen erstürmten das Gefängniß und erlösten die Gefangenen (1844). Dann sammelte sich der Pöbel des ganzen Landes zu einem gewaltigen Heer, das die Stadt Nauvoo zerstörte, den Tempel anbrannte und die Bewohner vertrieb. Diese zogen nun 15,000 Mann stark in mehreren aufeinanderfolgenden Zügen unter unbeschreiblichen Beschwerden „durch die Wüste“ nach Westen zu über die Felsengebirge, um sich jenseits derselben Zion zu errichten. Smiths Nachfolger als Prophet und Hierarch Brigham Young. Die Wanderung nahm zwei volle Jahre in Anspruch. In dem großen Salzseebassin des Landes Utah oder Deseret gründeten sie die Salt-lake-city oder Neu-Jerusalem als Hauptstadt eines neuen Reichthums. Die Goldgruben Kaliforniens lockten sie nicht, denn ihre Propheten lehrten sie, daß Straßen pflastern, Häuser bauen und Felder besäen sei, als Gold suchen. So gelangten sie denn auch hier bald wieder zu blühenden Gemeinwesen. Das zweideutige Buch Mormon trat, wie es immer mehr in den Hintergrund, die Lehren und Weissagungen ihrer Propheten und Apostel dagegen in den Vordergrund. Der begabteste dieser war Orson Pratt. Ihm vorzüglich ist wohl die Ausbildung des höchst phantastischen Religionsystems zuzuschreiben, das, aus neuplatonischen, gnostischen und theosophisch-mystischen Elementen zusammengeflochten, die Geheimnisse der Zeit und Ewigkeit enthüllt. Mit den Irvingianern, selbst in den Mormonen ihr eigenes dämonisches Herrbild erkennend, diese die Erneuerung des Apostel- und Prophetenamtes, des Jungmann-

id der Wundergaben, die Erwartung der nahe bevorstehenden Zukunft des Herrn, die Wiedereinführung des Zehnten u. A. gemein. Was sie aber von den christlichen Secten unterscheidet, ist die Einführung der Vielweiberei als einer religiösen Pflicht, da nur diejenigen Frauen, welche einem Heiligen in den letzten Tagen „versiegelt“ sind, an der Seligkeit des ewigen Lebens Theil haben werden. Das Buch Mormon hatte noch die Polygamie verboten. Eine spätere Offenbarung Josephs soll sie wenigstens den Vorstehern gestattet haben; doch sei das Institut damals noch vor den „Heiden“ verheimlicht worden. Erst seit 1852 wurde es offen eingestanden, allen „Heiligen“ empfohlen und zur Pflicht gemacht, doch nicht ohne nachhaltigen Widerspruch der schismatischen Partei, an deren Spitze Josephs vier Söhne standen. Die Zulässigkeit der Polygamie wird nicht nur aus dem Alten, sondern auch aus dem Neuen Test. (Matth. 19, 29) erwiesen. Nicht selten sind auch f. g. Vociferanten (z. B. Ehen mit Abwesenden (z. B. Missionaren) oder Verstorbenen (z. B. biblischen Patriarchen), bei denen einer der anwesenden oder noch lebenden Heiligen die Stellvertretung des Verstorbenen oder Abwesenden vernimmt und ihm Kinder zeugt. Ehebruch und Unzucht wollen dagegen die Heiligen mit dem Tode bestraft wissen. — Auch in Europa sind ihre Glaubensboten für die Ausbreitung der Secte thätig gewesen. In England und Schottland allein sollen sie 60,000 Neubekehrte getauft haben, von denen bereits gegen 30,000 nach Deseret ausgewandert sind. Auch in Dänemark und Norwegen wie in Schleswig, im westlichen Deutschland und in der Schweiz fanden ihre Boten Anhänger. Ihr Streben ging dahin, alle Bekehrten nach Deseret zu ziehen, um baldigst ihr nächstes Ziel zu erreichen, nämlich als selbstständiger Staat der nordamerikanischen Union anerkannt zu werden, sich durch die Centralregierung einen Gouverneur einsetzen zu lassen, befreit zu werden. Aus Connibenz gegen die unterlichen Heiligen war anfangs das Amt des Gouverneurs dem Projecten Brigham Young selbst übertragen worden. Aber sein Regiment war so vollständig-absolutistisches, daß die übrigen Beamten der Union, um ihre persönliche Sicherheit besorgt, Utah verließen. Der Präsident Buchanan war fest entschlossen, die Autorität der Regierung wiederherzustellen, nannte an Youngs Stelle einen neuen Gouverneur, James Cumming (1857), und sandte Truppen nach Utah, die demselben dort Anerkennung und Gehorsam verschaffen sollten. Young rüstete sich zum entschiedensten Widerstand. Dennoch kam ein friedliches Compromiß zu Stande. Den Heiligen wurde vollständige Amnestie bewilligt, die Unionstruppen zogen im Juni 1858 friedlich in die Salzseestadt ein und Young setzte sich mit dem Gouverneur auf ziemlich freundlichen Fuß. Allein die Spaltungen am eigenen Herde, die Entscheidung der Regierung, daß die Mormonen als Anhänger der Polygamie nicht naturalisirt werden können, und mehr als alles Andere die Öffnung der Union-Pacific-Eisenbahn, welche sie ihres kräftigsten Schutzes, nämlich ihrer geographischen Isolirung, beraubt, verbürgten den Untergang des Mormonenreiches in nicht allzuferner Zukunft. — (Vgl. Mor. Busch, Gesch. d. Morm. nebst Darstell. ihres Glaubens u. ihrer gegenw. social. u. lit. Verhältnisse. Ppz. 1870. Th. Oshausen, Gesch. d. Morm. Götting. 1855. R. v. Schlagintweit, die Mormonen v. ihrer Entfleh. bis auf d. gegenw. Ppz. 1873).

10. Die Taipings in China. — Hung-Siu-tseuen, geb. 1813, aus der Provinz Swangtung, bestimmte sich für die gelehrte Laufbahn, fiel aber im Examen des zweiten Grades zu Kanton durch. Hier traf er auch zuerst mit protestant. Missionaren zusammen, deren mißdeutete Worte den Glauben in ihm weckten, daß er zu gar hohen Dingen berufen sei (1833). Ungleich gelangte er hier in den Besitz einiger christlich-chinesischer Tractate. Als er 1837 zum zweitenmal durchs Examen fiel, gerieth er in Lebens-
Kurz, Bechr. d. Kirchengesch. 7. Aufl. Bd. II.

geistliche Krankheit und hatte eine Reihe von Visionen, in welchen ein alter Mann in schwarzem Kleide und mit goldenem Barte erschien. Er ihm die Insignien der Kaisermürde überreichte und ihm die Dämonen auszutreiben befahl. Nach seiner Genesung wurde er Elementarlehrer. Ein Verwandter, Namens Li, besuchte ihn 1843. Bei dieser Gelegenheit wurden christlichen Tractate wieder hervorgefucht und eifrig studirt. Sie erkannten nun in dem alten Manne seiner Visionen den Gott der Christen und selbst als den jüngern Bruder Jesu, des Erlösers. Beide taufte sich gegenseitig und gewannen zwei verwandte junge Leute für ihre Erkenntnis. In ihren Heimern vertrieben, durchzogen sie als Pinsel- und Tuschhändler die Provinz Kwangsi, predigten eifrig die neue Lehre und gründeten in verschiedenen kleinen Gemeinden die „Gesellschaft der Gottesverehrer“ (1844). Kunde von dem Erfolg ihrer Predigt gelangte auch zur Kenntniss der amerikanischen Mission in Kanton, und Sie folgte einer Einladung derselben anzuschließen (1847). Missionar Roberts hielt große Stücke auf ihn und war schon im Begriff, ihn zu taufen, als durch Zwischenträger ihr Verhältniß sich lockerte. Sie lehrte nun zu seinen Genossen nach Kwang zurück (1848), die unterdessen ihre Predigt eifrig und erfolgreich fortsetzten. Seit 1850 fingen sie auch an, durch gewaltsame Zerstörung von Götzenbildern sich bemerklich zu machen. Als nun vollends die Reste der Piratenbande sich als Bekehrte ihnen angeschlossen, wurden sie mit diesen gleich von der Regierung verfolgt und zu Rebellen gestempelt. Vertreter der verhassten Mandschudynastie (welche vor 200 Jahren die nationale Dynastie gestürzt hatte) und Ausrottung des Götzendienstes wurde nun Lebensaufgabe, und mit dem J. 1851 organisirte sich ihr Bestreben zu Siu's Oberleitung zu einem förmlichen Aufstande behufs Errichtung einer nationalen Taipingdynastie (d. h. des allgem. Friedens). Die Landleute drangen unaufhaltsam vor, alle Mandchusoldaten, die ihnen in die Hände fielen, wurden rücksichtslos niedergemetzelt, und von den Bewohnern der besetzten Provinzen und Städte nur verschont, wer sich ihnen anbot. Im März 1853 erstürmten sie den zweiten Hauptstz des Reiches, Nanking, die uralte Residenz der Mingdynastie. Hier schlug Siu seine Residenz auf und nannte sich Lien-Wang, d. i. himmlischer König. Die Herrschaft über die eroberten Provinzen, fast die Hälfte des ungeheuern Reiches, überr er zehn Unterwägigen. Die Bibel A. u. N. T. wurde in Tausenden Exemplaren verbreitet, die zehn Gebote als Grundgesetz proclamirt, die Schriften, Gebete und Lieder zur Belehrung des Volkes verfaßt und neben der Bibel zum Objecte aller Staatsexamina behufs Erlangung gelehrten Grades gemacht. Die Dreieinigkeit faßte er arianisch, der Vater alleinige, persönliche Gott, dessen Abbildung in leiblich menschlicher Gestalt er auf das strengste verbot, weshalb er die katholischen Heiligen eben so wie die chinesischen Götzenbilder zerstörte. Jesus ist der erstgeborene Sohn Gottes, jedoch nicht selbst Gott, vom Vater in die Welt gesandt, um sie durch die Lehre zu erleuchten und durch sein verjöhrendes Leiden zu erlösen. Der jüngere Bruder Jesu, ist in die Welt gesandt, um die Lehre Jesu zu verbreiten und die Dämonen (die Mandschudynastie) auszutreiben. Die Taufe geschah durch die Taufe. Das Abendmahl war ihnen unbekannt. Blutige und unblutige Opfer wurden noch geduldet. Wein und Tabakgenuß war verboten, Opiumgenuß und Handel wurde unnaßsichtig dem Tode bestraft. Dagegen war Vielweiberei gestattet. Als heiliger galt nach dem A. T. der Sonnabend. Der Cultus beschränkte sich auf Gebet, Gesang und relig. Belehrung. Doch wurden auch geschriebene Gebete durch Verbrennung Gott dargebracht. — Siu selbst hatte seit 1851 keine Visionen mehr gehabt. Aber es traten nun andre Wärdenträger effektive Propheten auf, namentlich der östliche König Yang und der westliche König Siao. Des Letztern Offenbarungen waren verhältnißmäßig

nüchtern, die des Erstern dagegen überstürzten sich in Hochmuth und gotteslästerlicher Schwarmgeistererei. Er erklärte sich selbst für den von Jesu verheißenen Parakleten und lehrte, daß Gott selbst, so wie Jesus Frauen mit Söhnen und Töchtern hätten. Dabei war er ein ebenso tapferer als glücklicher Feldherr und die Masse des Taipings hing ihm mit Begeisterung an. Siu fügte sich demüthig den Extravaganzen dieses Fanatikers, sogar als dieser ihm selbst eine Strafe von 40 Streichen distirte. Schon war der Sturz Siu's im geheimen Rathe Yang's beschlossen, als Siu sich ermannte und dem nördlichen Könige den geheimen Befehl gab, ihn mit seinem Anhang in einer Nacht zu ermorden. Das geschah, und Siu war feige genug, die Ausrichter seines geheimen Befehls zur Beschwichtigung des empörten Volkes öffentlich hinarichten zu lassen. Aber er war doch wieder Herr der Bewegung geworden (1856).

Einer der ältesten Apostel Siu's, sein naher Verwandter Hung-Yin, war 1851 nach Hongkong verschlagen worden. Dort schloß er sich dem Baseler Missionar Hamberg an, der ihn 1852 taufte und als Rationalgehilfen anstellte. In der Hoffnung, seinen Vetter für das reine Christenthum zu gewinnen, machte er sich 1854 auf den Weg nach Nanjing, konnte es aber erst im Jan. 1859 erreichen. Siu nahm ihn mit Freuden auf und ernannte ihn zum Schlußkönig (Kriegsminister). Aber seine Bemühungen, eine reinere Religionserkenntniß unter den Taipings zur Geltung zu bringen, blieben erfolglos; da schlug er den schlüpfrigen Weg zeitweiliger Accommodation ein und legte sich unter Anderm auf Siu's Dringen auch einen Harem an. Im Oct. 1860 kam, Siu's wiederholten Einladungen Folge leistend, dessen ehemaliger Lehrer, der Missionar Roberts nach Nanjing und wurde sofort zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten ernannt. Im J. 1860 fand überdies ein lebhafter Verkehr Yins mit den Missionaren von Schanghai statt, deren mehrere Nanjing besuchten, ohne indeß Zutritt zum Kaiser zu erlangen, da sie sich der Ceremonie des Niederkniens vor ihm weigerten. Von Yin auf bessere Zeiten verkräftet, kehrten sie meist nicht ohne Hoffnung auf das Gelingen einer künftigen, hochnützigen Säuterung des Taiping-Christenthums heim. Yang's Offenbarungen blieben aber nach wie vor in Geltung, und wurden durch noch unsinnigere vermehrt. Zu solch toller Schwarmgeistererei kam noch die unmensliche Grausamkeit, mit der sie die Besiegten rücksichtslos niedermegelten und die eroberten Städte und Gegenden verwüstheten. — Hätte die europäische Politik sich bei Zeiten in ein freundliches und friedliches Autoritätsverhältniß zu den Taipings gestellt, so wäre jetzt vielleicht China ein christliches Reich. Statt dessen befeindeten die Engländer sie wegen der Strenge, mit der sie dem Opiumhandel sich widersetzen; und den Franzosen, die wegen ihres katholischen Vilderdienstes von ihnen als Götzendiener verabscheut wurden, waren sie vollends zuwider. Bis zum Anfang des J. 1862 hatte Yin's Einfluß jedoch jedes feindselige Verfahren gegen die Europäer trotz vielfacher Provocation seitens der Letztern abzuhalten vermocht. Seitdem aber entsagten die Taipings jeder Schonung gegen sie. Roberts entfloß, um sein bedrohtes Leben zu retten, bei Nacht und Nebel. Gegen die disciplinirten Truppen der Europäer konnten sich die Rebellen nicht halten. Eine Stadt nach der andern wurde ihnen entzissen, zuletzt auch im Juli 1864 ihre Hauptresidenz Nanjing. Siu wurde vergiftet in seinem brennenden Palaste gefunden. — (Vgl. J. Neumart, die Revolution in China u. Berl. 1857. Baseler Missionsmagazin 1861. VII—IX u. 1862, II).

§. 209. Socialismus und Communismus.

Vgl. L. Reybaud, *Études sur les Réformateurs contemporains ou Socialistes modernes*. 2 Voll. Par. 1840 f. Vorr. Stein, Gesch. d. socialen

Beweg. in Frankr. 3 Bde. 2pp. 1849 ff. C. W. Hundeshagen, der Communismus im Laufe d. Jahrh. In d. Stubb. u. Kritt. 1845. III. S. Gellzer, Zur Gesch. d. modern. Radicalism. u. Communism. Bas. 1847.

Während das Antichristenthum dieser Zeit auf mannigfachen Wegen in der Literatur theoretisch sich Bahn brach, fehlte es auch nicht an Versuchen, es praktisch in die Welt einzuführen. Socialismus und Communismus erstreben beide eine durchgreifende Reform des Besitz- und Genußrechtes nach Maßgabe der dazu allein berechtigenden Arbeit, unterscheiden sich aber dadurch, daß Letzterer allem Privateigenthum den Krieg erklärt und undedigte Gütergemeinschaft fordert, während Ersterer, von der Idee der Gleichberechtigung des Capitals und der Arbeit ausgehend, diese auch thatsächlich darzustellen sich zur Aufgabe gemacht hat. Der socialistische St. Simonismus in Frankreich verfiel aber mit seiner phrasenreichen Phantasterei sehr bald schon der Lächerlichkeit, und auch der edlere und ernstere Owenismus in England scheiterte an der Undurchführbarkeit seiner Principien. Das Vaterland des eigentlichen Communismus war Frankreich, von wo aus er sich über ganz Europa ausbreitete und in Rußland als Nihilismus alles Bestehende verneinte, ohne es jedoch über verbißenen Ingrim und revolutionäre Wühlereien hinaus irgendwo zu nachhaltigen Erfolgen gebracht zu haben. Das Schreckengespenst der Gegenwart aber, welches jedoch zweimal schon bewiesen hat, daß es unter günstigen Umständen auch Fleisch und Wein annehmen kann, ist der die ganze civilisirte Welt diesseits und jenseits des Oceans umspannende Bund der (s. g. rothen) Internationale.

1. Der St. Simonismus. — Der Graf St. Simon zu Paris, durch abenteuerliche Unternehmungen verarmt, dachte daran, vermittelst einer durchgreifenden Organisation der Industrie eine neue selige Weltordnung mit lauter Genuß ohne alle Armuth und Entbehrung zu begründen. Ein verunglückter Selbstmord, an dessen Folgen er jedoch starb (1825), machte ihn in den Augen seiner Jünger zu einem Weltheiland. Die Julirevolution (1830) gab der neuen Weltreligion, die das Fleisch in seine so lange verkannten Rechte wie bereinsetzen und jedem Einzelnen die Stellung im Gemeinwesen, welche ihm nach seiner Fähigkeit gebühre, anweisen wollte, einigen Aufschwung. Der Vater Enfantin, den seine Anhänger als die höchste Offenbarung der Gottheit verehrten, kämpfte mit pomphaften Phrasen und in phantastischer Tracht vornehmlich für die Emancipation der Frauen und gegen die Unnatur der Ehe. Der St. Simonismus wurde aber bald vom Publikum als lächerlich von den Gerichtshöfen als unsittlich verurtheilt (1832), und die Reste seiner Anhänger flüchteten vor dem Spott des Volkes und der Ahndung der Gerichte nach Aegypten, wo sie bald verschollen sind. — (Vgl. Carové, der St. Simonismus u. d. neuere franz. Philos. 2pp. 1831. R. Zeit, St. Simon u. der St. Simonism. 2pp. 1834. Villenave, Hist. du St. S. Par. 1847).

2. Der Owenismus. — Der schottische Fabrikbesitzer Robert Owen begab sich 1823 nach Nordamerika, um hier unbehindert durch religiöse Vor-

urtheile, klerikale Belästigungen und polizeiliche Hemmungen seine socialistischen Weltverbesserungsideen, die er im Kleinen schon an seinen schottischen Fabrikarbeitern erprobt zu haben glaubte, in größerem Maßstabe zu verwirklichen. Er kaufte zu diesem Zwecke von dem Württemberger Kapp die Colonie Harmony (§. 208, 3); aber dem socialistischen Gemeinwesen, das er hier begründete, fehlte es an dem nöthigen Kapital, die gehofften Erfolge blieben aus, Unzufriedenheit, Unordnung und Widerseßlichkeit nahmen überhand, und schon 1826 sah sich Owen genöthigt, das ganze Besizthum preiszugeben. Er kehrte nun nach England zurück, und wandte sich in Schriften, Tractäthen und Vorträgen an die arbeitenden Classen des ganzen Landes, um sie für seine Ideen zu gewinnen. Eine großartige Verbrüderung derselben zu gegenseitiger Förderung und zum Genuß des gemeinsamen Erwerbes sollte allem Elend der Erde, das die positiven Religionen nur zu mehren, nicht zu mindern vermocht hätten, ein Ende machen. In Folge dessen organisirte sich seit 1836 in den großen Fabrikstädten ein Socialistenverein mit beinahe einer halben Million Mitglieder, mit einem Centralsitze und einem jährlichen Congreß zu Birmingham. Dennoch hatten die praktischen Unternehmungen Owen's auch in England keinen rechten Erfolg, und seine Associationen keinen nachhaltigen Bestand. Er starb 1858. — (Vgl. Sargent, Rob. Owen and his Social Philosophy. Lond. 1860).

3. Der Communismus und Nihilismus. — Schon im J. 1796 erließ Babeuf in Paris ein communistisches Manifest, welches den Grundsatz versocht, daß die Natur allen Menschen ein gleiches Recht auf den Genuß aller Güter verliehen habe. Seine Ideen nahmen später, sie nach verschiedenen Seiten hin systematisch ausbildend, Fourier, Proudhon, Cabet und Louis Blanc in Frankreich, Weitling und Stirner in Deutschland wieder auf. Proudhon beantwortete 1840 in einer Schrift, welche die Frage: *Qu'est-ce que la propriété?* an der Stirn trug, dieselbe mit dem Stichworte: *La propriété c'est le vol*, das fortan zur Parole des Communismus wurde. Doch bei der Verneinung des Eigenthums blieb man nicht stehen. Alle Altäre sollten umgestürzt werden, alle Religion als eine Pest der Menschheit ausgerottet, Familie und Ehe, als die Wurzel aller Elend, aufgehoben, alle bestehenden Staaten umgestürzt, ganz Europa zu einer großen Socialdemokratie umgestaltet werden. Eine geheime communistische Propaganda verbreitete sich über das ganze westliche Europa, hatte in Belgien und der Schweiz ihre Hauptstationen, überstieg die Alpen und die Pyrenäen und fand selbst in Rußland, wo der Deutschrusse Alex. Herzen und der tatarische Weltentürmer Bakunin, obwohl als verurtheilte Flüchtlinge im Auslande lebend, doch durch persönlichen Verkehr mit reisenden Russen und über die Grenze geschmuggelte Brandschriften ihr mächtig vorgearbeitet hatten, einen empfänglichen Boden. Der hier in geheimer Conspiration weit verbreitete Nihilismus, für den allerdings nichts mehr heilig war, konnte sogar in radicaler Verneinung aller Grundlagen des staatlichen, bürgerlichen, sittlichen und religiösen Lebens alle frühern veralteten Ersehnungen noch überbieten, und hat zur Förderung seiner Zwecke selbst Vaternord und (mißlungenen) Kaiser mord (Karatassow 1865) nicht gescheut. Strenges gerichtliches Einschreiten der Regierung gegen die Verschworenen (1871) hat den Fortschritt dieser Wühler zwar gehemmt, schwerlich aber die Neigung zu ihr schon völlig erstickt. — (Vgl. D. K. Schedo-Ferotti, *Etudes sur l'avenir de la Russie. IX: Le Nihilisme en Russie.* Berl. et Brux. 1867).

4. Die Internationale Arbeiter-Association. — Locale und nationale Arbeitervereine mit socialistischer Organisation gab es in England, Frankreich und Deutschland schon längst. Der Gedanke an eine die ganze Erde umfassende Verbindung tauchte zuerst auf der großen Weltausstellung zu London im J.

1862 auf, und wurde durch eine Versammlung zu London, bei der alle industriellen Länder Europa's vertreten waren, am 28. Sept. 1864 mittelst der Gründung eines allumfassenden internationalen Arbeiterbundes verwirklicht. Die Verfassung des Bundes ist eine streng-centralistische. Ein dirigirendes Comité zu London, an dessen Spitze Karl Marx, ein Solothürer aus Aarau und vormalig Privatdocent der Philosophie zu Bonn, mit dictatorischem Ansehen trat, repräsentirt die höchste legislative und gubernatorische, ein ihm zur Seite stehender Generalrath die administrative und executive Gewalt. Letzterer gliedert sich in acht Sectionen (die englische, amerikanische, französische, deutsche, belgische, niederländische, italienische und spanische), und jährliche internationale Congresse (zu Genéve, Lausanne, Brüssel, Basel, Haag etc.) dienen einer allgemeinen Verathung der Gesamtinteressen. Die Aufnahme in den Bund geschieht nach sechsmonatlicher Probezeit durch Ertheilung eines Diploms, und verpflichtet zu unbändigem Gehorsam gegen die Statuten und die Anordnungen der Centralbehörde sowie zu einem jährlichen Geldbeitrag. Die Zahl der Mitglieder, die sich jedoch nicht bloß aus dem Arbeiterstande rekrutirt haben, soll zu der Zeit auf etwa 2½ Millionen belaufen. Von vornherein eignete sich der Verein die landläufigen communistischen Ideen und Tendenzen an. Das religiöse Princip der Gesellschaft ist demnach: Atheismus und Materialismus; das staatliche: absolute Demokratie, das sociale: gleiche Verpflichung zur Arbeit und gleiche Berechtigung zum Genuß, mit Aufhebung des Privateigenthums, des Erbrechts, der Ehe, der Familie; — und als Mittel zur Verwirklichung dieses Programmes werden (bei voranschreitender Unmöglichkeit auf friedlichem Wege zum Ziele zu gelangen) Revolution und Empörung, Mord und Brand, Gift und Petroleum in Aussicht gestellt. Solche Mittel hat die Internationale auch bereits zweimal auf romanischem Boden zur Anwendung gebracht, das erstemal in der kurzen aber schreckensvollen Herrschaft der Pariser Commune (März und April 1871), in Folge deren der deutsche Reichstagsabgeordnete Bebel dieser hohen Versammlung die Versicherung geben durfte, daß bei ihrem nächsten Versuche die Internationale gründlicher zu Werke gehen und sicher zum Ziele gelangen werde, als bei dem mißlungenen Pariser Experimente. Doch hatte diese Drohung bei dem zweiten, verhältnißmäßig nicht minder schweißigen Versuche zu Alcor in südlichen Spanien (Juli 1873) sich nicht bewahrheitet. Und der letzte Congreß zu Genéve (Sept. 1873) hat Spaltungen und Blößen innerhalb des Bundes enthüllt, welche zu beweisen scheinen, daß es bereits mit ihm auf die Reise geht. — (Vgl. Villetard, Hist. de l'Internationale. Par. 1871. Oslow: Vorle, Gesch. d. internat. Arb.-Assoc. Aus d. Engl. Berl. 1872. R. H. Zur Gesch. d. Internationale. Lpz. 1872. O. Teszt, d. Intern., ihr Ziel u. ihre Bestrebng. Lpz. 1872).

Beitragstafeln.

(Die voranstehende Zahl giebt das Jahresdatum, die nachfolgende weist auf die §§. hin.)

Sechszehntes Jahrhundert.

- 1502 Stiftung der Univ. Wittenberg 122, 1.
1503—13 Papst Julius II. 110, 5.
1508 Luther wird Prof. in Wittenberg 122, 1.
1509 Calvin geb. am 10. Juli 138, 2.
1509—47 Heinrich VIII. v. England 139, 4.
1510 Luthers Reise nach Rom 122, 1.
1511 Concil zu Pisa 110, 5.
1512 Luther wird Doctor d. h. Schrift u. Prediger, 122, 1.
Fünftes allg. Lateranconcil 110, 5.
1513—21 Papst Leo X. 110, 5.
1514 Reuchlins Kampf mit den Dominikanern 120, 3.
1516 Epistolae obscur. virorum 120, 2. Erasmus giebt das N. T. heraus 120, 4. Zwingli Prediger zu Mariä Einsiedeln 130, 1.
1517 Lateranconcil 110, 5. Luthers Thesen 31. Oct. 122, 2.
1518 Luther in Heidelberg und vor Cajetan in Augsburg 122, 3. Melanchthon Prof. in Wittenberg 122, 5.
1519 Miltiz 122, 3. Disputation zu Leipzig 122, 4. Zwingli in Zürich 130, 1. Claus und Lorenz Peterjon in Schweden 139, 1.
1519—56 Kaiser Karl V. 123, 3.
1520 Päpstliche Bannbulle gegen Luther 123, 1. Freiheit der Predigt in Zürich 130, 2. Christian II. in Dänemark 139, 2.
1521 Luther zu Worms 123, 4. Melanchthons Loci 124, 1. Ignatius v. Loyola verwundet 149, 3. Beginn der Reformation in Riga 139, 3.
1521—22 Das Wartburgeril 123, 5.

- 1522 Die Zwickauer Propheten in Wittenb. 124, 1. Reu-
lin † 120, 2.
- 1522—23 Papst Hadrian VI. 126, 1.
- 1523 Thomas Münzer in Allstätt 124, 4. Luthers Kam-
mit Heinrich VIII. 125. Die ersten Märtyr-
er. Boes und J. Esch 128, 1. Sickingens Um-
gang 124, 2.
- 1523—34 Papst Clemens VII. 126, 3.
- 1524 Staupitz † 117, 2. Karlstadt in Orlamünde 124.
Erasmus gegen Luther 125, 1. Nürnberger Reich-
tag und Sturz des Reichsregiments 126, 3. Sa-
gensburger Bündniß 126, 4. Hans Tausen in
Dänemark 139, 2. Stiftung des Theatinerordens
149, 4.
- 1525 Abendmahlsstreit 131, 1. Luthers Heirath 129, 2.
brecht v. Preußen, erblicher Herzog 126, 5. Ein-
tung des Kapuzinerordens 149, 5.
- 1525—32 Johann der Beständige, Kurf. v. Sachsen 124.
- 1526 Synode zu Homburg 127, 2. Bündniß zu Lög-
126, 6. Reichstag zu Speier 126, 7. Disputa-
tion zu Baden 130, 6.
- 1527 Reichstag zu Osnabrück 139, 2, u. z. Westfälens 139, 2.
- 1528 Passche Handel 132, 1. Disputation zu Bern 130.
- 1529 Sächsischer Kirchenvisitation 127, 1. Reichstag zu
Speier 132, 3. Marburger Colloquium 132, 3.
Erster Rappeler Friede 130, 9.
- 1530 Reichstag zu Augsburg. Confessio Augustana 132, 6.
- 1531 Schmalkaldischer Bund 133, 1. Zwingli †, zweiter
Rappeler Friede 130, 10.
- 1532 Joh. Friedrich d. Großmüth. wird Kurfürst 133, 1.
Nürnberger Religionsfriede 133, 2. Jarell in
138, 1. Heinrich VIII. sagt sich vom Papst los
139, 4.
- 1534 Luthers vollst. Bibelübersetzung 129, 1. Reformatoren
in Württemberg 133, 3. Jakob Ponter in Sieben-
bürgen 139, 11.
- 1534—35 Wiebertäufereifug in Münster 133, 6.
- 1534—49 Papst Paul III. 134.
- 1535 Bergerius in Wittenberg 134, 1. Calvins Institutio
rel. chr. 138, 5.
- 1536 Erasmus † 120, 4. Wittenberger Concordie 133, 5.
Calvin in Genf 138, 2. Reichstag zu Copenhagen
139, 2. Menno Simons getauft 147, 2.
- 1537 Schmalkaldische Artikel 134, 1. Antinomistischer Streit
141, 2.

- 1538 Der Nürnberger Bund 134, 2. Calvin aus Genf vertrieben 138, 3.
- 1539 Der Frankfurter Anstand 134, 3. Reformation im albertinischen Sachsen 134, 4. Joachim II. reformirt Brandenburg 134, 5. Reichstag zu Odense 139, 2.
- 1540 Die Gesellschaft Jesu 149, 3. Des Landgrafen Doppel-
ehe 135, 1. Religionsgespräche zu Speier, Hagenau
und Worms 135, 2.
- 1541 Karlstadt † 124, 3. Regensburger Interim 135, 3.
Raumburger Bisthum 135, 5. Calvin kehrt nach
Genf zurück 138, 3. 4.
- 1542 Reformation in Braunschweig 135, 6. Landtag in
Donn 135, 7. Franz Xaver in Ostind. 150, 1.
- 1544 Reichstag zu Speier, Friede zu Crespy, Wittenberger
Reformation 135, 9. Reichstag zu Westerås 139, 1.
- 1545 Synode zu Erdbö 139, 10.
- 1545—47 Concil zu Trient 136, 4.
- 1546 Regensburger Colloquium; Ermordung des Joh. Diaz
135, 10.
Luther † 18. Febr. 135, 11. Reformation der Kur-
pfalz 135, 6.
- 1546—47 Schmalkaldischer Krieg 136.
- 1547—49 Das Concil zu Bologna 149, 1.
- 1547—53 Eduard VI. v. Engl. 139, 4.
1547 Hermann v. Cöln resignirt 136, 2.
- 1548—72 Sigismund August v. Polen 139, 8.
- 1548 Das Augsburger Interim 136, 5. Das Leipziger
Interim 136, 7. Adiaphoristischer Streit 141, 4.
Priester des Oratoriums 149, 4.
- 1549 Consensus Tigurinus 138, 7. Andreas Osiander in
Königsb. 141, 3. Jesuitenmission in Brasilien 150, 3.
- 1550—55 Papst Julius III. 136, 8.
- 1550 Barmherzige Brüder 149, 4.
- 1551—52 Wiederaufnahme des Tridentiner Concils 136, 8.
- 1551 Majoritistischer Streit 141, 5. Die ersten Jesuiten in
Deutschland 151, 2.
- 1552 Passauer Vertrag 137, 3. Ausbruch der cryptocal-
vinist. Streitigk. 141, 7. Franz Xaver † 150, 1.
- 1553—58 Maria die Katholische v. Engl. 139, 4.
- 1553 Kurf. Moriz † 137, 4. Mich. Servede verbrannt
148, 2.
- 1554 Consensus pastorum Genevensium 138, 7. Joh.
Friedrich der Großmüth. †.
- 1555 Augsburger Religionsfriede 137, 5. Ausbruch der
synergistischen Streitigkeiten 141, 6.

- 1555—98 Philipp II. v. Spanien 139, 12.
 1556—64 Ferdinand I., Kaiser 151, 1.
 1557 Landtag zu Clausenburg 139, 11. Confessio Hungarica 139, 10.
 1558—1603 Elisabeth v. Engl. 139, 4.
 1559—65 Papst Pius IV. 149, 1.
 1559 Gustav Wasas Mission unter den Sappländern 142, 1. Confessio Gallicana 139, 7.
 1560 Confessio Scotica 139, 5. Johann v. Sazco † 139, 1. Calvinisirung d. Pfalz 144, 1. Melancthon † 141, 7.
 1561 Gotthard Kettler, Herzog v. Curland 139, 3. Religionsgespräch zu Poissy 139, 7.
 1562—63 Wiederaufnahme und Abschluß des Tridentin. Concils 149, 1.
 1562 Confessio Belgica 139, 6. Edict von St. Germ. 139, 7. Die 39 Artikel der angl. Kirche 139, 4. Calvinisirung Bremens 144, 2. Der Heidelberger Katechismus 144, 1. Salus Socinus † 148, 1.
 1563 Die Uniformitätsacte 139, 4.
 1564 Calvin † 138, 4. Michel Angelo † 149, 9. Professio fidei Tridentinae 149, 7. Cassanders Unionproject 151, 1.
 1564—76 Kaiser Maximilian II. 151, 1.
 1566 Corpus doctr. Pruthenicum 141, 3. Catechismus Romanus 149, 7. Confessio Helvetica poster. 138, 7. Geusenbund 139, 6.
 1567 Die Schriften des Mich. Bajus verdammt 149, 6.
 1570 Generalsynode zu Sendomir 139, 8. Dritter Conc. zu St. Germain 139, 7.
 1572—85 Papst Gregor XIII. 149, 2.
 1572 Joh. Knox † 139, 5. Pariser Bluthochzeit 24. Aug. 139, 7.
 1573 Pax dissidentium in Polen, 139, 8.
 1574 Maulbronner Convent 141, 9. Restitution des Catholicismus auf dem Eichsfelde 151, 2.
 1576 Torgauer Buch 141, 9. Pacification von Gent 139, 9.
 1576—1612 Rudolf II., Kaiser 151, 1.
 1577 Die Concordienformel 141, 9. Restitution des Catholicismus in Fulda 151, 2.
 1578 Der Jesuit Possevin in Schweden 151, 3.
 1579 Utrechter Union 139, 6.
 1580 Concordienbuch 141, 9.
 1582 Zweiter Reformationsversuch in Köln 137, 6. Matthäus Ricci in China 150, 2. Kalenderreform 149, 2.
 1585—90 Papst Sixtus V. 149, 2.

- 1587 Maria Stuart auf dem Schaffot 139, 5.
- 1588 Ludwig Molina 149, 6.
- 1589 Heinrich IV. von Franfr. 139, 7.
- 1589 Patriarchat zu Moskau 72, 4.
- 1590 Karlgraf Jakob v. Baden wird katholisch 153, 4.
- 1592 Sächsishe Visitationsartikel 141, 10.
- 1593 Ständeverammlung zu Upsala 139, 8.
- 1595 Synode zu Thorn 139, 8.
- 1596 Synode zu Brest 72, 4.
- 1597 Calvinisirung der Anhalt'schen Fürstenthümer 144, 3.
Congregatio de auxiliis 149, 6.
- 1598 Edict v. Nantes 139, 7.
- 1600 Giordano Bruno auf d. Scheiterhaufen 146, 3. Stiftung der Piaristen, 155, 2.

Siebzehntes Jahrhundert.

- 1604 Moriz calvinisirt Hessen-Cassel 154, 1. Faustus Socinus † 148, 4.
- 1605 Die Pulververschwörung 153, 3.
- 1606 Der Wiener Friede 139, 10.
- 1608 Begründung des Jesuitenstaates Paraguay 155, 4.
- 1609 Der Majestätsbrief 139, 9.
- 1610—43 Ludwig XIII. v. Franfr. 153, 2.
- 1610 Remonstranten u. Contraremonstranten 160, 1.
- 1611 Pères de l'Oratoire 155, 3.
- 1613 Uebertritt des Churf. Joh. Sigismund von Brandb. 154, 3. Georg Calixt in Helmstädt 158, 2.
- 1614 Confessio Marchica 154, 3.
- 1616 Leonh. Gutter † 158, 4.
- 1618 Die Mauriner in Frankreich 155, 3.
- 1618—48 Der 30jährige Krieg 153, 1.
- 1618—19 Die Dorbrechter Synode 160, 1.
- 1619—37 Ferdinand II., Kaiser 153, 1.
- 1620 Der Beltliner Mord 153, 1.
- 1621 Joh. Arndt † 159, 1.
- 1622 Franz v. Sales † 156, 1. Congregatio de propaganda fide 155, 4.
- 1624 Ende des Streites über die *κένωσις* u. *χρύσις* 158, 1.
Jakob Böhme † 159, 2.
- 1628 Adam Schall in China 155, 4.
- 1629 Das Restitutionsedict 153, 1.
- 1631 Religionsgespräch zu Leipzig 154, 4.

- 1632 Gustav Adolf fällt bei Lützen 153, 1.
 1637 Johann Gerhard † 158, 4.
 1638 Zerstörung der Ratauer Schule 148, 4. Erzb.
 Lukaris erdroffelt 152, 2. Schottischer Covenant 152, 2.
 1641 Irländisches Blutbad 153, 3.
 1642 Verdammung des Jansen'schen Augustinus 156, 1.
 1643—1715 Ludwig XIV. v. Frantr. 153, 2.
 1643 Die orthod. Confession des Petrus Mogila 152, 1.
 Westminsterconfession 154, 5.
 1645 Hugo Grotius † 160, 4. Religionsgespräch zu
 153, 5.
 1649 Karl I. v. Engl. enthauptet 153, 3. Quäker 153, 3.
 1650 Cartesius † 163, 1.
 1652 Liturgische Reform. des Patr. Nikon 162, 5.
 1653 Innocenz X. verdammt die fünf jansenistischen
 156, 2.
 1654 Christine v. Schweden wird katholisch 153, 4. 3.
 Sal. Andrea † 159, 1.
 1655 Consensus repetitus fidei vere Lutheranae 156, 1.
 1656 Georg Callig † 158, 2. Pascals Lettres pro-
 ciales 156, 2.
 1660 Vincenz v. Paula † 155, 3.
 1661 Religionsgespräch zu Rassel 154, 4.
 1664 Stiftung des Trappistenordens 155, 3.
 1666 Spener in Frankfurt 158, 3.
 1669 J. Coccejus † 160, 3.
 1673 Die Testacte 153, 3.
 1675 Formula consensus Helvetici 160, 2.
 1676 Paul Gerhard † 154, 4. Gish. Boetius † 154, 4.
 1677 Spinoza † 163, 1.
 1682 Quatuor propositiones Cleri Gallicani 155, 1. 2.
 Einnahme von Pennsylvania 162, 3.
 1685 Aufhebung des Edictes von Nantes und Ver-
 trieb der Waldenser aus Piemont 153, 2.
 1686 Spener in Dresden und Collegia philobiblica
 Leipzig 158, 3. Abr. Calov † 158, 4.
 1687 Mich. Molinos muß abschwören 156, 1.
 1689 Englische Toleranzacte 154, 5.
 1690 Die Pietisten aus Leipzig vertrieben 158, 3.
 1691 Spener in Berlin 158, 3.
 1693 Das Duesnel'sche Neue Testament 164, 9.
 1694 Gründung der Universität Halle 158, 3.
 1697 Friedr. August d. Starke von Sachsen wird
 153, 4.
 1699 Fenelon's Sätze verdammt 156, 1.

Achtzehntes Jahrhundert.

- 1701 Thomas von Tournon in Ostindien 155, 3.
1702 Löschers unschuldige Nachrichten 166, 1. Die Buttlarische Rotte 169, 4.
1703 Collegium caritativum zu Berlin 168, 2. Peter Cobbe abgesetzt 164, 7.
1704 Bossuet † 153, 5.
1705 Spener † 158, 3.
1706 Begründung der luther. Mission in Trankebar 166, 7.
1707 Die betenden Kinder in Schlesien 166, 1.
1709 Port Royal aufgehoben 156, 2.
1712 Richard Simon † 157, 1. Mchitaristencongregation 164, 2.
1713 Die Constitution Unigenitus 164, 6.
'15—74 Ludwig XV. v. Frankr. 164, 4.
1715 Fenelon † 156, 1.
1716 Leibniz † 163, 1.
1717 Madame Guyon † 156, 1. Gottfried Arnold † 159, 2. Begründung der Inspirationsgemeinden in der Wetterau 169, 2.
1721 Heiliger dirigirender Synod zu St. Petersburg 165. Hans Egede nach Grönland 166, 7.
1722 Gründung Herrnhuts 167, 2.
1727 A. H. Franke † 166, 6. Thomas v. Westen † 159, 6. Constatuirung der Brüdergemeinde 167, 2.
1728 Callenberg's Institut für Judenbelehrung 166, 7.
1729 Fr. Buddeus † 166, 2. Methodistenverein 168, 1.
1731 Emigration der evangel. Salzburger 164, 4.
'40—86 Friedrich II. v. Preußen 170, 3.
1741 Herrnhutischer Specialbund mit dem Herrn Jesu 167, 4.
1750 Seb. Bach † 166, 5. Ende des Jesuitenstaates Paraguay 164, 3.
1751 Semler, Professor in Halle 170, 4.
1752 J. A. Bengel † 166, 2.
1754 Christ. v. Wolf † 166, 2. Windelmann Convertit 164, 5.
1755 J. B. Mosheim † 166, 2.
'58—69 Clemens XIII., Papst 164, 8.
1759 Verbannung der Jesuiten aus Portugal 164, 8.
1760 Binzendorf † 167, 3.
1762 Justizmord des Jean Calas 164, 4.
1765 Allgem. deutsche Bibliothek 170, 3.
'69—74 Clemens XIV. Papst 164, 8.

- 1772 Swedenborg † 169, 5.
 1773 Aufhebung des Jesuitenordens 164, 8.
 1774 Wolfenbüttler Fragmente 170, 4.
 1775—98 Pius VI. Papst 164, 9.
 1775 Chr. A. Crusius † 166, 2.
 1776 Stiftung des Illuminatenordens 164, 11.
 1778 Voltaire †, Rousseau † 164, 11.
 1780—90 Joseph II., Alleinherrscher 164, 9.
 1781 Joseph's II. Toleranzedict 164, 9.
 1782 P. Pius VI. in Wien 164, 9.
 1786 Emser Punctation u. Synode zu Bistuja 164, 9.
 1787 Edict von Versailles 164, 4.
 1788 Das Wöllner'sche Religionsedict 170, 3.
 1789 Franz. Revolution 164, 10.
 1791 Lessley † 168, 1. Semler † 170, 4.
 1793 Abschaffung der christl. Relig. in Frantr. Temple
 la Raison 164, 11.
 1794 Le peuple français reconnait l'Etre suprême et l'im-
 mortalité de l'âme 164, 11.
 1795 Stiftung der allg. Londoner Missionsgesellschaft 172, 1.
 1799 Pius VI. als Gefangener in Frantr. 164, 10. Schleier-
 makers Reden über die Religion 183, 1.
 1800 Stolberg Convertit 164, 5.

Neunzehntes Jahrhundert.

- 1800—23 Pius VII., Papst 184, 1.
 1801 Französisches Concordat 200, 1.
 1803 Reichsdeputationshauptschluß 189, 1.
 1804 Gründung der britischen und auswärt. Missions-
 gesellschaften 181, 4. Kant † 170, 7.
 1806 Ende des (katholisch-)deutschen Kaiserthums 189.
 1809 Napoleon im Bann, der Papst gefangen 184, 1.
 1810 Gründung der amerik. Missionsgesellschaft zu Phila-
 delphia 182, 1. Schleiermacher, Prof. in Berlin 183.
 1811 Französl. Nationalconcil 184, 1.
 1814 Wiener Congreß. Restitution des Papstes 184.
 Wiederherstellung der Jesuiten 185, 1.
 1815 Die heilige Allianz 172.
 1816 Missionschule zu Basel 182, 1.
 1817 Die Harms'schen Thesen 175, 1. Friedr. Wilhelm's
 Aufruf zur Union 176, 1.
 1818 Gründung der separ. Gemeinde zu Kornthal 184.

- 1822 Einführung der preuß. Agende 175, 1. Thomer Verein zur Verbreitung des Glaubens 185, 4.
- 1823—29 Leo XII., Papst 184, 1.
- 1825 Book of Mormon 208, 9.
- 1827 Hengstenbergs evang. Kirchenzeitung 175, 1.
- 1829 Englische Emancipationsbill 199, 6. Gründung der Barmer Missionsanstalt 182, 1.
- 1829—30 Pius VIII., Papst 184, 1.
- 1830 Die Julirevolution 200, 2. Der Halle'sche Streit 175, 1. Abbé Chatel in Paris 186, 2.
- 1831—46 Gregor XVI. Papst 184, 1.
- 1831 Hegel † 173, 1.
- 1833 Anfang der puseyitischen Agitation 199, 2. Synode zu Kauplia 204, 1.
- 1834 Hönigern'sche Dragonade 176, 2. Schleiermacher † 183, 1.
- 1835 Strauß' erstes Leben Jesu 183, 6. Verdammung des Hermestianismus 188, 1. Ed. Irving † 208, 7. Christenverfolgung auf Madagaskar 182, 3.
- 1836 Gründung der Dresdener (1848 nach Leipzig übergesiedelten) Missionsanstalt 182, 1.
- 1837 Die Zillerthaler Emigranten 190, 1. Beginn der Kölner Wirren 191, 1.
- 1838 Erzsch. Dunin v. Posen 191, 1. Auswanderung der Stephanianer 192, 1. Altenburgisches Rescript 192, 2. J. A. Möhler † 188, 4. Engl. Zehntbill 199, 6.
- 1839 Berufung des Dr. Strauß nach Zürich 196, 1. Vatikanische Kniebeugungsordre 193, 2. Synode zu Plozst 203, 2. Patti'scherif v. Gülthane 204.
- 840—(58)61 Friedrich Wilhelm IV. von Preußen 191.
- 1841 Schelling nach Berlin 173, 1. Constituirung der von der Landeskirche getrennten Lutheraner in Preußen 176, 2. Gründung des evang. Bisthums in Jerus. 182, 6. Gründung des Gustav = Adolf = Vereins 177, 1.
- 1843 Gründung der schottischen freien Kirche 199, 4.
- 1844 Deutsch-kath. Kirche 186, 2. Wislicenus, ob Schrift, ob Geist? 175, 1.
- 1845 Freie waadtländische Kirche 196, 1. Die Mainooth-bill 199, 6.
- 1845—46 Conversionen in Livland 203, 3.
- 1846 Pius IX., Papst 184, 2—4. Gründung d. evang. Allianz zu London 177, 2. Preussische Generalsynode in Berlin 191, 2.

- 1847 Preussisches Toleranzpatent 191, 2. Schweizer Sonderbündekrieg 196, 2.
- 1848 Februar- u. Märzrevolution. — Gründung des evang. Kirchentags in Wittenberg 177, 3. Gründung des kath. Biusvereine 185, 3.
- 1849 Rom Republik 184, 2. Bildung lutherischer Provinzialvereine in Preußen 178, 1. Erster Congreß der inneren Mission 181.
- 1850 Einsetzung des Oberkirchenraths in Berlin 191, 3. Rückkehr des Papstes nach Rom 184, 2. Engl. Kirchentitelbill 199, 5.
- 1851 Denkschrift der oberrheinischen Bischöfe 194, 1. Der Erhebung der Taiping-Dynastie in China 208, 1.
- 1852 Eisenacher Conferenz 177, 4.
- 1852–70 Napoleon III., Kaiser der Franzosen 200, 3. u. 5; 206, 1.
- 1853 Der Kirchentag in Berlin bekennt sich zur Augustana 177, 3. Gründung der Hermannsburger Missionsanstalt 182, 1.
- 1854 Sanction der immaculata conceptio 184, 2. Gründung der protest. Kirchenzeitung 183, 12.
- 1855 Sardinisches Klostersgesetz 201, 1. Oesterreichisches Concordat 190, 2.
- 1856 Der türkische Hatti-Humayun 204.
- 1857 Die Evangelical Alliance in Berlin 177, 2. Barriker Kirchensturm 193, 3.
- 1858 Badenscher Aendensturm 194, 3.
- 1859 Der französisch-österreichische Krieg in Italien 201, 2.
- 1860 Die syrische Christenverfolgung 204, 2. Abschaffung des Badener Concordats 194, 2.
- 1861 Das österreichische Patent 190, 3. Einführung constitutioneller Kirchenverfassung in Baden 194. Radama II. in Madagaskar 182, 3. Das Schisma unter den separirten Lutheranern in Preußen 176.
- 1862 Hannoverscher Katechismus-Standal 192, 3. Renan's Leben Jesu 183, 7.
- 1863 Der kath. Gelehrten-Congreß zu München 188, 10.
- 1864 Encyclica und Syllabus 184, 2. Strauß' und Schenkel's Leben Jesu 183, 7. 12.
- 1865 Der erste Protestantentag zu Eisenach 179, 1.
- 1866 Gründung des norddeutschen Bundes.
- 1867 St. Peters Centenarfeier zu Rom 184, 2.
- 1869 Irische Kirchenbill 199, 6.
- 1870 Proclamation des Infallibilitätsdogma's (18. Juli

- 187, 3. Aufhebung des Oesterreich. Concordats 190, 2.
 Untergang des Kirchenstaats 184, 3.
- 1871 Gründung des neuen Deutschen Reiches (18. Jan.)
 195. Der erste Altkatholische Congreß zu München
 187, 5. Der Kanzelparagraph 195, 4.
- 1872 Das preuß. Schulaufsichtsgesetz 195, 3. Die Römische
 Disputation 174, 4. Das deutsche Jesuitengesetz
 195, 4.
- 1873 Die vier preuß. Kirchengesetze 195, 5. Mermillod's
 und Sachat's Amtsentsetzung 196, 4. 5. Consti-
 tuirung der altkathol. Kirche im Deutschen Reiche
 187, 5. 6. Schweizer Altkatholiken-Congreß zu
 Olten 187, 7. Synodal- und Gemeindeordnung
 für die evang. Kirche in Preußen 191, 5.
- 1874 Die österreich. Kirchengesetze 190, 6. Die Londoner
 Sympathie-Meetings 199, 5. Ledochowski's Amts-
 entsetzung 195, 5.

Sach- und Namenregister zum zweiten Theile

(Die beigefügten Zahlen weisen auf die Paragraphen hin)

Nargau 196, 3. 6.	d'Albret, Jeanne 139, 7.	Nadu, Joh. 141
Abel, v. 186, 1; 185, 2;
193, 2.	d'Alembert 164, 11.	Angela v. Br.
Abessinien i. Abnissinien.	Alexander I. II. v. Rußl.
203; 207, 2.	Angelika 149
About, Edm. 184, 3.	— v. Jerus. 182, 6.	Angelo, Rich.
Abraham a St. Clara
157, 1.	— Dr. 205, 1.	Angelus, St.
Abnissinien 150, 4; 152, 1;
182, 7.	— VII., Papst 156, 2.	159, 3.
Acceptanten, 164, 6.	Allatius, Leo 157, 1.	Angsbant 207, 1.
d'Achern 157, 1.	Allegri, 157, 1. 2.	Anhalt 139, 4; 140
Achterfeld 188, 1.	Allendorf 166, 4.	Anna v. Preuss.
Acta Sanctorum 157, 1.	Allianz, d. heil. 172.	Annihilationist.
Acton, Lord 187, 2.	—, evang. 177, 2.	Anthimos 204
Adiaphorist. Streit 141, 4.	Alombrado's 156, 1.	Antinomist. Streit
Aera, die neue 191, 5.	Altenburg 192, 2.	Antitritinitarier
Afrika 182, 3.	Altkatholiken 164, 7; 187,
5.	Anton v. Ravenn.
Agende, preuß. 175, 1.	Alttrankstädter Friede 164,
4.	—, Paul 158, 1.
Agricola, Joh. 136, 5;
141, 1.	Amenische Gemeinde 208,
6.	—, Pfarrer 157
— Mart. 142, 4.	Amerika 150, 3; 204;
205.	Antonelli 184, 3.
Agrippa v. Nettesh. 146, 2.	Amesius 160, 4.	194, 7.
Aguirre 157, 1.	Amling 144, 3.	Aepinus 141, 8.
Ahle, Rud. 159, 4.	Ammon, v. 144, 3.	Apologie d. Aug.
fess. 132, 7.
Ainmüller 173, 5.	Amour desintéressé 156,
1.	Apostrophentritt
Alba, Herzog 136, 3;
139, 6.	Amédorf 135, 5; 141, 5. 6.	Apostooler 162.
Alberti 159, 3.	Amhrault 160, 2. 4.	Appellanten 164
Alberus 142, 3.	Anabaptisten 124, 1; 130,
5; 133, 6; 147; 148, 1;
162, 1.	Appenfeller 169
Albinus 159, 3.	Anbetung d. Herzens Jesu
164, 2.	Arbues 186, 4.
Albrecht v. Baiern 161, 2.	Anderson 139, 1.	Arienstpl 159, 4
— v. Brandenburg 137,
2.	Andreae, Jas. 141, 9.	Armenien 182,
4.
— v. Mainz 122, 2.	—, Valent. 159, 1.	Arminianer 160
— v. Preußen 126, 5;
127, 3.		Arnault 156, 2
Albrechtsleute 205, 3.		Arndt, Joh. 15
		—, Mor. 180.
		Arnold, Gottfr.
		159, 2. 3.
		Arnolbi, Bsch.
		191, 4.

- ., 39 d. engl. R. Bartholomäusnacht 139, 4.
 ., 4.
 ., v. 169, 1.
 ., afrikanisches Symbol 1.
 ., 183, 10.
 ., 190, 2.
 ., 164, 10; 170.
 ., 5. Confess. 132, 7.
 ., religionsfrieden 137,
 ., ist v. Sachf. 141, 7. 9.
 ., 183, 4.
 ., istconferenz, luther. 8, 1.
 ., ustin, Trappist 185, 2.
 ., isaber 129, 1.
 ., rafien 182, 5.
 ., narius 142, 5.
 ., iber, Franz v. 174, 6;
 ., 86, 2; 188, 2.
 ., 209, 3.
 ., ch, Seb. 166, 5.
 ., co v. Bernl. 163, 1.
 ., den 194, 2. 3.
 ., den-Baden 151, 2.
 ., doero 151, 2.
 ., hr 183, 11; 194, 3.
 ., hrdbt 170, 3. 5.
 ., rier, Dr. 132, 7.
 ., atern 193.
 ., ajus, Mich. 149, 6.
 ., afunin 209, 3.
 ., afbe, Jaf. 157, 3.
 ., aftenstedt 173, 2.
 ., affac 173, 3.
 ., althafar v. Fulda 151,
 ., 2.
 ., altimore, Lord 205, 4.
 ., alger 188, 1. 3.
 ., aluzius 157, 1.
 ., ampfeld 162, 2.
 ., anez, Dom. 149, 6.
 ., baptisten 162, 2; 169, 6;
 ., 205, 1; 208, 1.
 ., Barclay 162, 3.
 ., Barker 169, 7.
 ., Barletta 201, 3.
 ., Barmherz. Brüder 149, 4.
 ., — Schwestern 155, 3.
 ., Barnabiten 149, 4.
 ., Barm 133, 4.
 ., Baronius 149, 7.
 ., Barriere, Jean de la
 ., 149, 5.
 ., Barth 173, 4.
 ., Bartholomäusnacht 139,
 ., 7.
 ., Bafedow 170, 3.
 ., Bafel, Reform. 130, 3. 8.
 ., Bafnage 160, 4.
 ., Baffi, M. de 149, 5.
 ., Bathori, St. 139, 8.
 ., Bauer, Bruno 173, 1;
 ., 183, 6.
 ., —, Lor. 170, 5.
 ., Bauernkrieg 124, 5.
 ., Baukunft 105, 6; 173, 5.
 ., Baumgarten-Crußius 183,
 ., 4.
 ., —, M. 183, 16; 192, 6.
 ., —, Sigm. Jaf. 166, 2.
 ., Baur, Ferd. 183, 7.
 ., — Guft. 183, 11; 192, 1.
 ., Bautain, 188, 1.
 ., Bayter 161, 1; 163, 2.
 ., Bayle, P. 163, 2.
 ., Beaumont 164, 6.
 ., Bedt, Fr. 173, 3.
 ., —, Tob. 183, 10.
 ., Beder, Balth. 160, 3.
 ., Bedt 185, 1.
 ., Beethoven 173, 5.
 ., Belcredi 190, 3. 4.
 ., Belgien 197, 1.
 ., Bellarmin 149, 3. 7.
 ., Benedict XIII. XIV. 164,
 ., 1.
 ., Bengel, Albr. 166, 2.
 ., —, G. v. 183, 4.
 ., Berg, Joh. 153, 5.
 ., Bergisches Buch 141, 9.
 ., Berleburger Bibel 169, 1.
 ., Bern 130, 4; 196, 1. 6.
 ., Bertheau 183, 11.
 ., Berthold v. Chiemsee 125,
 ., 3; 149, 7.
 ., —, Leonh. 170, 5.
 ., Bernille, Pet. 155, 3.
 ., Bescht 164, 3.
 ., Bespopowitschini 162, 5.
 ., Besser 180, 4.
 ., Betende Kinder 166, 1.
 ., Bethmann-Hollweg 177,
 ., 3; 191, 5.
 ., Bethuanen 183, 3.
 ., Betulius 159, 3.
 ., Beuggen 181, 1.
 ., Beust, v. 190, 2. 4.
 ., Beyßlag 183, 9.
 ., Bez 138, 4; 143, 1. 2.
 ., Bibelcommunisten 208, 3.
 ., Bibelgefellschaft 181, 4.
 ., Bibelüberfetzungen, deut-
 ., fche 124, 5; 129, 1;
 ., 149, 5.
 ., Bidell 192, 4.
 ., Biedermann 183, 12.
 ., Bienemann, Rsp. 142, 3.
 ., Bilderbist 197, 3.
 ., Bilit 135, 10.
 ., Billroth 183, 6.
 ., Bindewald 174, 2.
 ., Birken, v. 159, 9.
 ., Birmanen 182, 4.
 ., Bismard, Fürst 195.
 ., Bignif 173, 4.
 ., Blanc, E. 209, 3.
 ., Blandrata 148, 3.
 ., Blau, Dr. 164, 12.
 ., Blaurer 126, 2; 133, 3;
 ., 143, 1.
 ., Bleef 183, 9.
 ., Blount 163, 2.
 ., Blumhardt 194, 6.
 ., Blumfchli 179, 1; 194, 4.
 ., Bluthad, irifand. 153, 3.
 ., —, Stodholmer 139, 1.
 ., —, Thorner 164, 4.
 ., Bluthochzeit 139, 7.
 ., Bobadilla 149, 3.
 ., Bochart 160, 4.
 ., Bodelfon 133, 3.
 ., Bobin, Jean 148, 3.
 ., Boedt 180, 3.
 ., Bogachy 166, 4. 6.
 ., Böhl v. Faber 173, 3.
 ., Böhme, Jaf. 159, 2.
 ., Böhmen, 138, 9; 153, 1.
 ., Böhmer, J. H. 166, 3.
 ., —, G. W. R. 183, 4.
 ., Böhmifche Brüder 139, 9.
 ., Boleyn, Anna 139, 4.
 ., Bolingbroke 170, 1.
 ., Bolivia 206, 2.
 ., Bollanden, Konr. v. 174,
 ., 3.
 ., Bollandiften 157, 1.
 ., Bolfec 138, 3.
 ., Bonfere 157, 1.
 ., Bonifaciusverein 185, 3.
 ., Book of Common Prayer
 ., 139, 4.
 ., Boos, Mart. 174, 1.
 ., Bora, Rath. v. 129, 1.
 ., Bordelumsche Rotte 169,
 ., 4.
 ., Borgia, Franz 149, 3.

- Borneo, 182, 4.
 Borromeo 149, 11.
 Borromäusverein 185, 3.
 Bossuet 153, 5; 155, 1;
 156, 1; 157, 1; 164, 6.
 Bost, Pfarrer 181, 1.
 Botstai, St. 139, 10.
 Bourdaloue 157, 1.
 Bourignon 156, 1.
 Bouthillier de Rancé 155,
 3.
 Boyle, J. 173, 5.
 Brandenburg 134, 5; 154,
 3.
 Brandt, Ph. S. 180, 4.
 Brandt 173, 1.
 Brasilien 150, 3; 206, 3.
 Braun, Joh. 160, 4.
 —, Jos. 188, 1.
 Braunschweig 127, 4; 135,
 6; 192, 5.
 Bredling 162, 4.
 Breithaupt 158, 3.
 Bremen 127, 4; 144, 2.
 Brentano, Clem. 173, 3;
 186, 4.
 Brenz, J. 131, 1; 142,
 2, 5.
 Brest, Syn. zu 151, 4.
 Bretschneider 183, 2.
 Breviarium Rom. 149, 7.
 Brihaine 157, 1.
 Briegel, 159, 4.
 Broad - Churchmen 199,
 1.
 Brobst 205, 2.
 Brochmann 158, 4.
 Broglie, Herzog v. 200, 4.
 —, Bischof. 197, 1.
 Brown, Th. 163, 2.
 Browne, Rob. 169, 4.
 Bruccoli 139, 13.
 Brück, Dr. 132, 7.
 Bruder, Sal. 166, 6.
 Brüdergemeinde 167.
 Brüggeler Rote 169, 4.
 Bruno, Jord. 146, 3.
 Brunsfeld, Otto 126, 2.
 Bucer 124, 3; 131, 1;
 133, 8; 135, 1. 3. 7;
 139, 4.
 Buchel, Anna v., 169, 4.
 Buchführer, G. 128, 1.
 Buddeus, Fr. 166, 1. 2.
 Buffalofynode 205, 2.
 Bugenhagen 126, 2; 127,
 4; 133, 4; 139, 2; 142,
 2.
 Bülow, St. 139, 3.
 Bulgaren 174, 5; 204, 3.
 Bullinger 133, 8; 138, 7.
 Bundeskuß 124, 5.
 Bunjen 180, 1. 4; 183,
 12.
 Büren 144, 2.
 Burgl, J. v. 142, 4.
 Burmann, Fr. 160, 4.
 Burnet 160, 2.
 Buscher, St. 158, 2.
 Buschneger 182, 2.
 Busenbaum 149, 3.
 Buttler'sche Rote 169, 4.
 Burtorf 160, 2. 4.
 Byron 173, 3.
 Caballero, Fernan 173, 3.
 Cabet 209, 3.
 Cajetan 122, 3.
 Calas, Jean 164, 4.
 Calasanza, Jos. v. 155, 3.
 Calberon 157, 3.
 Caligt, Georg 4, 3; 153,
 5; 158, 2.
 Callenberg 166, 7.
 Calmet 164, 12.
 Calov 153, 5; 158, 2. 4;
 159, 2.
 Calvin 138.
 Camerarius 142, 5.
 Camisarden 153, 2.
 Campanella 163, 1.
 Campanus 148, 1.
 Campbelliten 205, 1.
 Campe, 170, 3.
 Campegius 126, 3. 4;
 132, 6.
 Camp-meetings 205, 1.
 Canisius 149, 7.
 Canova 173, 5.
 Canstein, 166, 6.
 Canus, Melch. 149, 7.
 Canz 166, 2.
 Capellus 160, 2. 4.
 Capito, B. 124, 3; 130,
 3; 131, 1.
 Cappadoce 197, 3.
 Capuciner 149, 5.
 Caracci 167, 9.
 Caraffa 149, 4.
 Carey, B. 171, 5.
 Carl, Dr. 169, 1.
 Carpentarius 128, 1.
 Carpov 166, 2.

- Carpov, J. B. 158, 2.
 166, 1. 3.
 — J. Gottl. 166, 2.
 Carranza, 140, 12.
 Carrasco 202, 3.
 Cartesius 160, 3; 163, 1.
 las Casas, B. 150, 3.
 Castmir v. Drbb. 126,
 — v. Berleburg 169.
 Caspari 183, 15; 198, 2.
 Cassander 151, 1.
 Castellio 138, 4; 143, 2.
 Castellus 160, 4.
 Catechismus Romanus
 149, 7.
 Celebes 182, 4.
 Centrumspartei 195, 1.
 Cepion 182, 4.
 Chaife, Ia 156, 1.
 Chalmers 177, 2; 199, 4.
 Chalybäus 173, 1.
 Chamburg, Graf 200, 4.
 Chamier 160, 4.
 Chandler 170, 1.
 Channing 208, 1.
 Chantal, Franziska 155, 3.
 Chateaubriand 164, 12.
 Chatel, Abbe 186, 2.
 Chemnitz 141, 3. 9; 142,
 2. 5.
 Cherbury 163, 2.
 Chierigati 126, 1.
 Chillingworth 160, 2.
 China 150, 2; 155, 4.
 164, 3; 182, 4; 183, 4.
 Chionomus 142, 3.
 Chliffowtschini 162, 5.
 Choral 142, 4; 180, 2.
 Christenthumsgefellshaft
 171.
 Christian II. III. 139, 2.
 Christian Baptists 205, 1.
 Christians 169, 6.
 Christine v. Schw. 153, 4.
 Christo sacrum 171, 4.
 Christoph v. Würth. 133, 3.
 Chubb 170, 1.
 Chyträus 141, 9; 142, 5.
 Civiltà cattolica 186, 3.
 Clarenbach 128, 1.
 Clarte 163, 2.
 Claude, J. 160, 2.
 Claudius, Matth. 170, 3.
 — v. Savoyen 148, 3.
 Clausen 198, 1.
 Clausniger 159, 3.

- Clemens VII. 126, 3.
 — VIII. 149, 1; 157, 1.
 — XI. 164, 1.
 — XIII. XIV. 164, 8.
 — F. J. 188, 3.
 Clement 139, 4.
 Clericus 160, 4; 169, 3.
 Clootz, Anach. 164, 11.
 Clugny 164, 2.
 Coccejus 160, 3. 4.
 Cochinchina 185, 4.
 Cochläus 129, 1; 135, 10.
 Cod, S. de 197, 3.
 — Theob. 164, 7.
 Cobbe 164, 7.
 Coën, Jof. 174, 1.
 Coena Domini 155, 1; 164, 8.
 Colani 200, 6.
 Colenjo 199, 3.
 Coleridge 199, 1.
 Coligny 139, 2.
 Collegia philobibl. 158, 3.
 — pietatis 158, 3.
 Collegialsystem 166, 3.
 Collegianten 162, 1.
 Collegium caritativum 168, 2.
 Collenbusch 171, 3.
 Collins 170, 1.
 Colln, v. 183, 3.
 Colln, J. Rölln.
 Columbus 150, 3.
 Comenius 167, 2.
 Commune, Pariser 209, 4.
 Communicatio idiomat. 141, 7.
 Communisten 209, 3.
 Compromiß 139, 6.
 Conceptio f. immaculata.
 Concorde, Bittenb. 133, 8.
 Concorbienformel 141, 9.
 Condé 139, 7.
 — Louise de 185, 2.
 Confessio August. 132, 7.
 — Belgica 139, 6.
 — Gallic. 139, 7.
 — Hafnica 139, 2.
 — Helvetica I. 133, 8.
 — II. 138, 7.
 — Hungarica 139, 10.
 — Marchica 154, 3.
 — Saxonica 136, 8.
 — Sigismundi 154, 3.
 Confessio Tetrapolit. 132, 7.
 — Würtemberg. 136, 8.
 Confirmation 166, 1.
 Conföderation 177.
 Confutatio Conf. Aug. 132, 7.
 Congregatio de auxil. 149, 6.
 — de propag. fide 155, 4.
 Congregationalisten 139, 4; 205, 1.
 Conscientiarier 163, 2.
 Consensus Genev. u. Ti-
 gurinus 138, 7.
 — Sendomir. 139, 8.
 — repetitus 158, 2.
 Conſistorien 142, 1.
 Contarini 185, 3; 139, 13.
 Contraremonſtranten 160, 1.
 Convertiten 153, 4; 164, 5; 174, 1.
 Convocation 199, 2.
 Cop, Mik. 138, 2.
 Coquerel 200, 5. 6.
 Corbeliers 149, 5.
 Cornelius a Lapide 157, 1.
 —, Maier 173, 5.
 Corner, Greg. 149, 10.
 Corpus Cath. et Evang. 137, 5.
 — doctr. Pruthen. 141, 3.
 Corvinus 142, 2.
 Costa, Jf. da 197, 3.
 Coster 149, 7.
 Coudrin 185, 4.
 Cour, Didier de la 155, 2.
 Court, A. 164, 4.
 Coxe, Dr. 174, 6.
 Covenant 154, 5.
 Comper 171, 4.
 Cramer 171, 1.
 Cranach, L. 142, 2.
 Cranmer 139, 4.
 Craſſellius 166, 4.
 Credner 183, 3.
 Crell, J. 148, 4.
 —, Mik. 141, 10.
 Crement 195, 2.
 Creuzer 173, 2.
 Critici sacri 160, 4.
 Cromwell 154, 5.
 Crüger 159, 4.
 Crusius, Mart. 139, 14.
 —, Ehr. Aug. 166, 2.
 Cum ex apostolatus offi-
 cio 149, 1.
 Cundus 160, 4.
 Cubier 173, 2.
 Cyprian, Cal. 166, 2; 168, 2.
 St. Cyran 156, 2.
 Cyrill v. Berchöa 152, 2.
 — Eufaris 152, 2.
 Čzerstý 186, 2.
 Däch, Sim. 159, 2.
 Dächauer Banten 185, 3.
 Dächſel 180, 4.
 Dajaffen 182, 4.
 Daillé 160, 2. 4.
 Dalberg, R. Theob. v. 186, 1; 189, 2.
 Dalwigk, v. 194, 5.
 Damara's 182, 3.
 Dänemark 139, 2; 198, 1.
 Daniel 180, 1.
 Danneder 173, 5.
 Dannenmayer 164, 12.
 Dannhauer 158, 4.
 Danz 183, 3.
 Danzig 139, 8.
 Darboß 187, 3; 200.
 Darby 208, 8.
 Darwin 173, 1.
 Daub 183, 6.
 Daumer 174, 1.
 Davy 173, 2.
 Decius, Mik. 142, 3.
 Deder 142, 4.
 Deismus 163, 2; 170, 1.
 Deltsch 183, 16.
 Demetrius, d. falsche 152, 1.
 — Mphos 140, 14.
 Dend 148, 1.
 Deneke 159, 1.
 Denide 159, 3.
 Dernbach 151, 2.
 Descartes 160, 3; 163, 1.
 Deschamps 187, 3.
 Deſeret 208, 9.
 Deſprez 200, 3.
 Deſſau, Convent 126, 6.
 Deſſler 166, 4.
 Deutinger 188, 6.
 Deutsche Biblioth. 170, 3.
 Deutsches Reich 195.
 Deutſchkatholiken 186, 2.
 Deutſchland, junges 173, 3.
 Deutſchmann 166, 1.

- De Salenti 173, 2.
 Debay 139, 10.
 Deyling 166, 2.
 Diakonissenanstalt 181, 1.
 Diaz 135, 10.
 Diderot 164, 11.
 Didier de la Cour 155, 3.
 Didymus, Gabr. 124, 1.
 Diedrich 188, 15.
 Diedrich 176, 3.
 Diepenbrod 173, 3.
 Dieringer 188, 6.
 Diestel, Pfst. 175, 3.
 —, Prof. 183, 11.
 Diesterweg 178, 4.
 Dietersberger 149, 7.
 Dietrich, Sirt. 142, 4.
 —, Zeit 142, 2.
 Dillmann 183, 11.
 Dinkel, Bsch. 187, 3.
 Dinter 173, 4; 180, 4.
 Disputation zu Baden 180, 6.
 — — Basel 180, 3.
 — — Bern 180, 7.
 — — Leipzig 122, 4.
 — — Rom 174, 4.
 — — Zürich 130, 2.
 Dissenters 139, 4; 154, 5.
 Döber, U. 167, 3, 4, 6.
 Döderlein 170, 6.
 Dodwell 160, 4.
 Dödes 197, 3.
 Döllinger 187, 5; 188, 5, 9.
 Domenichino 149, 9.
 Dominikaner 185, 2.
 Dominus ac red. 164, 7.
 Donnet, Card. 187, 6.
 Dordrechter Synode 160, 1.
 Doré, Maler 173, 5.
 Döring, C. A. 173, 3.
 Dörner 183, 9.
 Dornum, Mlr. v. 127, 3.
 Drafe 173, 5.
 Drechsler 188, 16.
 Dredmeyer 154, 2.
 Dreieinigf., Ord. d. h. 149, 4.
 Drese, Ab. 159, 3; 166, 5.
 Drey 188, 6.
 Droske-Pulshof 173, 3.
 — Bischering 188, 1; 191, 1.
 Drummond, 208, 6.
 Drufius 160, 4.
 Dubois 164, 6.
 Duchoborzen 165, 2; 207, 2.
 Dumpler 169, 6.
 Dunin 191, 1.
 Dupanloup 187, 3; 200, 3, 4.
 Dürer, A. 142, 2.
 Duret 196, 5.
 Düsseldorf 181, 1.
 Düsseldorf 183, 11.
 Duvergier 156, 2.
 Earle, Sir Culling 177, 2.
 Ebel 175, 3.
 Ebeling 159, 4.
 Eber, B. 142, 3.
 Eberhard, J. A. 170, 3, 5.
 —, Bischof 195, 5.
 Ebrard 183, 13; 193, 4.
 Ebsjörn 205, 2.
 Echternacher Springproc. 186, 4.
 Ed 122, 1, 4; 123, 1; 130, 6; 135, 2, 3; 149, 7.
 Eccart, Joh. 142, 4.
 Ecclesiola in ecclesia 166, 1.
 Edelmann 170, 2.
 Ebing, Rufg. 149, 10.
 Eduard VI. 139, 4.
 Egede 166, 7.
 Egli 196, 5.
 Ehlers 174, 6.
 Ehrenfechter 183, 9.
 Ehrlich 188, 6.
 Eichhorn, J. G. 170, 5.
 —, Minister 191, 4.
 —, Pfarrer 194, 3.
 Eichsfeld 151, 2.
 Einsiedel 183, 2.
 Einsiedler-Minoritenbrüder 149, 5.
 Eisenacher Konferenz 177, 4.
 Eisenmenger 160, 4.
 Elberfelder Waisenhaus 175, 4.
 Elia, B. 139, 2.
 Elisabeth v. Brandenburg 128, 1.
 — v. Calenberg 134, 5.
 — v. England 139, 4.
 Elisabethvereine 185, 4.
 Eller, Gl. 169, 4.
 Elliot 161, 2.
 Eltester 183, 12.
 Elßaß-Lothr. 194, 7.
 Elbenich 188, 1.
 Elzevir 160, 4.
 Emancipationsbill 199, 4.
 Emilie Juliane 166, 4.
 Emmerich, Rath. 186, 4.
 Empaia 196, 2.
 Emser Punktat. 164, 2.
 —, Pier. 123, 4; 149, 2.
 Encyclica Gregors XVI. 184, 1.
 — Pius' IX. 184, 2, 4.
 Encyclopädisten 164, 1.
 Enfantin 209, 1.
 Engelbrechtsen 139, 2.
 Engelsbrüder 162, 4.
 England 139; 199.
 Englische Fräulein 155, 4.
 Engstfeld 173, 3.
 Ennemoser 173, 2.
 Enzina 139, 12.
 Epistopalsystem 166, 3.
 Epistopus 160, 1.
 Erasmus 123, 2; 125.
 Erich v. Calenberg 136, 1.
 Ernsti 170, 4.
 Ernestinische Bibel 159, 7.
 Ernst d. Fromme 159, 7.
 — von Lüneburg 126, 1, 127, 3.
 Esch, Joh. 128, 1.
 Jacobar 149, 3.
 Espinasse 200, 5.
 Established Church 199, 1.
 Eftius 150, 8.
 Euler, L. 170, 6.
 Evangelical-Party 199, 1, 4.
 Ewald, H. 183, 3.
 —, Judenmission. 182, 6.
 Exorcismus 166, 1.
 Eyth 173, 4.
 Faber, Joh. 130, 2, 6.
 —, Pet. 149, 3.
 Fabiani 174, 4.
 Fagius 139, 4.
 Falk, preuß. Kultusmin. 173, 4; 191, 5, 6; 195, 2, 3, 5.
 Falkin 182, 6.
 Familien 146, 4.

- Faref 130, 3; 138, 1.
 Fazy 196, 3.
 Febronius 164, 9.
 Fecht 166, 1.
 Feine 162, 1.
 Felinsky 203, 2.
 Fell, Marg. 162, 3.
 Fenelon 156, 1.
 Fenier 199, 6.
 Ferdinand I. 151, 1; 126, 3, 4; 139, 9, 10.
 — II. 151, 2; 153, 1.
 — VII. v. Span. 202, 1.
 Fessler, Bsch. 187, 3.
 Feuerbach 173, 1; 183, 6.
 Feuillanten 149, 5.
 Fichte 170, 7.
 —, d. Sohn 173, 1.
 Fidschiinseln 182, 5.
 Fint, Sal. 154, 3.
 Fintenstein 175, 3.
 Finnland 139, 1; 203, 3.
 Firmian 164, 4.
 Fischart 142, 6.
 Fischer 139, 4.
 Fis-Geralb 187, 3.
 Flacius, M. 141, 1, 6; 142, 5.
 Flamingen 162, 1.
 Blatt 183, 4.
 Flehier 157, 1.
 Flemming 159, 3.
 Fletcher 168, 1.
 Fleury 157, 1; 164, 6.
 Floebner 181, 1.
 Florencourt 174, 1.
 Flysteden, P. 128, 1.
 Föderalthologie 160, 3.
 Formula concordiae 141, 9.
 — Consensus Helv. 160, 2.
 Förster, J. 142, 5.
 —, H. Fürstbisch. 187, 3.
 Fouqué, de la M. 173, 3.
 Fourier 209, 3.
 Fox 162, 3.
 Frand, Seb. 146, 3.
 —, Joh. 159, 3.
 —, Sal. 166, 4.
 Frände, A. S. 158, 3; 166, 1, 6.
 Frankfurter Anstand 134, 3.
 Frankreich 139, 7; 153, 2; 200.
 Franconi 201, 1.
 Franz I. v. Frfr. 139, 7.
 — v. Paris 164, 6.
 Free-will-Baptists 205, 1.
 Freidenfer 163, 2; 170, 2.
 Freie Gemeinden 175, 1.
 — schott. Kirche 199, 4.
 — waadtländ. K. 196, 1.
 Freiligrath 173, 3.
 Freilinghausen 166, 4, 5, 6.
 Freimaurer 170.
 Fresenius 166, 6.
 du Fresne 157, 1.
 Freunde (Quäker) 162, 3.
 —, protest. 174, 1.
 Freundsberg 132, 2.
 Freundschaftsinseln 182, 5.
 Friedberg 173, 2; 183, 18.
 Friedewalt, Conb. zu 126, 6.
 Friedrich, Prof. 187, 5; 188, 7.
 Friedrich II. v. Preuß. 164, 8; 170, 3.
 — Aug. d. Starke 153, 4.
 — d. Großmüth. 133, 2.
 — d. Weise 122, 3.
 Friedrich II. v. d. Pfalz 144, 1; 135, 6.
 — V. — 153, 1.
 — I. v. Dänemark 139, 2.
 — IV. — 166, 7.
 — Wilh. v. Brbb. 154, 4.
 — I. v. Preuß. 168, 2.
 — II. 170, 2.
 — III. 170, 3; 171, 3; 176, 1; 191.
 — IV. 176, 2; 191.
 Fries 173, 1.
 Fritsch, Abasb. 159, 1.
 Fritzsche, R. F. Aug. 183, 3, 5.
 —, Fridol. 183, 12.
 Fritschel 205, 2.
 Frohschammer 188, 6.
 Froment 138, 1.
 Fryth 139, 4.
 Fulba 151, 2.
 Julienser 149, 5.
 Funt, Joh. 141, 3.
 Fry, Elif. 181, 1.
 Gabler, Th. A. 170, 5.
 Gabler, Andr. 183, 6.
 Gabriele Didymus 124, 1.
 Gaetano da Thiene 149, 4.
 Galenisten 162, 1.
 Galilei 155, 2.
 Galle, Pet. 139, 1.
 Gallen, St. 130, 4, 8.
 Gallican. Kirche 155, 1.
 Gallizin 171.
 Ganganelli 164, 7.
 Gardiner 182, 2.
 Garibaldi 184, 3.
 Garve, Christ. 170, 3.
 —, R. B. 173, 3.
 Gasparin 200, 5.
 Gass, W. 183, 11.
 Gassner 164, 11.
 Gebhard v. Köln 137, 6.
 Gebise 154, 1.
 Geibel 173, 3.
 Geier, M. 158, 4.
 Geißel 191, 1.
 Gellert 170, 8; 171, 1.
 Generalsyn., preuß. 191, 2.
 Genf 138; 196, 2, 4, 6.
 Gentilis, Bal. 148, 3.
 Georg v. Brandb. 127, 3; 132, 6.
 — v. Sachsen 122, 4; 126, 6; 128; 134, 4.
 Gerhard, Joh. 158, 4; 159, 1.
 Gerhardt, Paul 154, 4; 159, 3.
 Gerike, P. 139, 8.
 —, Joh. 154, 3.
 Gerlach, Ludw. v. 174, 2; 175, 1.
 —, Otto v. 180, 4.
 —, Steph. 139, 14; 141, 11.
 St. Germain, Friebe zu 139, 7.
 Gesangbücher 180, 1.
 Gesenius, W. 183, 3.
 — Just. 159, 3.
 Geusen 139, 6.
 Gewissener 163, 2.
 Gfrörer 173, 2; 174, 1.
 Gichtel 162, 4.
 Gieseler 183, 3.
 Gießen, Univ. 154, 1; 194, 1, 5.
 Gil, Juan 139, 12.
 Gittermann 179, 3.

- Glasstone 189, 6.
 Glapio 123, 3.
 Glasmalerei 173, 5.
 Glaffius 158, 4.
 Glaubrecht, D. 173, 4.
 Gneiß 199, 5.
 Gobat 182, 6. 7.
 Gobel 164, 11.
 Godeau 157, 1.
 Goethe 170, 8; 173, 2.
 Gomarus 160, 1.
 Goudy 135, 3.
 Gonzaga, Kard. 149, 1.
 Goodwin 160, 4.
 Gorham 199, 2.
 Görres, Guido 173, 2.
 —, Jos. 186, 3.
 Göschel 178, 1, 2; 183, 17.
 Gössen 173, 2.
 Gopner 182, 1.
 Gotter, A. 166, 4.
 Gottlieb, Jer. 173, 4.
 Götte, Melch. 170, 6.
 Goudimel 143, 1.
 Grabau 205, 2.
 Grant 182, 7.
 Granvella 135, 2. 3.
 le Gras, Louise 155, 3.
 Grau 183, 16.
 Graumann 142, 3.
 Grebel, R. 130, 5.
 Gregor XIII. 139, 7; 149, 2.
 — XV. 155, 1, 3.
 — XVI. 184, 1.
 —, Christian 167, 5.
 —, v. Konstant. 204.
 Griechen, unirtte 151; 203, 2.
 Griechenland 204.
 Griesbach 170, 5.
 Grimm 183, 12.
 Grobe 162, 1.
 Gröben, Ida v. d. 175, 3.
 Gröninger Schule 197, 3.
 Grönland 166, 7; 182, 2.
 Gropper 135, 3, 7.
 Grote, E. 173, 2.
 Grotius 158, 4; 160, 1. 2. 4.
 Gruber, E. R. 169, 1. 2.
 Grumbach A. v. 126, 2.
 Grundtvig 193, 1.
 Grünkeisen 180, 1.
 Grynäus 133, 8.
 Gschwind 196, 5.
 Guastella, Gräfin 149, 3.
 Guatemala 206, 2.
 Gueride 175, 1; 176, 2; 183, 14.
 Guibert, Erzösch. 200, 4.
 Guido Reni 149, 9.
 Guisen 139, 7.
 Guizot 184, 3; 200, 2. 6.
 Günther, Ant. 188, 3.
 —, Cyriacus 159, 3.
 Günzburg, Eberlin v. 126, 2.
 Gurland 182, 6.
 Gury 188, 9.
 Gustav Adolf 153, 1; 159, 6.
 Gust. Adolfsverein 177, 1.
 Gützlaf 182, 4.
 Guyana 182, 2.
 Guyon 156, 1.
 Haag, Barrer 194, 3.
 Haas, Jos. 207, 1.
 Hadrian VI. 126, 1.
 Hagenau 135, 2.
 Hagenbach 183, 8.
 Hahn, A. 175, 1; 183, 4.
 —, Mich. 171, 3.
 —, Missionar 182, 3.
 Hahnenfeld 175, 3.
 Hahn-Hahn 174, 1.
 Hahpan 158, 4.
 Halbanten 169, 6.
 Halle, Univ. 158, 3.
 Haller, Berth. 130, 4.
 —, Alb. 170, 6; 173, 2.
 —, E. v. 174, 1.
 Hamann 170, 8; 171.
 Hamilton 139, 5.
 Hammer Schmidt 159, 4.
 Händel 166, 5.
 Haneberg 187, 4; 188, 8.
 Hannart 126, 3.
 Hanne, Dr. 179, 3.
 Hannover 192, 3; 191, 6.
 Hardenberg 141, 7; 144, 2.
 Harleß 183, 14; 193, 3.
 Harmoniten 208, 3.
 Harms, Claus 175, 1; 183, 14.
 —, Ludw. 182, 1.
 Harnad 183, 15.
 Hartmann E. v. 173, 1.
 Hase, R. 175, 1; 183, 3.
 Hasenkamp 171, 3.
 Hassenpflug 192, 4.
 Hasler, Leo 142, 4.
 Hassun 204, 4.
 Hattemisten 169, 8.
 Hattischerif 204.
 Hatti-Humayun 204.
 Haug, J. Fr. 169, 1.
 Haug, Niels 171, 4.
 Hausmann, Wil. 133, 4.
 Hausrath 183, 12.
 Hävernid 183, 5.
 Haydn 173, 5.
 Haynau 190, 6.
 Hebel 170, 8; 173, 4.
 Heber, Wsch. 182, 4.
 Hebräer, Secte 169, 8.
 Hedinger 169, 1.
 Hebio, Rsp. 130, 3.
 Heermann, J. 159, 3.
 Hebele 187, 3. 4; 188, 7.
 Heister 182, 6.
 Hegel 173, 1.
 Heidanus 160, 4.
 Heidegger 160, 2.
 Heidelberg, Kated. 147, 1.
 Heideloff 173, 5.
 Heidenmission, kath. 155, 4; 164, 3; 185, 4.
 — protest. 142, 7; 156, 6; 161, 2; 166, 7; 182, 208, 9.
 Heimsuchung, Orden v. d. 155, 3.
 Heine, H. 173, 3.
 Heinrich VIII. v. Engl. 125; 139, 4.
 — III. v. Frfr. 139, 7. 8.
 — IV. — 139, 7; 156, 2.
 — v. Braunschweig 126; 135, 6. 10.
 — v. Sachsen 134, 4.
 Heinrichs 170, 5.
 Heins 194, 3.
 Held, H. 159, 3.
 —, lat. Drator 134, 2.
 Helbing, M. 136, 5.
 Helmbold 142, 3.
 Helmstädt 158, 2.
 Helsen 186, 2.
 Helvetius 164, 11.
 Hengstenberg 175, 1; 181, 4; 183, 5.

- Henhöfer 174, 1.
 Hente 170, 5.
 Hentel 192, 4.
 Henschel 157, 1.
 Hensel, Luise 173, 3.
 Heppe, 178, 3; 183, 13.
 Herbart 173, 1.
 Herbergen zur Heimath 181, 1.
 Herberger 142, 3; 159, 1.
 Herder 170, 8.
 Hereros 182, 3.
 Hergenröther 188, 6.
 Hermann, Wil. 142, 3.
 — v. Rölln 133, 5.
 — v. Lehnin 153, 5.
 — v. Wied 133, 5; 135, 6; 136, 2.
 Hermannsburg 181, 1.
 Herms 188, 1.
 Herrmann, E. 183, 18.
 Herreros de Mora 202, 4.
 Herrnhuter 167.
 Herrnschmidt 166, 4.
 Herveyinseln 182, 5.
 Herwegh 173, 3.
 Hergen, Alex. 209, 3.
 Hesbhusius 144, 1. 2.
 Heß, J. Jak. 170, 6.
 Heßen 127, 2; 154, 1; 191, 6.
 Heßen-Darmstadt 194, 5.
 Heßen-Rassel f. Kirchheßen.
 Heßels 149, 6.
 Hetairia, griech. 204.
 Heßer 130, 5; 148, 1.
 Heubner 183, 4.
 Heumann 168, 2.
 Heusenstamm 135, 10; 137, 5.
 Hergenproceß 157, 3.
 Heßling, K. 159, 6.
 Hezel 170, 5.
 Hicks, El. 162, 3.
 High-Churchmen 199, 1.
 Hilgenfeld 183, 7.
 Hille, J. G. 166, 5.
 Hiller 166, 4.
 Himioben 185, 3.
 Hirschjuss 183, 18.
 Hünke, Jak. 159, 4.
 Hippel 171.
 Hirschberger Bibel 166, 6.
 Hirschler 186, 1; 188, 6.
 Hitzig 183, 3.
 Hobbes 163, 2.
 Hochmann 169, 1.
 Hoe v. Hoeneegg 154, 4.
 Hofacker, Rudw. 208, 1.
 Hoffmann, Christoph 208, 5.
 —, Franz 188, 2.
 Höfling 183, 15.
 Hofmann 183, 16.
 Hoffede de Groot 197, 3.
 Hogstraten 122, 2.
 Hohenlohe 186, 4.
 —, Carl. 187, 1; 195, 4.
 Holbach 164, 11.
 Holbein 113, 5; 142, 2.
 Holland 197, 2.
 Hollaz 166, 2. 6.
 Holzmann 183, 12.
 Homburg, Syn. 127, 2.
 —, Christ. 159, 3.
 Hongkong 182, 4.
 Hönigern 176, 2.
 Honter, Jak. 139, 11.
 Honthelm 164, 9.
 Hoornbed 160, 4.
 Horch, G. 169, 1.
 Hornejus 158, 4.
 Hospital 139, 7.
 Hottentotten 182, 3.
 Höttinger 160, 4.
 Houbigant 164, 12.
 Huber, Sam. 141, 11.
 —, Joh. 187, 1. 5; 188, 7.
 Hudmeier 130, 4. 5.
 Hudson 208, 1.
 Hudsonia 182, 2.
 Huettius 157, 1.
 Hufnagel 170, 5.
 Hug, L. 188, 8.
 Hugenotten 139, 7.
 Hügli, J. 128, 1.
 Hugo, Vict. 173, 3.
 Hülsemann 153, 5; 158, 2.
 Humboldt, Alex. v. 173, 2.
 Hume 170, 1.
 Hundeshagen 183, 8; 194, 3.
 Hung-Siu 208, 10.
 Hunnius, Aegid. 141, 10.
 —, Wil. 158, 4.
 —, Wilr. 157, 1.
 Huntington 168, 1.
 Hupfeld 183, 3.
 Hurtaut 187, 7.
 Hurter 173, 2; 174, 1.
 Hushke 173, 2; 176, 2. 3.
 Husten 164, 4.
 Huther 183, 11.
 Hütten, Wilr. v. 122, 4.
 Hutter, L. 154, 3; 158, 4.
 Hyacinthe, Vater 186, 1; 187, 5. 7.
 Hyperius, A. 143, 2; 154, 1.
 Jablonstky 167, 3.
 Jacobi, Fr. G. 170, 7.
 Jahn, Gust. 173, 3. 4.
 Jahn, Joh. 164, 12.
 Jakob I. II. v. England 152, 2.
 — III. v. Baden 153, 4.
 Jakob 205, 3; 208, 1.
 Jakobson 173, 2.)
 Jandel, 185, 2.
 Janite 182, 1.
 Janischew 203, 1.
 Janow, W. v. 134, 5.
 Jansen, Corn. 156, 2.
 Jansenisten 156, 2; 164, 6.
 Januarius, Blut d. h. 186, 4.
 Janus 187, 1.
 Japan 150, 1; 182, 4; 185, 4.
 Jarde 174, 1.
 Java 182, 4.
 Jay, le 157, 1.
 Jean Paul 170, 8.
 Jedinowergen 162, 5.
 Jena, Univ. 141, 1. 6.
 Jeremias II. 139, 14.
 Jerusalem, J. B. 170, 5.
 —, ev. Wisth. 182, 6.
 —, K. d. neuen 169, 4.
 Jesuiten 149, 3; 151. 164. 8; 185, 1; 195, 4.
 Jügen 183, 4.
 Jüling 179, 3.
 Illuminaten 164, 11.
 Immacul. conceptio 184, 2.
 Immanuelssynode 176, 3.
 Impostores, tres 148, 4.
 Independentes 139, 4.
 Index prohibitorum 149, 7.
 In eminente 156, 2.
 Infallibilität, päpstl. 149, 8; 156; 164, 7; 187.
 Infralapsarier 160, 1.
 Innocenz IX. 155, 1.

- Innocenz X. 156, 2.
 — XII. 155, 1.
 Inquisition 151.
 Inspirirte 169, 1.
 Interim 135, 3; 136, 5. 6.
 Internationale Arbeiter-
 associat. 209, 4.
 Joachim v. Brandb. 128,
 1; 134, 5.
 — II. 134, 5; 136, 5.
 Johann d. Beständige 124,
 5.
 — Friedrich v. Sachsen
 133, 2.
 — v. Gott 149, 4.
 — v. Kreuze 149, 5.
 — v. Leyden 133, 6.
 — VII. v. Portug. 202, 4.
 — Sigismund 154, 3.
 Johannisstift 181, 1.
 Johanniterritter 181, 2.
 Johnson 198, 2.
 Jonas in Berlin 183, 12.
 — Just. 123, 4; 134, 5;
 142, 2.
 Jones, D. 182, 3.
 Jörg, E. 186, 3.
 Joris, D. 147, 1.
 Joseph I. Kais. 164, 1.
 — II. 164, 9; 185, 2.
 Jowaphnobe 205, 2.
 Irland 139, 4; 199, 6.
 Irving 208, 7.
 Isabella II. v. Span. 202,
 2.
 Isenbiehl 164, 11.
 Isenberg 182, 7.
 Island 139, 2.
 Italien 139, 13; 201.
 Juarez 206, 1.
 Juda, Leo 130, 2; 143, 2.
 Judenmission 182, 6.
 Judson 182, 4.
 Jülich-Gleve-Berg 153, 1.
 Julius III. 149, 1.
 Jumper 169, 7.
 Junges Deutschl. 173, 3.
 Jung-Stilling 170, 8.
 Junius, Fr. 143, 2.
 Junqua 187, 6.
 Jus circa sacra 166, 3.
 — primarum precum 164,
 1.
 Jwan Wassili. 151, 3.
 Kaphlen 182, 3.
 Kaban, Friche 133, 3.
 Kaffern 182, 3.
 Kähler 175, 3.
 Kahnitz 183, 16.
 Kaiser, L. 128, 1.
 Kaiserswerth 181, 1.
 Kalenderreform 149, 2.
 Kamehameha 182, 5.
 Kampfschule 173, 2.
 Kanitz 175, 3.
 Kanonisation 186, 4.
 Kant 170, 7.
 Kanzelparagraph 195, 4.
 Kappeler Frieden 130, 9.
 10.
 Karakasow 209, 3.
 Karenen 182, 4.
 Kargischer Streit 141, 8.
 Karl V., Kais. 123, 3 ff.
 — I. II. v. Engl. 153, 3;
 154, 5.
 — IX. v. Frankr. 139, 7.
 — XII. — 200, 2.
 — IX. v. Schwed. 139, 1.
 — XII. — 164, 4.
 — Albert v. Sardinien
 201, 1.
 — Felix — 201, 1.
 — Alex. v. Bürtib. 164, 5.
 Karlstadt 122, 4; 124, 1.
 3; 131, 1; 139, 2.
 Karmeliter, unbeschuhte
 149, 5.
 Kasseler Religionsgespr.
 154, 4.
 Katechismus, Heidelbg.
 144, 1.
 —, luth. 127, 1.
 —, röm. 149, 6.
 Katharina v. Arag. 139,
 4.
 — v. Medici 139, 7.
 — II. v. Rußl. 164, 7.
 Kaulbach 173, 5.
 Keerl 181, 4.
 Keil 183, 15.
 Keim 183, 12.
 Keith, G. 162, 3.
 Keller, Bsch. 194, 1.
 Kellner 176, 2.
 Kempen, Steph. 126, 2.
 Kenrick 187, 3.
 Kepler 173, 2.
 Kerner, Just. 175, 2.
 Kettler 174, 3; 186, 1;
 187, 3; 194, 1. 5; 195,
 1. 4.
 Kettenbach, S. v. 126, 1.
 Kettler, Gotth. 139, 3.
 Keymann 159, 3.
 Keyser, Jas. 130, 9.
 Kierkegaard 198, 1.
 Kinder, betende 166, 1.
 Kinkelmann 187, 4.
 Kirchenbill, irisch 199,
 — lieb, evang. 142,
 143, 1; 159, 3; 167,
 168, 4; 174, 10.
 — — luth. 149, 10.
 — staat 184, 3.
 — tag, evang. 177, 3.
 — titelbill 189, 5.
 Kirichenhardtshof 209,
 Klebis 144, 4.
 Klee 188, 6.
 Klenze 173, 5.
 Kleuter 170.
 Klentgen 188, 9.
 Kliesth 180, 3; 183,
 192, 6.
 Klopffod 170, 8; 171,
 Klopff, O. 173, 2.
 Klug 175, 4.
 Knack, G. 173, 3.
 Knapp, Alb. 173, 3; 174,
 1.
 —, G. Chr. 170, 6.
 Kniebeugungsordre 173,
 2.
 Knipperdolling 133,
 139, 1.
 Knobel 183, 3.
 Knoodt 187, 5.
 Knöpfen 139, 3.
 Knor 139, 5.
 Knutzen 163, 2.
 Knodde, v. d. 162, 1.
 Kohnbrügge 178, 3.
 Kohler, Gebr. 169, 4.
 Kolb, Fr. 130, 4.
 Köln, Reform. 133, 7; 134,
 2.
 Kolping 185, 3.
 Kolz 182, 4.
 König 158, 4.
 Königsberger Rel.-
 cess 173, 3.
 Koopmann 191, 6.
 Koppe 170, 5.
 Köppen 170, 6.
 Kopten 182, 7.
 Korannas 182, 3.
 Korea 185, 4.

- Kornthal 194, 6.
 Kortholt 158, 4.
 Köstlin, R. 183, 7.
 —, Jul. 183, 9.
 Kothwig 183, 5.
 Krabbe, D. 183, 15.
 Krafft 193, 2.
 Krapf 182, 7.
 Krause, F. 183, 12.
 Krauth 205, 2.
 Kreckling 133, 6.
 Krell, J. Orell.
 Kremenß 195, 2.
 Kreuser 185, 3.
 Kritopolus 152, 2.
 Krüdener 175, 2; 196.
 Krummacher, Friedr. Ad.
 178, 3.
 —, Fr. W. 177, 2.
 Kryptocalvinisten 141, 7.
 Kugelmann 142, 4.
 Kuhlmann 162, 4.
 Kuhn 188, 6.
 Kuenen 197, 3.
 Kuno 182, 4.
 Kuppelian 204, 4.
 Kurfessen 192, 4; 191, 6.
 Kurland 139, 3.
 Kyriakos 204, 1.
 Labadie 162, 4.
 Labbé 157, 1.
 Labrador 182, 2.
 Lachar 196, 5.
 Lacordaire 179, 4; 184,
 3; 186, 2.
 Ladenberg 191, 3.
 Laforce 181, 1.
 Lainez 149, 3.
 Lamartine 173, 3.
 Lambert v. Avignon 126,
 2; 127, 2; 130, 2.
 Lambertini 164, 1.
 Lamennais 186, 2.
 Lämmer, F. 174, 1.
 Lammisten 162, 1.
 Lampe 168, 3.
 amp, B. 157, 1.
 ange, Joh. Pet. 173, 3;
 183, 8.
 —, Joach. 166, 1.
 angarand = Dumouceau
 185, 3.
 antisch 158, 4.
 appland 142, 6; 182, 2.
 ardnier 170, 1.
 asare 198, 2.
 Asco, J. v. 139, 4. 8.
 Assaulx 173, 2.
 Atitudinarien 160, 2.
 Latter Day Saints 208, 9.
 Laurentii, L. 159, 3.
 Lauterbach 129, 1.
 Lavater 170, 8; 173, 1.
 Lazaristen 155, 3.
 Leade, Jane 162, 4.
 Lechner 195, 1.
 Lee, A. 169, 7.
 Ledochowski 195, 3. 5. 6.
 Lehi 184, 9.
 Lehnische Weissagung
 153, 5.
 Lehr, Fr. 166, 4.
 Lehrerversammlung, allg.
 deutsche 173, 4.
 Leibnitz 153, 5; 163, 1.
 Leidecker 160, 4.
 Leipzig, Relig.-Gespr. zu
 154, 4.
 Leijetritt, Joh. 149, 10.
 Leland, 168, 3; 170, 1.
 Lemgo 133, 5; 154, 2.
 Lenau, Mik. v. 173, 3.
 Lengerke 183, 3.
 Lent, Pastor 192, 1.
 Leo X. 122, 2. 3.
 — XII. 184, 1.
 —, Heinr. 173, 2; 174, 2.
 Leopold I. 153, 5.
 — v. Toscana 164, 9.
 Less 170, 6.
 Lessing, Ephr. 170, 8.
 —, R. Fr. 173, 5.
 LeStrange 185, 2.
 Levellers 154, 5.
 Leysen, Polyf. 154, 4.
 Li 208, 10.
 Liberia 182, 3.
 Libertins 188, 3.
 Lichtenberg 191, 6.
 Lichtfreunde 175, 1.
 Liebertshahn 167, 6.
 Liebig 173, 2.
 Liebnier 183, 9; 192, 1.
 Lightfoot 160, 4.
 Lique, d. h. 139, 7.
 Liguorianer 164, 2; 185, 1.
 Lilburn 154, 5.
 Lienthal 170, 6.
 Lindanus 149, 7.
 Lindberg 198, 1.
 Lippe, Fürstenth. 154, 2;
 192, 5.
 Lippius 183, 12; 191, 6.
 Lisco 180, 4; — 179, 3.
 Liturgie 180, 3.
 Livland 139, 3; 153, 1;
 167, 5; 203, 3.
 Lobwasser 143, 1.
 Lode 163, 1.
 Löffler 170, 5.
 Lohje, W. 174, 2; 181, 1;
 183, 15; 205, 2.
 Lohmann 174, 6.
 Lohmüller, Joh. 139, 3.
 Lola Montez 193, 2.
 le Long 164, 12.
 Lope de Vega 157, 3.
 Loos, Erzbisch. 187, 5.
 Löscher, B. C. 166, 1. 2.
 Lourdes 186, 4; 200, 4.
 Low-Churchmen 199, 1.
 Löwenstern 159, 3.
 Lohola 149, 3.
 Loxton 186, 1; 187, 7.
 Lübeck 127, 4.
 Lübter 173, 2.
 Lucaris, Cyr. 152, 2.
 Lude 183, 9.
 Ludamite, Elij. 159, 3.
 Ludwig XIII. 153, 2.
 — XIV. 153, 2.
 — XV. XVI. 164, 4.
 — I. König v. Baiern
 193, 2.
 — II. — 193.
 — V. v. Hessen 154, 1.
 — VI. v. d. Pfalz 144, 1.
 —, Pfarrer 194, 3.
 Luise Henr. 161, 1.
 Lüneburg 127, 3.
 Lünemann 183, 11.
 Lüneviller Friede 189.
 Lutheraner, sep. preuß.
 176, 2. 3.
 Luther = Denkmal in
 Worms 177, 1.
 Luthardt 183, 16; 192, 1.
 Lütken 168, 2.
 Lutterbeck 188, 2.
 Luz 193; 195, 4.
 Luzern 196, 3.
 Lyon, Missionsverein 185,
 4.
 Mabilion 157, 1.
 Maccovius 160, 4.
 Madagaskar 182, 3.
 Madaia 201, 3.
 Magdeburg 127, 4; 137, 1.

- Magnus v. Mecklenb.** 134, 5.
Majestätsbrief 139, 9; 152, 1.
Mai, Ang. 188, 7.
Maier, M. 188, 8.
Maigefeste, preuß. 195, 5. 6. 7.
Maimbourg 157, 1.
Mainootsbül 199, 6.
Maintenon 156, 1.
Major, G. 141, 5.
Majorität. Streit 141, 5.
Majstre, Jos. de 186, 3.
Majunte 186, 3.
Malachias, Weisf. b. 149, 2.
Malan 196, 2.
Malakenen 165, 2.
Maldonatus 149, 7.
Malerei 149, 9; 173, 5.
Malta 182, 7.
Malvenda 135, 2. 10.
Manbeville 170, 1.
Manning 187, 3; 199, 2. 5.
Manzi 164, 2.
Mantua, Conc. 134, 1.
Manuel, Mil. 130, 4.
Manz, Fel. 130, 5.
Manzoni, M. 173, 3.
Malinfrobt 195, 1.
Marburg 127, 2.
—, Colloqu. 132, 4.
Marburger Bibel 169, 1.
Marca, P. de 157, 1.
Marefius 160, 2. 4.
Maret, Bsch. 187, 1.
Marezoll 170, 5.
Marforio 202, 2.
Margaretha von Parma 139, 6.
— v. b. Saale 135, 1.
Marheineke 173, 1; 183, 6.
Maria Da Gloria 202, 4.
— v. Engl. 139, 4.
— Stuart 139, 5.
— Theresia 164, 8.
Mariana 149, 3. 8.
Marianische Congregat. 185, 3; 195, 3.
Marloratus 143, 2.
Marillet 196, 4.
Marot, Cl. 143, 1.
Marquesasinseln 182, 5.
Marjah 169, 1.
Marzben 182, 5.
Marzham 160, 4.
Martene 157, 1.
Martensen 183, 9.
Martianus 164, 12.
Martin, Bsch. v. Paderb. 174, 3; 187, 3; 195, 5. 6.
St. Martin 164, 12.
Martinsstift 181, 1.
Martinuzzi 139, 11.
Mart, R. 209, 4.
—, T. 124, 1.
Marpland 205, 4.
Massillon 157, 1.
Matamoros 202, 3.
Mathieu, Bsch. 187, 3.
Matthias, Kais. 153, 1.
Matthys, Jan 133, 6.
Matthaeus 142, 2. 3.
Matthew 199, 6.
Maulbronner Formel 141, 9.
Mauriner 155, 3.
Mauritius, Insel 182, 3.
Mazimilian II., Kaiser 139, 9. 10; 151, 1.
— I. v. Baiern 151, 2.
— II. — 193.
—, Kais. v. Mexico 206, 1.
Mayer, Fr. 166, 1.
Mayhem 161, 2.
Mechitaristen 164, 2.
Mecklenburg 134, 5; 192, 6.
Megerle, Mr. 157, 1.
Mejer 173, 2; 183, 18.
Meiningen 192, 2.
Melanchthon 122, 5.
Melanchthonische Kirche 178, 3.
Melchers, Bsch. 187, 3.
Melissander 142, 3.
Mendelssohn 170, 3.
— Bartholdy 173, 5.
Mendez 152, 1.
Menken 171, 3.
Mennoniten 147, 2; 162, 1.
Menochius 157, 1.
Menzer, J. 166, 4.
—, Balth. 158, 1.
Menzel, Ad. 173, 2.
—, Wolffg. 174, 2.
Mercerus 143, 1.
Merlau, Cl. 169, 1.
Merle d'Aubigné 177, 3; 196, 4.
Mermillod, Bsch. l. p. n. 3; 196, 4.
Merzwin, Stilm. 117, 1.
Mesmer 173, 2.
Methobisten 168, 1; 208, 1.
Metrophanes Kriton. 2.
Mettrie, la 164, 11.
Mexico 206, 1.
Mejer, Fr. v. 173, 3; 195, 5.
— J. M. B. 183, 11.
— Seb. 130, 4.
Meyffart 159, 3.
Michaels, J. D. 150, 1.
—, J. S. 166, 2.
—, Chr. Ben. 166, 2.
Michaud 187, 6.
Michel Agnolo (Mik.) 149, 9.
Michelauer 171, 3.
Michelis 174, 2; 187, 188, 6.
Michl 164, 12.
Miguel, Dom 202, 4.
Milman 182, 4.
Miltiz 122, 3.
Milton 161, 1.
Missa Marcelli 149, 1.
Missale Rom. 149, 1.
Mission, innere lath. 3; 155, 2; 185, 3; 197, 181.
Mission vgl. Geistesmission.
Missionen, Priester 155, 3.
Missionsgesellschaft 171, 182, 1; 185, 3.
Missionarische 203, 2.
Moderates 199, 4.
Mogila, P. 152, 3.
Mohamedaner 182, 3.
Möhl 188, 4.
Molanus 153, 5.
Molan, Sal. v. 112, 1.
Moleschott 173, 2.
Molina 149, 6.
Molinus 156, 1.
Mollitor 188, 2.
Mollenhöf 133, 6.
Moller, M. 142, 3.
Molotenen 165, 2.

- Moluffen 182, 4.
 Momiers 196, 2.
 Momma 160, 4.
 Mönchtum 149; 155; 164; 185.
 Monob 200, 5.
 Montalembert 187, 1.
 Montalte, L. de 156, 2.
 Montalto, Carb. 149, 2.
 Montanus, Arias 149, 7.
 Monte, Carb. del 149, 1.
 Montesquieu 164, 11.
 Montgeron 164, 6.
 Morelschiti 162, 5.
 Morgan 171, 1.
 Morinus 157, 1.
 Moriz v. Hessen 154, 1.
 — v. Dranien 139, 6; 160, 1.
 — v. Sachsen 136; 197.
 Mörtlin 141, 3.
 Mormonen 208, 9.
 Morrison 182, 4.
 Morrone 135, 2; 137, 5; 149, 1.
 Mortara 174, 1.
 Morus 170, 6.
 —, Thom. 120, 5; 139, 4.
 Moser, F. F. v. 166, 6.
 Mosheim 166, 2; 168, 2.
 Moutin, B. du 160, 2.
 Moulis 187, 6.
 Mövers 188, 8.
 Möves 173, 3.
 Mozart 173, 5.
 Muder 175, 3.
 Mühlenberg 205, 2.
 Mühler 191, 5.
 Müller, Ab. 174, 1.
 —, Bernh. 208, 3.
 —, G. 152, 1.
 —, Jul. 183, 9.
 Münster 133, 6.
 —, Seb. 143, 2.
 Münzer, Th. 124, 4. 5.
 Muratori 164, 12.
 Murner, Th. 125, 2; 130, 6.
 Musäus, F. 158, 4.
 —, Sim. 144, 2.
 Musculus, Andr. 141, 9.
 —, Wolffg. 141, 11.
 Musil 149, 9; 173, 5.
 Myconius (Mecum) 126, 2.
 —, Osw. 133, 8.
 Mysoz, Dem. 139, 14.
 Mystler 146; 159, 2.
 Nachtmahlsbulle 155, 1; 164, 2.
 Nägelsbach 173, 2.
 Namaqua's 182, 3.
 Namzanowaki 195, 2.
 Nantes, Edict v. 139, 7; 153, 2.
 Napoleon I. 164, 4; 184, 1; 200, 1.
 — III. 184, 3; 200, 3. 5; 206, 1.
 Nassau 191, 6; 194, 5.
 Nasse 162, 3.
 Nasti, Dr. 205, 3.
 Natalis, Alex. 157, 1.
 Nathusius, Maria 173, 4.
 —, Phil. 174, 2.
 Nationalversammlung, franz. 164, 10; 200, 4.
 —convent 164, 10. 11.
 Ratorp 180, 2.
 Raumburger Bisth. 135, 5.
 Rauplia, Synode 204, 1.
 Rauboo 208, 9.
 Reander, Aug. 183, 5.
 —, Joach. 161, 1.
 Reercassel 164, 7.
 Reobulus 135, 1.
 Rezi, Phil. 149, 4; 157, 2.
 Reftorianer 182, 7.
 Reubettelsau 181, 1.
 Reuholland 182, 5.
 Reuifraeliten 208, 2.
 Reumann, Rasp. 168, 3.
 Reumart, G. 159, 3.
 Reumeifter 166, 1. 4.
 Reuseeland 182, 5.
 Revin, Dr. 205, 3.
 Newman 199, 2.
 Newton 173, 2.
 Ribelungen 106, 3.
 Nicolai, Buchh. 170, 3.
 —, Geintr. 146, 4.
 —, Phil. 142, 3. 4.
 Nicolajson 182, 6.
 Nicole, P. 157, 1.
 Niederlande 139, 6; 182, 5; 164, 7; 197, 1.
 Niemeier 170, 5.
 Nightingale 181, 1.
 Nihilismus 209, 3.
 Nitobaren 182, 4.
 Nikolaus I. 203, 1. 2; 207, 2.
 Niton 162, 5.
 Nismes, Edict 153, 2.
 Nischmann 167, 3. 6.
 Nisch 183, 9; 191, 2. 3.
 Noailles 164, 6.
 Nobili 150, 1.
 Nobreja 150, 5.
 Nonconformisten 139, 4; 154, 5.
 Nonintrusionisten 199, 4.
 Nordamerika 205.
 Norfolk, Herz. 199, 5.
 Norwegen 139, 2; 198, 2.
 Nöflet 170, 6.
 Novalis 173, 3.
 Noyes, Vater 208, 3.
 Nürnberger Rel.-Friede 133, 2.
 — Reichstag 126, 1. 3; 135, 8.
 — Bündniß 134, 2.
 Oates, Tit. 153, 1.
 Oberammergau 173, 5.
 Oberkirchencollegium, Breslauer 176, 2.
 Overtkirchenrath, preuß. 191, 3.
 Oberlin 171.
 Oberheintische Kirchenprovinz 194, 1.
 Ochino 149, 5; 139, 13.
 Ochs 182, 1.
 Decolampadius 130, 3. 6.
 O'Connell 199, 6.
 Octoberversammlung, Berliner 177, 3.
 Odenfe, Reichstag 139, 2.
 Oehler 183, 16.
 Oischinger 188, 6.
 Oldenbarnesfeld 160, 1.
 Oldenburg 192, 5.
 Olevian, Rsp. 144, 1.
 Olivetanus 138, 1; 143, 2.
 Olschhausen 175, 3; 183, 5.
 Onden 208, 1.
 Oneida-Gemeinde 208, 3.
 Optis 159, 3.
 Opzoomer 197, 3.
 Oratorien 157, 2.
 Dratorium, Priester d. 149, 4.
 —, Vater d. 155, 3.
 Organische Gefeße 200, 1.

- Orgel 154, 3.
 Oersted 173, 2.
 Oertel 173, 4.
 Osiander 126, 5; 135, 6;
 141, 3; 152, 1.
 Osiandrist. Streit 143, 3.
 Ossinin 203, 1.
 Oesterzen 197, 3.
 Ostindien 150, 1; 164, 3;
 166, 7; 167, 6; 182, 4.
 Ostseeprovinzen, russ. 203,
 3.
 Oestreich 178, 7; 182, 7;
 190.
 Oettinger 170, 6; 189, 5.
 Ottenbein 205, 3.
 Ottheinrich 135, 6.
 Oettingen 183, 15.
 Overbeck, Maler 173, 5.
 — Dr. 174, 6.
 Owen, Rob. 209, 2.
 Oxford 199, 2.
 Pabst, J. S. 188, 3.
 Paccanari 185, 1.
 Pachelbel 159, 4.
 Pad, D. v. 132, 1.
 Paderborn 133, 5.
 Paetz, B. 152, 1.
 Pagt, Ant. 157, 1.
 Pagninus, Cantus 149,
 7.
 Pajon 160, 2.
 Palearius, M. 139, 13.
 Palestrina 149, 9.
 Palmer 183, 10.
 Panelli 187, 7.
 Papenbroch 157, 2.
 Papua's 182, 5.
 Papstwahl 155, 1; 184, 4.
 Paracelsus 156, 2.
 Paraguay 155, 4; 164, 3.
 Pareau 197, 3.
 Parter 208, 1.
 Parsimonius 141, 8.
 Paschal 156, 2; 157, 1.
 Passauer Bertr. 137, 2.
 Passavant 173, 2.
 Passionspiel 173, 5.
 Patagonien 182, 2.
 Patent, östreich. 190, 3.
 —, ungarisch. 190, 6.
 Pater aeternus 187, 3.
 Patrocinto 202, 2.
 Paul III. Papst 134;
 149, 1.
 — IV. — 149, 1.
 Paul V. 155, 1.
 — I. v. Rußl. 185, 2.
 Paula, Vincenz v. 155, 3.
 Paulus, Dr. 183, 2.
 Pax diasid. 139, 8.
 Pearson 160, 4.
 Peel, 199, 6.
 Pellicanus 143, 2.
 Pellico, Silv. 173, 3.
 Penn, W. 162, 3.
 Pennsylv. Synode 205, 2.
 Peretti, Fel. 149, 2.
 Perikopen 166, 1.
 Perkins 160, 4.
 Perrone 188, 9.
 Persecutionsbüchlein 153,
 1.
 Perthes, Clem. 181, 1.
 Peru 206, 2.
 Peter, Marg. 208, 2.
 Peterfen, J. W. 169, 1.
 Peterson, Gebr. 139, 1.
 Petrus Martyr 139, 4. 13.
 Peucer, Kasp. 141, 7;
 144, 3.
 Peyrerius 160, 4.
 Pfaff, M. 166, 2. 3;
 168, 2.
 Pfaffsche Bibel 166, 6.
 Pfalz 135, 6; 144, 1;
 153, 1; 193, 4.
 Pfeiffer, Aug. 158, 4.
 Pfeil, L. v. 166, 4.
 Flugt, Jul. v. 135, 3. —
 5; 136, 5.
 Philadelph. Gesellschaft
 162, 4.
 Philipp II. v. Span. 139,
 6. 12.
 — v. Hessen 126, 5. 6;
 135, 1.
 Philippi, J. A. 183, 15.
 Philippiſten 141, 1.
 Philippus 174, 1; 188, 7.
 Piaristen 155, 3.
 Pickler 188, 7; 175, 6.
 Pic, Jfr. 208, 6.
 Picusgenossenschaft 185,
 4.
 Pideritz 133, 5.
 Piemont 201, 3.
 Pietist. Streit 158, 3;
 166, 1.
 Pietismus, modern. 175, 2.
 Pietrowitsch 203, 2.
 Pilgerväter 205, 1.
 du Pin 157, 1.
 Pirfing 149, 7; 125.
 Pischon 183, 12.
 Pistoja, Syn. 164, 9.
 Pipipios 174, 5.
 Pistorius, J. 135, 3.
 Pius IV. 149, 1.
 — V. 149, 2.
 — VI. 164, 9. 10.
 — VII. VIII. 184, 1.
 — IX. 184, 2—4.
 Piusvereine 185, 3.
 la Place (Placcius) 1
 2.
 Pland, 170, 6.
 Plater, Th. 130, 4.
 Platter 170, 3.
 Platon 165, 1.
 Plattenberg 139, 3.
 Platt, S. 167, 5.
 Plotizyn 207, 2.
 Plüschau, S. 166, 7.
 Plymouthbrüder 208,
 2.
 Pohlenz 182, 4.
 Poggi 173, 3.
 Pococke 160, 4.
 Poiret, P. 162, 4.
 Poissy, Mel.-Gepr. 167,
 1.
 Polen 139, 8; 164,
 203, 2. 3.
 Polander 142, 3.
 Polozk, Syn. 203, 2.
 Polus, Reg. 139, 13.
 — Matth. 160, 4.
 Polyglotten 149, 7. 11
 1; 160, 4.
 Polynesien 182, 5.
 Pomare 182, 5.
 Bombal 164, 8.
 Pommern 133, 4.
 Pordage 162, 4.
 Porst, J. 166, 6.
 Portig 179, 3.
 Port royal 156, 2.
 Portugal 164, 8; 20.
 Pöchl 207, 1.
 Possévin 139, 1; 130
 4.
 Pott, Gebr. 169, 2.
 —, Jul. 170, 5.
 Präadamiten 160, 4.
 Praeceptor Germ. 12.
 Prädestination 141.
 Prätorius, Mich. 142,
 —, Pier. 142, 4.
 —, Steph. 159, 1.

- Bratt, Orson 208, 9.
 Bregizianer 171, 3.
 Bresburger Friede 189.
 Presbyterianer 139, 4;
 205, 1.
 Breuß, Ed. 174, 1.
 Breuken 127, 3; 191.
 Brieriaß 122, 2.
 Briefley 208, 1.
 Brinster 197, 3.
 Privatbeichte 166, 1.
 Probabilismus 149, 3.
 Professio fidei Trid. 149, 7.
 Profopowicz 165.
 Proßi 208, 3.
 Propaganda 155, 3.
 Propositiones Cleri Gal-
 licani 155, 1.
 Protracted meetings
 205, 1.
 Protestanten 132, 3.
 — tag 179, 1.
 — verein 179.
 Proudhon 209, 3.
 Suchta 173, 2.
 Rufendorf 166, 3.
 Sulzbergerchw. 153, 3.
 Suristen 158, 4.
 Suritaner 139, 4.
 Suristen 199, 2.
 Quäker 162, 3.
 Queßlinburg 134, 5.
 Quenstedt 158, 4.
 Quessel, Pasch. 164, 6.
 Quetißen 156, 1.
 Radama I. II. 182, 3.
 Rachtmann 159, 1.
 Rajatea 182, 5.
 Raskauer Katech. 148, 4.
 Rambach, J. J. 166, 4, 6.
 Ranabalona 182, 3.
 Rancé Mouth. de 155, 3.
 Rapp, G. 208, 3.
 Rastolinken 162, 5.
 Rascherina 182, 3.
 Rathjen 176, 3.
 Rationalismus 170; 175,
 1; 183, 2, 3.
 Rauch 173, 5.
 äußes Haus 181, 1.
 Rumer, R. v. 180, 1.
 — Minister 191, 3.
 auscher, Carl. 187, 3;
 190, 2.
 avallac 139, 7.
 echenberg 158, 4.
 Rede-Vollmarstein 181, 1.
 Redemptoristen 164, 2;
 185, 1.
 Redensbacher 173, 4.
 Redwitz, O. v. 173, 3.
 Refugees 153, 2.
 Regensburg, Colloquium
 135, 3, 10.
 —, Convent 126, 4.
 —, Declaration 135, 4.
 —, Reformation 135, 6.
 —, Reichstag 133, 2; 135,
 3.
 Regulative, preuß. 191, 3.
 5.
 Reichenberger 195, 1.
 Reichsdeputationshaupt-
 schluß 189, 1.
 Reichsland, deutsches 194,
 7.
 Reimaruss 170, 4.
 Reinbeck 166, 2.
 Reinhard, Mart. 139, 2.
 —, Fr. Völkmar 170, 6.
 Reinfle 188, 8.
 Reintens 187, 5.
 Reinhäler 181, 1.
 Reland 168, 3.
 Remonstranten 160, 1.
 Renan 183, 7.
 Renata v. Ferrara 138,
 2; 139, 13.
 Renfle 195, 2.
 Reni, Guido 149, 9.
 Repealassociation 199, 6.
 Reservatum ecclest. 137,
 5.
 Restitutionsedict 153, 1.
 Reittberg 183, 3.
 Reuß, Ed. 183, 11.
 —, G. 166, 5.
 Reußner 142, 3.
 Revivals 205, 1.
 Revolution franz. 164, 10.
 Rhaw, G. 142, 4.
 Rhegius, Urb. 127, 3;
 126, 2.
 Rheinbairern 193, 4.
 Rheinbund 189.
 Rheinwald 183, 2.
 Rhenius 182, 4.
 Rhynsburger 162, 1.
 Riccabona 174, 3.
 Ricci, Lor. 164, 8.
 —, Matth. 150, 2.
 —, Scipio 164, 9.
 Riccio, Bsch. 187, 3.
 Richelieu 153, 2.
 Richter, Fr. 183, 6.
 —, Greg. 159, 2.
 — in Varmen 180, 4.
 —, M. Sudw. 173, 2;
 183, 18.
 Ridny 139, 4.
 Rieger 166, 6.
 Riehm 183, 11.
 Rietzsch 173, 5.
 Ringeis 173, 2.
 Rintart, M. 159, 3.
 Rist, J. 159, 3.
 Ritter, Erasmus 130, 4.
 8.
 —, Karl 173, 2.
 Ritzi 183, 7.
 Ritualisten 199, 2.
 Roberts 208, 10.
 Robespierre 164, 11.
 Rod, Sattler 169, 1, 2.
 Rodigast 159, 3.
 Rodriguez 149, 3.
 Röhr 175, 1; 183, 2.
 Röhl, M. 160, 3.
 Romang 173, 1.
 Romantif 173, 3.
 Ronge, Joh. 186, 2.
 Ronsdorfer Secte 169, 4.
 Roos, M. Fr. 170, 6.
 Rosenbach 169, 1.
 Rosenfranz, R. 183, 6.
 Rosenkranzvereine 185, 3.
 Rosenkreuzer 159, 1.
 Rosenmüller, Joh. 159, 5.
 —, J. G. 170, 5.
 —, J. R. 183, 4.
 Rosenroth, Knorr v. 159,
 3; 166, 5.
 Rosji, Bernh. de 164, 12.
 —, Batt. de 188, 7.
 Rother, J. M. 166, 4; 167,
 2.
 —, Rich. 179, 1; 183, 10.
 Rottmann 133, 5, 6.
 Rudblin 130, 3.
 Rousseau 164, 11.
 Rostko 164, 12.
 Rüdert, Fr. 173, 3.
 — R. J. 183, 3.

- Rubelbad 183, 14; 192, 1.
 Rudigier 190, 2.
 Ruet 202, 3.
 Rudolf II. Kais. 139, 9, 10.
 Rufende Stimmen 208, 2.
 Ruge, Arn. 173, 1.
 Rupp 175, 1; 177, 1.
 Ruffel, Lord 199, 1. 5.
 Rust 193, 4.
 Rußland 151, 4; 203.
 Sabbatharier 162, 2.
 Sachs, Hans 142, 3. 6.
 —, Dr. 175, 3.
 Sachsen 192, 1.
 Sad, J. A. 170, 5.
 —, R. H. 183, 8.
 Sagheb 152, 1.
 Sagittarius 158, 4.
 Sailer, M. 164, 12; 186, 1.
 Saleß, Fr. v. 155, 3; 156, 1.
 Salesianerinnen 155, 3.
 Salle, J. B. de la 155, 3.
 Sallet 173, 2.
 Salmasius 160, 4.
 Salmoron 149, 3.
 Salzbund 164, 4.
 Salzburger Emigr. 164, 4.
 Salzmann 170, 3.
 Salzsee 208, 9.
 Sanchez 149, 3.
 Sanctis, de 201, 3.
 Sand, George 173, 3.
 Sandwichsinseln 182, 5.
 Sardinien 201, 1. 3.
 Sarp, P. 155, 1; 157, 1.
 Sartorius 183, 14.
 Saurin 168, 3.
 Savigny 173, 2.
 Schade, R. 158, 3; 166, 1.
 Schaff, Ph. 205, 3.
 Schaffer 205, 2.
 Schaffhausen 130, 8.
 Schall, Wd. 155, 4.
 Schaller 183, 6.
 Schalling, M. 142, 3.
 Schärtlin 136, 2.
 Schefer, Leop. 173, 3.
 Scheffler 156, 1; 159, 3.
 Schegg 188, 8.
 Scheibel, Wb. 2; 183, 14; 193, 2.
 Scheidemann 142, 4.
 Schelling 170, 7; 173, 1.
 Schelswig, S. 166, 1.
 Schenk, Eb. v. 173, 3.
 Schenkel 183, 12; 194, 3. 4.
 Schenkendorf 173, 3.
 Scherr, Wsch. 187, 3.
 Scherzer 158, 4.
 Scheuerl 173, 2; 183, 18.
 Schifferinseln 182, 5.
 Schiller 170, 8.
 Schinkel 173, 5.
 Schirmer, M. 159, 3.
 Schlachtory, 133, 5.
 Schlatter 205, 2.
 Schlegel, F. 173, 3; 174, 1.
 —, J. Wd. 171, 1.
 Schleiermacher 183, 1.
 Schlesien 127, 3; 153, 1; 164, 4.
 Schleswig 127, 8; 198, 1; 191, 6.
 Schlichting 148, 4.
 Schmall, Art. 134, 1.
 — Bund 133, 1. 7.
 — Krieg 136.
 Schmerling 190, 3. 4.
 Schmid, Leop. 186, 1; 188, 2.
 —, Chr. Fr. 183, 10.
 Schmidt, Graim. 158, 4.
 —, Lorenz 170, 2.
 —, Seb. 158, 4.
 Schmieder 180, 4.
 Schmilde 166, 4. 6.
 Schmiedenburger 183, 8.
 Schneefing 142, 3.
 Schnepf 131, 1; 133, 3.
 Schnorr 173, 5.
 Schöberlein 180, 3.
 Scholten 197, 3.
 Scholz 188, 8.
 Schön 175, 3.
 Schönherr 175, 3.
 Schop, J. 159, 4.
 Schopenhauer 173, 1.
 Schottland 139, 5; 199, 4.
 Schraudolf 173, 5.
 Schröckh 170, 6.
 Schröder, J. H. 166, 4.
 Schubart 171, 1.
 Schubert 173, 2. 4.
 Schuberoff 170, 5.
 Schulaufsichtsgesetz 195, 3.
 Schulbrüder 155, 3.
 Schullschwefern 185, 2.
 Schulte, v. 187, 5; 188, 3.
 Schultens 168, 3.
 Schult, H. 183, 11.
 Schulz zu Giesdorf 170, 10.
 — Dav. 183, 3.
 — Steph. 166, 7.
 Schurf, H. 123, 3.
 Schurmann, A. 162, 4.
 Schütz, Jaf. 159, 3.
 — H. 159, 4.
 Schwabacher Art. 132, 5.
 — Convent 132, 5.
 Schwarz, Chr. Fr. 160, 1.
 Schwarzburg-Rudolstadt 192, 2.
 Schwarzenberg 187, 3.
 Schweden 139, 1; 190, 1.
 Schweder 183, 12.
 Schwegler 183, 7.
 Schweiz 130; 138; 196.
 Schweizer, Al. 183, 8.
 Schwenkfeld 146, 1.
 Schwiner, Graf 191.
 Schwind, M. v. 173.
 Sciabelli 174, 4.
 Scriber 159, 1.
 Scultetus 127, 4.
 Sedendorf 158, 4.
 Segeud 152, 1.
 Seibel 173, 3.
 Seiler 170, 6.
 Selden 160, 4.
 Seldnigky, Fürstbisch. 1.
 Sella, Th. 159, 4.
 Selneder 141; 9; 142, 4. 5.
 Semler 170, 4.
 Sandomirischer Bers. 139, 8.
 Senefrey, Wsch. 185, 195, 1.
 Senß, L. 142, 4.
 Sengler 188, 6.
 Sepp 188, 8.
 Serrarius M. 149, 7.
 Serube, Wsch. 148, 1.
 Severius, Wollfg. 151.
 Shaftesbury 170, 1.
 Shafers 169, 7.
 Sherlod 170, 1.
 Siao 208, 10.
 Sibour 173, 4.
 Siccardi 120, 1.
 Sidingen 122, 4; 124

- Siebenbürgen 139, 11.
 Sierra-Leone 182, 3.
 Sieveting, Am. 181, 1.
 Sigismund I. v. Pol. 139, 8.
 — Aug. v. Pol. 139, 8.
 — III. — 139, 8.
 Simon, Maria 181, 1.
 —, Rich. 157, 1.
 — VI. VII. Graf v. Lippe 154, 2.
 St. Simon 209, 1.
 Simons, Renno 147, 2.
 Sintonis 175, 1.
 Sirmund 157, 1.
 Siu 208, 10.
 Sirtus V. 149, 2; 157, 1.
 — v. Siena 149, 7.
 Sklavenhandel 150, 3.
 Skopzi 162, 5; 207, 2.
 Smetz 173, 3.
 Smith, Joseph 208, 9.
 Socialismus 209.
 Socinianer 148, 4.
 Soest, Reform. 133, 5.
 Sohr, P. 159, 3.
 Sokolsti 174, 5.
 Solothurn 196, 5.
 sollicitudo omnium 185.
 Sonderbundskrieg 196, 3.
 Sonnenkinder 171, 2.
 Sonnenfen 162, 1.
 Southcote, Joh. 208, 2.
 Sogzini 148, 2.
 Spalatin 142, 2.
 Spalding, Bsch. 187, 3.
 Spangenberg 187, 2.
 Spanheim 160, 2. 4.
 Spanien 139, 12; 202.
 Spaulding 208, 9.
 Spee, Fr. 157, 3.
 Speier, Reichst. 126, 7; 132, 3; 135, 9.
 Spencer 160, 4.
 Spener 158, 3.
 Spengler, Laz. 142, 3.
 Speratus 142, 3.
 Spiegel, Erzbsch. 191, 1.
 Spiera, Fr. 139, 13.
 Spinola 153, 3.
 Spinosa 163, 1.
 Spiritismus 208, 4.
 Spitta 173, 3.
 Spittler 170, 3.
 Spitzeder, Adele 185, 3.
 Springersecte 208, 2.
 Springproceßion 186, 4.
 Squarez 149, 3.
 Stach 166, 7.
 Stachouse 168, 3.
 Stahl 183, 17; 191, 6.
 Stancarus 141, 1.
 Stapfer 168, 3.
 Staphylus 141, 3; 151, 1.
 Start, Ben. 166, 2.
 Start, Oberhofpr. 174, 1.
 Starke, Chr. 166, 6.
 Starobradzi 162, 5.
 Starowerzi 162, 5; 207, 2.
 Staudenmaier 188, 6.
 Stäublin 170, 6.
 Staufen, Argula v. 126, 2.
 Staupiß 117, 2; 122, 1.
 Steenowen 164, 7.
 Steffens 173, 2; 176, 2.
 Stegmann 159, 3.
 Stein, Freih. v. 175, 1.
 Steinbart 170, 3. 5.
 Steinbühler 164, 11.
 Steinmetz 166, 6.
 Stephan, Mart. 192, 1; 205, 2.
 Steudel 183, 4.
 Stiehl 173, 4; 191, 3.
 Stier 180, 1; 181, 4; 183, 5.
 Stip 180, 1.
 Stirner, M. 209, 3.
 Stobäus 142, 4.
 Stöber 173, 4.
 Stockfleth 182, 2.
 Stolberg, Leop. v. 164, 5.
 —, Anna v. 134, 5.
 Stolz, Alban. 173, 4.
 Stör, Seb. 130, 5.
 Storch, Alf. 124, 1.
 Storr 170, 6.
 Storrs 208, 1.
 Straßburg, 126, 2.
 Strauch 153, 5.
 Strauß, Dav. 173, 1; 183, 6. 7; 196, 1.
 —, Dict. 173, 3.
 Stremayr 190, 5; 187, 7.
 Strohmayer, Bsch. 187, 3. 4.
 Stuart, Maria 139, 5.
 Studentenvereine, kathol. 185, 3.
 Stumme 162, 5.
 Sturm, Zul. 173, 3.
 Suarez 149, 7.
 Sue, Eug. 173, 3.
 Sumatra 182, 4.
 Summus episcopus 166, 3.
 Supralapsarier 160, 1.
 Supranaturalisten 170, 6; 183, 4.
 Swedenborgianer 169, 5; 208, 1.
 Sybow 179, 3; 183, 12.
 Sylabus 179, 2.
 Sympathie-Meetings 199, 5.
 Synergisten 141, 6.
 Synod, d. h. dirigierende 165.
 Synode, d. h. in Athen 204, 1.
 Syrien 182, 7; 204, 2.
 Tafel, Imm. 208, 1.
 Tahiti 182, 5.
 Taiping 208, 10.
 Tamulen 182, 4.
 Tasso 149, 9.
 Tauber, Rsp. 128, 1.
 Taufdogma, 166, 1.
 Taufen, Hans 139, 2.
 Teetotalers 199, 6.
 Tegetmeier 139, 3.
 Teller, Abr. 170, 3. 5.
 —, Rom. 166, 6.
 Le Tellier 164, 6.
 Tempel, d. deutsche 208, 5.
 Tempier, neue 207, 1.
 Tennhardt 169, 1.
 Territorialsystem 166, 3.
 Tersteegen 168, 3.
 Testacte 153, 3; 154, 5.
 Tezel 132, 2.
 Theatiner 149, 4.
 Theiner 185, 1; 186, 2; 188, 7.
 Theodoruz, Rajf. 182, 7.
 Thophtlantropen 164, 11.
 Theophilus v. Moskau 165, 1.
 Theresia, d. h. 149, 5. 7.
 Thibaut 173, 2; 180, 2.
 Thiers 200, 4.
 Thiersch 183, 16; 208, 7.
 Thilo, Bal. 159, 3.
 Tholud 183, 5.
 Thomajus, Christ. 115, 2; 158, 3; 166, 3.
 — Gottfr. 183, 15.

- Thomassinus 157, 1.
 Thorn, Lampert 128, 1.
 Thorner Blutbad 164, 4.
 — Declarat. 153, 5.
 — Religionsgespr. 153, 5; 154, 4.
 Thormaldsen 173, 5.
 Tiedge 175, 1.
 Tieftrunk 170, 5.
 Tied 173, 3.
 Tientfin, Christenverfolg. 185, 4.
 Till, Cal. v. 160, 4.
 Tillemont 157, 1.
 Tilhofen 160, 2.
 Timann 144, 2.
 Tindal, Matth. 170, 1.
 —, Willh. 189, 4.
 Toppelskirch 175, 3.
 Titinus 157, 1.
 Tischendorf 183, 11.
 Tischreden Luthers 129, 1.
 Titmann 183, 4.
 Tizian 149, 9.
 Toland 170, 1.
 Toleranzacte, engl. 154, 5.
 — edict, oeifr. 164, 9.
 — patent 191, 2.
 Toletus 149, 3.
 Töller 170, 4.
 Tonkin 185, 4.
 Torelli, Luise 149, 4.
 Torgauer Art. 132, 7.
 — Buch 141, 9.
 — Bündniß 126, 6.
 Toscana 164, 8; 201, 3.
 Tournon, Th. 155, 4.
 Tractarianer 199, 2.
 Tranquebar 166, 7.
 Transkaukasien 182, 7.
 Trappisten 155, 3; 185, 2.
 Tremellius 143, 2.
 Tridentinisches Concil 149, 1.
 Trigo 202, 3.
 Trodene 162, 3.
 Trolle, Gust. 159, 1.
 Tübingen 133, 3.
 Tuch 183, 3.
 Tucher, v. 180, 2.
 Tuchfeld 169, 1.
 Tunkers 169, 6.
 Türlai 204.
 Turretin, Alf. 168, 2, 3.
 —, Fr. 160, 2.
 Tyrol 180, 4.
 Tzschirner 183, 4.
 Ubiquitas Corp. Chr. 141, 7.
 Ubryl, Barb. 185, 2.
 Uhlant 178, 3.
 Uhlhorn 191, 6.
 Uhlisch 175, 1.
 Ulenberg 157, 1; 149, 10.
 Ullmann 183, 9; 194, 3.
 Ulrich v. Würth. 133, 3.
 Ulrich 173, 1.
 Ultramontanismus 186.
 Umbreit 183, 11.
 Unfehlbarkeit, päpstl. 149, 8; 155; 187.
 Ungarn 139, 10; 153, 1; 190, 6.
 Uniformitätsacte 139, 4.
 Unigenitus 164, 6.
 Union, prot. 176, 1.
 Unionsversuche 152, 5; 154, 4.
 Unirte Griechen 151, 4; 203, 2.
 Unitarier 148; 203, 1.
 Unversakisten 208, 1.
 Unversitätsbill 199, 1.
 Unterstützungsfasse, russ. 203, 3.
 Urban VIII. 155, 1; 156, 2.
 Urbanus Rhegius 127, 3.
 Ursinus, Sach. 144, 1; 168, 2.
 Ursperger 171, 5.
 Ursulinerinnen 149, 4.
 Usserius 160, 4.
 Utaß 208, 9.
 Utrecht, Kirche v. 164, 7.
 Vadian 130, 4, 8.
 Valbez 139, 12, 13.
 Valer, Robr. 139, 12.
 la Valette 164, 3.
 Valsainte 185, 2.
 Vanne, Congreg. v. St. 155, 3.
 Variata Conf. Aug. 141, 1.
 Varlet 164, 7.
 Vasquez 149, 3.
 Vassov 157, 1.
 Vaticanum Lehninense 153, 5.
 Vatikan. Concil 187.
 Beeze, Joh. v. 134, 4.
 Behe, Mich. 149, 10.
 Beith, Maler 173, 5.
 —, J. Eman. 183, 3.
 Beltiner Nord 153, 1.
 Vereinswesen, lath. 185.
 Bergerius 134, 1; 15, 13.
 Bernet, Hor. 173, 5.
 Versailles, Edict v. 164, 4.
 Berghooren 169, 5.
 Beuillot 173, 4; 186, 200, 3.
 Bicari, G. v. 194, 2.
 Victor Eman. I. 201.
 — — II. 184, 3; 21, 1, 2.
 Villegagnon 143, 3.
 Willers, 200, 1.
 Wilmar 183, 15; 192, 1.
 Vincenz v. Paula 155.
 Vincentiusvereine 155.
 Vinct 196, 2.
 Viret 138, 1.
 Virves 139, 12.
 Visitationari. 141, 10.
 Vittinga 160, 4.
 Voeg, H. 128, 1.
 Voetius 160, 3, 4.
 Vogt, Karl 173, 2.
 Voigt, J. 173, 2.
 Volkmar 183, 7.
 Volksschule 173, 4.
 Voltaire 164, 4, 11.
 Vorbehalt, geistl. 137.
 Vos, Mirjam 169, 2.
 Vosmeer, Cassb. 164.
 Vulgata 157, 1.
 Vulpius 142, 4.
 Waadtland, 196, 2.
 Wadernagel 180, 1.
 Wagner, Andr. 173, 3.
 —, Rud. 173, 3.
 Walch, J. G. 166, 2.
 Waldeck, Fr. v. 133, 3.
 Waldenser 153, 2; 201.
 Wallis, Panton 196, 3.
 Walter, Ferd. 188, 1.
 Walther, Hans 142, 4.
 —, Mich. 158, 4.
 —, J. W. 205, 2.
 Walton, Br. 160.
 Warburton 170, 1.
 Ward, Mar. 155, 3.

- Wartburg 123, 5.
 Waja, Gust. 139, 1; 142, 7.
 Wassiljew 203, 1.
 Waterländer 162, 1.
 Wegelin 159, 3.
 Wegleiter 159, 3.
 Wegscheider 183, 2.
 Weigel, Bal. 146, 2.
 Weinbrennerianer 205, 3.
 Weishaupt 164, 11.
 Weismann 166, 2; 168, 2.
 Weiß, Bernh. 183, 11.
 Weiße, F. 173, 1.
 Weiße, Rich. 142, 3.
 Weißel 159, 3.
 Weitzling 209, 3.
 Weizsäcker 183, 12.
 Weller, Jas. 158, 2.
 —, Hier. 142, 2.
 Welte 188, 8.
 Wendelin 160, 4.
 Werner, Gust. 181, 3.
 —, R. 188, 6.
 —, Sach. 173, 3.
 Wertheimer Bibel 170, 2.
 Wesley 168, 1.
 Wessenberg 186, 1; 189, 3; 196, 2.
 West, J. 182, 2.
 Westen, Th. v. 159, 6.
 Westeras, Reichst. 139, 1.
 Westminsterconfeßion 154, 5.
 Westphal, Joach. 141, 7.
 Westphalen, Ref. 133, 5.
 Westphäl. Friede 153, 1.
 de Wetze 183, 3.
 Wetstein 168, 3.
 Wetterau 169.
 Wittfeld 168, 1.
 Wichern 181.
 Wiederhergest. luther. R. 171, 4.
 Wiedertäufer 124, 1; 130, 5; 133, 6; 147; 162, 1.
 Wiener Congreß 189, 3.
 Wiefeler 183, 11.
 Wigand 141, 1. 6.
 Wilberforce 182.
 Wild, R. 173, 4.
 Wildenhahn 173, 4.
 Wildenspuß 208, 2.
 Wilbermuth 173, 4.
 Wilhelm v. Batern 135, 8.
 136, 2. 6.
 — IV. V. v. Hessen 154, 1.
 — I. v. Oranien 129, 6.
 — III. — 153, 3; 154, 3.
 — I. v. Preußen 191, 5. 6; 195.
 Williams, J. 182, 5.
 Willich, M. 154, 3.
 Wilson 171, 5.
 Wimpina 122, 2.
 Windelmann 164, 5; 173, 5.
 Windler, J. J. 166, 4.
 Windthorst 192, 3; 195, 1.
 Winer 183, 3.
 Winkler, G. 128, 1.
 Winter, Candid. 169, 4.
 Winterfeld 180, 2.
 Wion 149, 2.
 Wirth 173, 1.
 Wiseman 199, 5.
 Wislicenus 175, 1.
 Wisnomatius 148, 4.
 Wittmann, Rich. 185, 2.
 Wittchel 175, 1.
 Wittfuß 160, 4.
 Wittenberger Concordie 133, 8.
 — Reformationseutwurf 135, 13.
 Wittich 160, 4.
 Wigel, G. 149, 10; 151, 1.
 Wladislaw 119, 4. 5.
 — IV. 153, 5.
 Wolf, Christ. v. 166, 2; 170, 7.
 —, J. Chr. 166, 2.
 Wolff 164, 12.
 Wolfenbüttler Fragmente 170, 4.
 Bollmann 195, 2.
 Bollner 170, 3.
 Bolmar, Rich. 138, 2.
 Bollersdorf 166, 4. 6.
 Bolzogen 148, 4.
 Boolston 170, 1.
 Bormser Edict 123, 4.
 — Religionsgespr. 135, 2.
 Bullenweber 139, 2.
 Büttemberg 133, 3; 194, 6.
 Burzen, Stift 135, 5.
 Buttle 175, 20.
 Byttenbach 168, 3.
 Kaber, Franz 149, 3; 150, 1.
 Dang 208, 10.
 Din 208, 10.
 Young, Brigh. 208, 9.
 Baccaria 149, 4.
 Bapolha 139, 10. 11.
 Barnde 192, 1.
 Behtenbill 199, 6.
 Beißberger 167, 6.
 Bell, Matth. 126, 2.
 Zeller, Eb. 183, 7; 196, 1.
 — in Beuggen 181, 1.
 Zeuner, M. 142, 4.
 Zeschwitz 183, 15.
 Ziegenbalg 166, 7.
 Zillerthal 190, 1.
 Zimmermann, C. 183, 2.
 —, R. 177, 1; 183, 2.
 Zinzendorf 167; 169, 2. 3; 170, 2.
 Zioniten 169, 4.
 Zirngiebl 188, 6.
 Zittel 179.
 Zöcker 183, 15.
 Zollikofer 170, 5.
 Zschaffe 175, 1.
 Zulutaffern 182, 3.
 Zürich 130, 2; 196, 1.
 Zwid, J. 143, 1.
 Zwidauer Propb. 124, 1.
 Zwingli 130; 131, 1; 143.
 Zwirner 173, 5.

